

اللَّهُ لَئِنْ لَمْ يَنْزِلْ بِرَحْمَةٍ مِنْ رَبِّهِ لَذُنُوبُهُمْ لَبَاسٌ أَسْوَأُ مِنْ ذَلِكَ وَلَهُ الْعِزَّةُ الْأَعْلَى
 اللَّهُ لَئِنْ لَمْ يَنْزِلْ بِرَحْمَةٍ مِنْ رَبِّهِ لَذُنُوبُهُمْ لَبَاسٌ أَسْوَأُ مِنْ ذَلِكَ وَلَهُ الْعِزَّةُ الْأَعْلَى

این کتاب ایک مرزا عبدالحکیم دکنی است

خاتم المحدثین سلطان المفسرین مقبول بارگاہ ایزدمنان حضرت مولانا حافظ شاہ عبدالغنی

محدث دہلوی کی تفسیر نسخ الغرر سپارہ دُعم کی ہندی ترجمہ

طبع ثانی اسے ہے

درک المصنف

تالیف کیا ہوا فضیلت پناہ شرافت و کمالت دستگاہ حضرت مولوی حسن خان صاحب دام اقبالہ کی

تصحیح سے جناب فضیلت مآب افضلی و اکملی مولانا غلام علی ولد سید غلام حسین صاحب

ساکن بمبئی و بنظر ثانی جناب مولوی سید نظام الدین لدیہ نظام الدین صاحب

اللہ برکاتہم کی فقیر حقیر بندہ درگاہ کریم قاضی ابراہیم بن قاضی نور محمد

صاحب ساکن یلکند نے بشرکت نور الدین بن جواخان

کے شہر بمبئی کے مطبع حیدری میں زیو طبع

آپنا دستہ و پیراستہ کیا

علی صاحبہ المصنف الفضل الصلوٰۃ و اہل النجیۃ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسول محمد وآله واصحابه اجمعين بعد حمد اور نعت کے سبک
 بھائیوں کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ افضل عبادت فرض الہی کے ادا کرنے کے بعد قرآن شریف کی تلاوت
 ہی اس واسطے کہ قرآن کا پڑھنے والا گویا اپنے خالق اور مالک سے باتیں کرتا ہے اور ثواب نے انہا انعام ہوتا ہے
 چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَحَسَنَةُ
 الْعَشْرَةِ مِثَالًا اَقُولُ اَلَمْ حَرْفٌ وَلَكِنْ اَقُولُ اَلِفٌ حَرْفٌ وَكَلَامٌ حَرْفٌ وَبِمِثْلِ حَرْفٍ يَنْتَهِی عَنْ حَضْرَةِ
 اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سنا میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ
 جس نے ایک حرف پڑھا قرآن سے تو اس کے واسطے اس پڑھنے کے سبب نیکوئی ہے اور ہر نیک کے عوض میں دس گنا
 ثواب ملتا ہے یہ نہیں کہتا ہوں کہ آلم ایک حرف ہے بلکہ کہتا ہوں میں کہ الف ایک حرف ہے اور لام
 ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے بس یہاں سے سمجھا چاہئے کہ قرآن پڑھنے والے کو کتنا ثواب حق تعالیٰ
 عنایت فرماتا ہے لیکن پڑھنے کی شرط یہ ہے کہ سمجھ بوجھ کے پڑھے چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
 فرمایا ہے کہ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِهِ الْكُفْرَ وَالِدَاةَ تَأْجَأُ قَوْمًا لِقِيَةِ ضَوْءٍ أَحْسَنَ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ
 بَنِيَتْ مِنْ بَيُوتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيهِ فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِي عَمِلَ بِهِ ابُو دَاوُدَ نے حضرت سہیل بن عباد رضی اللہ
 عنہ سے روایت کی ہے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو مسلمان قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو پھر
 بجا دین کے باپ اس کے تاج قیامت کے دن جلی چمک ستر ہوگی آفتاب کی روشنی سے جو تمہارے کسی گھر میں ہوتی ہے دنیا کے
 گھر و زمین سے پھر کیا طمان ہے تمہارا اس کے ساتھ جسے اس پر عمل کیا ہے جسے سب سے اس کے باپ کو بہرہ بہرہ حاصل ہوگا
 تو اس کے رتبے کا حال اللہ تعالیٰ جاکو معلوم ہے کہ کیا کچھ ملے گا تو عمل کرنا قرآن شریف پروردگار کے منہ سمجھ
 محال ہے خصوصاً ہندوستانی لوگوں کو کہ اکثر اس نعمت سے محروم ہیں اگرچہ بعضے دیندار عالموں نے ہندی میں ترجمہ
 کیا ہے لیکن بعضوں نے تحت لفظی ترجمہ کیا ہے جس سے قرآن شریف کا مطلب عوام لوگ بوجھ نہیں سکتے ہیں اور
 بعضوں نے استود طول دیا ہے کہ مبتدیوں کے ذہن اس سے پریشان ہوتے ہیں لیکن تفسیر فتح الغریز جو تصنیف
 کی ہوئی ویسے العلماء سند الفضل خاتم المحدثین افضل المفسرین صاحب شرف و التمیز مولانا سید عبد الغفر

دیوئی قدس سرہ کی ہے کہ عالم فہم خاص پسند ہے اس واسطے کہ اس میں نہ بہت طول ہے اور نہ زیادہ اختصار
 بلکہ درجہ متوسط میں واقع ہے اسی سبب سے نام علما کی خوش آہوئی پر متفق ہیں لیکن فارسی زبان میں اس
 سبب سے بہت لوگ عوام مومنین اس کے فائدہ محروم ہیں سو ان سب وجہوں پر نظر کر کے جامع احسانات مصد خیرات قدردان
 علما و شرفا جناب ناو خدا محمد علی ابن محمد حسین مرحوم مغفور کے اولین بہہ خیال آیا کہ اسکا ترجمہ ہندوستانی زبان میں ہو چنانچہ
 فضیلت پناہ کمالات دستگاہ مولوی محمد سخاں صاحب نے جناب مرحوم کے فرمانیکہ بموجب اسکا ترجمہ ہندوستانی
 زبان میں کیا اور ناو خدا صاحب مرحوم نے اسکو چھپوانے کی سونے شدد وقف کر کے ذخیرہ آخرت کا جمع کیا اور
 ہزاروں آدمیوں کو اس کے سبب فیض حاصل ہوا اب اس ایام میں وہ نسخہ چھپا ہوا بالکل مفقود ہو گیا تھا اور اس کے
 شایق بہت تھے سونے کے شوق کے لحاظ سے پھر تیسری مرتبہ کمال تصحیح سے جناب فضیلت انساب مولوی سید
 غلام علی ولد سید غلام حسین اور جناب مولوی سید نظام الدین لہریہ عالم الدین صاحب کی بندہ درگاہ کریم قاضی ابراہیم
 بن قاضی نور محمد صاحب ساکن پلہند نے بشرکت نور الدین بن جواں خان کے جزیرہ معمورہ بمبئی کے مطبع حیدری میں
 لباس طبع کا پہنایا اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے مطبوع خاص دوام کرے آمین یا رب العالمین **فائدہ معلوم**
 کیا چاہئے کہ اس ترجمہ میں کئی چیزوں کی رعایت کی گئی ہے سو اس کا دریافت کر لینا مطالعہ کرنیوالوں کی واسطے
 ضرور ہے اول یہ کہ اسکا ترجمہ لفظاً بلفظ نہیں کیا گیا بلکہ ہندی محاورے کے موافق ہوا ہے تاکہ مطلب بخوبی بوجھا جاوے
 دوسری یہ کہ التزام کیا گیا ہے اس امر کا کہ اصل مطلب سے زیادتی کتنی ہونے پاوے تاکہ اعتبار کے رتبہ سے خارج
 نہو جاوے لیکن جہاں کوئی مطلب مجمل آگیا ہے تو اسکی تصریح اور توضیح کے واسطے دو چار کلمے بڑھ گئے ہیں
 تیسری یہ کہ جہاں اب کوئی مطلب دقیق ہے کہ جسکا سمجھنا بدون اس علم کی اصطلاحین دریافت کرنے کے ممکن نہیں ہے
 تو اسکا ترجمہ لفظاً بلفظ کر دیا ہے کچھ اسکی تشریح نہیں کی کیونکہ اسکی تشریح فیما بین فیہ سے خارج ہے اس واسطے کہ یہاں
 قرین شریف کا ترجمہ عوام فہم منظور ہے حکما کے قواعد کی تحقیق چوتھی یہ کہ بہتر ترجمہ کلکتہ کی چھپی ہوئی تفسیر غزیریہ کی عبارت کے موافق
 ہے اس واسطے کہ وہاں کے علمائے اسکو بہت تصحیح سے چھاپا ہے اب صاحبان منصف مزاج سے امید ہے کہ اس ترجمہ کے
 مطالعہ وقت اگر کہیں بھول چوک نظر آوے تو انکو پوشیدہ رکھیں اور اگر ہو سکے تو اصلاح دینے میں یغفر ما دین کہ الانسان
 مرکب من الخطاء و انبیان کو کسی شخص بھول چوک سے خالی نہیں ہے رہنا قبل من انک انت انسیع العیلم

اس سورت کا نام دل ہے اور سورہ نبا بھی کہتے ہیں اور یہ سورت مکی ہے یعنی قبل ہجرت کے نازل ہوئی ہے اس میں چالیس آیتیں اور ایک سو پندرہ کلمے اور سات سو تتر حروف ہیں اور ربط اس سورت کا سورہ مملات سے اس وجہ سے واقع ہے کہ ان دونوں سورتوں میں جزا اور سزا کے معاملے کو یوم الفصل کے آنے پر وابستہ کیا ہے اور تھوڑا سا احوال یوم الفصل کا بیان فرمایا ہے اور کافروں کا تعجب کرنا قیامت کے انہیں اسی مقدمے سے دفع کیا کہ قیامت کا آنا بدون یوم الفصل کے نہیں ہو سکتا اور یوم الفصل بدون خراب کرنے اس عالم کے اور منقطع کرنے نوع انسانی کے ممکن نہیں ہے پھر قبل اس دن کے طلب جزا اور سزا کی کرنا ایسا ہے جیسا کوئی گرمی کے دنوں میں جاڑوں کا میوہ طلب کرے یا جاڑوں میں میوہ گرمیوں کا کہ سولے محنت بنے فائدہ اور حماقت کے کچھ حاصل نہیں ہے اسی سبب سے مضمون میں بھی ان دونوں سورتوں کے بہت مشابہت واقع ہے جیسے اس سورت میں وَلِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَلِذَا الْجِبَالُ سُيِّتَتْ واقع ہے اور اس سورت میں وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سُرَابًا اور سورہ نبین اَلَمْ يَجْعَلِ الْاَرْضَ لَكُمْ اَحْيَاءً وَاَمْواتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رِوَادٍ وَاشْجَارًا وَاَسْقَيْنَاكُمْ مَآءً فَرَآتَا واقع ہے اور اس سورہ نبین اَلَمْ يَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ اَوْدَادًا وَاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا واقع ہے اور اس سورہ نبین نوزش دوزخ کی اور بھڑکنا اور شعلے مارنا اس کا ذکر ہے اور اس سورہ نبین

اس سورہ پانی کا اور پناہ بہت گرم پانی کا دوزخ میں مذکور ہے اور اس سورت میں ہذا آیو م لا یظنون
 اللہ کو رہی اور اس سورت میں یَوْمَ یَقُومُ الرُّوحُ وَاللَّشْکَةُ صَفَا لَا یُشْکَلُونَ ہے اور اس سورت میں اِنَّ
 الْمُتَّقِیْنَ فِیْ ظِلّٰلٍ وَعِیُّوْنَ وَفَوَاصِکَہُ مذکور ہے اور اس سورت میں حَدَّ اَثْقَ وَاَعْنَابًا
 متقیوں کے واسطے وعدہ دیا گیا ہے اور اس سورت میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کافروں سے دنیا میں کھاجو
 لہ خدا کی واسطے ایک مرتبہ جھکوا اور سجدہ کرو تو کبھی نہ کریں اور اس سورت میں ارشاد ہوا ہے کہ قیامت کو کافر آرزو
 کریں گے کہ کاش مٹی ہو جاوین اور دوزخ کے عذاب سے خلاصی پاوین اس تکبر اور غرور کو اس گریہ وزاری اور
 جلالت و خواری سے کیا نسبت رہی اور اس سورت کا نام سورہ تاول رکھنے کا سبب یہ ہے کہ تاول
 عرب کی لغت میں کسی چیز سے آپس میں بہت سوال کرنے کہتے ہیں اور اس سورت میں بیان کرنا اس بات کا
 منظور ہے کہ بہت پوچھ پوچھ یا چھ آخرت کے کاموں کی حقیقت سے کرنا اور بحث اور تکرار ذات اور صفات الہی میں کرنا
 اور قضا اور قدر اور جبر اور اختیار اور توحید وجودی اور شہودی کے مسئلے میں زیادہ مباحثہ کرنا اور صحابہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپس میں کے جھگڑے بیان کرنا اور شرعی حکموں کی وجہوں میں غور کرنا جن کا عوام
 کی فہم اور بوجھ میں آنا محال ہے اور ان کی عقل ان چیزوں کے فہم کی گنجائش نہیں رکھتی ہے ایسی چیزوں کی بحث
 اور تکرار نہایت بیجا اور بے اسوا ہے کہ اکثر بحث کرنا ایسی چیزوں میں نا فہمی کے سبب ان چیزوں کی
 حقیقت کے انکار کا سبب ہو جاتا ہے اور اگر انکار نہ کی تو اکثر و ن کے دونوں میں شبہ پڑ جائیگا تو کچھ شک نہیں
 ہے اور حال یہ ہے کہ ایمان فقط ان چیزوں کے یقین لانے پر موقوف ہے ان کی وجہوں اور تفصیلات کی
 دریافت اور زیادہ تفتیش کر نیکی واسطے حکم نہیں ہے اس واسطے کہ ان چیزوں کی حقیقت حال دریافت کرنا
 دین کی ضروریات سے نہیں ہے اور اب ہی لا علاج بیماری سلامت میں عقیدہ دین کے فائدہ ہونیکا اور گمراہ فرقوں کی
 ہدائی کا سبب ہوئی ہے اور ایمان ایک عالم کا بالکل برباد کیا ہے سو اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں اس کی
 برائی بیان فرمائی تاکہ آدمی اس سے ڈرتے رہیں اور گمراہی کے بھنور میں ڈوب نہ جاوین اور اس سورت کو سورہ
 نبا اس واسطے کہتے ہیں کہ ناعرب کی زبان میں خبر کہتے ہیں اور خبر قیامت کی اس مرتبہ کو بزرگی اور بڑائی
 کہتے ہیں کہ گویا سوئے اس کے کوئی خبر نہیں ہے جس کو پوچھنے کی واسطے اس خبر کو بنا عظیم فرمایا ہے

کہ یہ اپنی ذات میں بھی عظمت اور بزرگی رکھتی ہے اور اسکے ہونے میں بھی عظمت اور بزرگی ہے اور سمجھ
 بوجھ میں بھی اسکی عظمت ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ بزرگی خبر کی باعتبار اسکی ذات کے ہوتی ہے جیسا کہ
 اسکو کوئی عمدہ شخص بیان کرے یا وہ عظمت اس کے احوال اور حقیقت سمجھنے اور بوجھنے کے اعتبار سے ہوتی
 ہے جیسا کہ کسی کی سمجھ میں نہ آوے اور نہایت وقت سے سمجھی جاوے اور جو یہ تینوں صفتیں اس خبر میں
 جمع ہوئی ہیں یعنی یہ خبر اسنے دی ہے جو سب بڑا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے لہٰذا اسکے اس خبر کو
 کوئی کہہ نہیں سکتا اور ایک ایسے بڑے حادثے کے واقع ہونے پر دلالت کرتی ہے کہ کسی کی سمجھ
 اور خیال میں نہیں آتا اور سمجھنا بھی اس کا نہایت مشکل ہے کہ آدمی کی عقل بغیر انوار غیبی کی مدد کے اسکو
 بوجھ نہیں سکتی تو ان سببوں اس خبر نے نہایت بزرگی پیدا کی ہے بس ایسی چیزیں دعویٰ کر سکتے ہیں
 اور کہہ سکتے ہیں کہ خبر اسی خبر کا نام ہے اور سب خبریں بھیج ہیں اور جب آپس میں کہا جاوے کہ خبر
 کیا چیز ہے تو گو یا یہی خبر پوچھی جاتی ہے تو جس سورت میں یہ خبر بیان ہو سکے اسکا نام بھی خبر رکھنا چاہئے
 اور اس سورت کے نازل ہونیکا سبب یہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوئے اور قیامت کا حال
 بیان فرمایا تو کافروں کو یہ بات انھوکی معلوم ہوئی اور آپس میں تعجب اور ہنسی سے کھوجھ اس بات
 کا شروع کیا بعضہ کہتے تھے کہ کیف یحییٰ العظام وہی مریم یعنی کیونکر زندہ ہوں گے بدیان جب سڑ
 گئی ہیں اور بعضہ کہتے تھے کہ متیٰ ہذا الوعد یعنی کب ہو گا یہ وعدہ اور بعضوں کو شبہ تھا اور کہتے
 تھے کہ وما أظن الساعة قائمة یعنی ہرگز یہ بات ہونیوالی نہیں ہے ان ہی الا حیواتنا الدنیا نموت
ونحیٰ واما نحن بمبعوثین کچھ نہیں مگر یہی زندہ گانی دنیا کی مرتے ہیں ہم اور زندہ ہوتے اور ہم بعد مرتے
 کے اٹھنے والے نہیں ہیں پھر آخر کلام ان کی سمجھ اور بوجھ کا یہ تھا کہ اگر یہ بات ہونیوالی ہے تو کوسو اسطے
 ایک مرتبہ ہمارے سامنے نہیں ہوتی اور نیکوں اور بدوں کو انکی اچھائی اور برائی کے بدلہ دینے میں انتظار
 اندیشا کوسو اسطے ہی دنیا میں کیوں نہیں دیتے ہیں تاکہ آدمیوں کو اسکے دیکھنے سے عبرت اور نصیحت ہو جاوے
 چھوڑ دین اور نیک کام کرنے لگیں سو اللہ تعالیٰ نے یہ سب باتیں انکی رد کر کے خبر اور انکا دنیا فیکہ کوئی موقوف

رکھنے کا سبب بیان فرمادیا + + + + +

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ یعنی کسی چیز سے لوگ آپس میں پوچھتے ہیں اور کس چیز کے کھوجہ میں ہیں کیا وہ چیز قابل ان کے سوال کرنے کی ہے اور اس کے سمجھنے کا استعداد رکھتے ہیں کہ بہت پوچھنے کرنے سے انکی سمجھ میں آجائے گی یا ایسی چیز ہے کہ لائق جستجو کے نہیں اور جس قدر اس میں چھڑچھاڑ کر نیکی مطلب سے دور پڑینگے اور اس طور کے پوچھنے میں کہ کس چیز سے سوال کرتے ہیں اس بات کا اشارہ ہے کہ حائل کو چاہئے کہ کھوج کسی چیز کا سمجھ بوجھ کے کرے اور پہلے یہ سوچے کہ یہ بات میری بوجھ میں آنے کے لائق ہے یا نہیں اگر ہوتو اس میں اتھڑاے اور اگر ہوتو ایسا کرے کہ محنت اسکی ضائع ہو جاوے اور کچھ فائدہ حاصل نہوے اور مطلب برباد ہو جاوے مثل مشہور ہے کہ محنت برباد گنہ لازم اور عم کا لفظ اصل میں عما تھا الف تخفیف اور کثرت استعمال کے سبب سے گر گیا اور عرب کا قاعدہ ہے کہ ما موصولہ کے الف کو اٹھ حرفوں کے بعد گرا دیتے ہیں ان لفظوں کی کثرت استعمال کے واسطے اور وہ حرف یہ ہیں عن ومن و با و لام و ف و علی والی و حتی اور جب بنا کلام کی سوال و جواب پر رکھی اور جواب اس سوال کا ظاہر اور کھلتا تھا تو آپ ہی جواب فرمایا کہ عَنِ النَّبِیِّ الْعَظِیْمِ کا یعنی آپس میں سوال کرتے ہیں ایک بڑی خبر سے کہ باقبر را پنچا ذبح بھی بزرگی رکھتی ہے اور باقبر واقع ہونے لپے مضمون کے بھی بڑی ہے یعنی جو چیزیں کہ اس میں واقع ہوں وہ بہت پر خوف ہیں کہ نہ آنکھ ان کو دیکھ سکے اور نہ کان ان کو سن سکے اور بہ اعتبار سمجھنے اور دریافت کر نیکی بھی بڑی ہے کہ کسی بشر کی عقل کو یہ طاقت نہیں کہ اسکی حقیقت کا حقہ دریافت کر سکے پس وہ خبر الٰذی ہُمْ فِیْہِ مُخْتَلِفُوْنَ وہ چیز ہے کہ دسے ہمیں کئی طرف ہو رہے ہیں ہر چند کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے اس تک حق تعالیٰ انبیاء اور رسولوں کے واسطے یہ خبر چلی درپہلے اپنے بندوں کو پہنچاتا رہا اور انبیاء اور رسول اس خبر کے ثابت کرنے میں دلیلوں اور مثالوں کے ساتھ دل اور جان سے کوشش کرتے رہے ہیں اور علامتیں اور نشانیاں اسکی منقول اور محل کھلی کھلی بیان کرتے رہے ہیں کہ اس میں کی طرح کا دکھا باقی نہیں رہا لیکن باوجود ان سب باتوں کے بنی آدم کا شبہ ہرگز دفع نہیں ہوتا چنانچہ بعضے تو بالکل اس کا

انکار ہی کرتے ہیں کہ قیامت کا وجود ہی نہیں ہے اور بعض کہتے ہیں کہ مجازات عقلی ہو گا اور بس اور بعض کہتے ہیں کہ خیالی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ حسی ہے یعنی ظاہر میں ہو گا اور بعض ایک اور طرح سے کہ سوائے عقلی اور خیالی اور حسی کے ہی بوجھتے ہیں اور بعض معاد کو منحصر تاسخ کے طریقے میں جانتے ہیں یعنی ایک مرتا ہی وہی روح دوسرے جسم میں آتی ہے اور اسی عالم دنیا کو جزا اور سزا کی جگہ جانتے ہیں اور خراب ہونا تمام عالم کا کہ رسولوں اور نبیوں کی زبانی سنتے آئے ہیں آدمی کے بدنگی خرابی کے احوال پر کہ موت کے وقت ہوتی ہے سمجھتے ہیں حاصل کام کا یہ ہے کہ باوجود ایسے بیان واضح کے جو اختلاف اس مسئلہ میں ہے اور کسی مسئلہ میں نہیں ہے اور یہی اختلاف انکار اور شک کا سبب پڑا ہے جو اکثر ذہنوں میں واقع ہے طریقہ اسلام اور نشان ایمان کا یہ ہے کہ جب ایسی کوئی بات مشکل کہ عقل میں نہیں آتی اور آدمی اسے کہے اور حقیقت دریافت نہیں کر سکتا پیغمبر و نکی زبان سے یقیناً سنے تو بجز دینے کے اس پر ایمان لاو اور اسے مان لے اسی کا نام ایمان اجمالی ہے کہ ہمیشہ کی ایک نیک نیتی کا سبب اور موجب نجات کا ہے اور زیادہ کھوج اور تلاش اس کے احوال اور خصوصیات میں نہ کرے والا اپنے مطلب اصلی کو کہ ایمان جمعی ہے اتمہ سے دیگا اور خرابی میں پڑے گا اور کچھ حاصل نہ ہو گا اور جو اس کلام کے مضمون سے ظاہر ہو گا کہ اس مسئلہ میں پوچھ پاچھ بہت اور سوالات بے فائدہ لوگوں میں جاری ہیں اور یہ سب مضر اور بے فائدہ ہیں سو اب اس تقش اور تحقیق بے محل پر عقلی فرماتے ہیں کہ کَلَّا یعنی اب کرنا چاہیے اور زیادہ جستجو چیزوں میں کرنا مناسب نہیں اس واسطے کہ ایسی چیزوں سے ایمان اجمالی میں پھل پڑتا ہے سَيَعْلَمُونَ سو قریب ہی کہ کیفیت مجازات اخروی کو اس طرح سے جاننے کے کچھ شک اور شبہ باقی نہ رہے گا ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ پھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ اب چاہیے کرنا اور نزدیک ہے کہ جان لینے اور تکرار اس کلام کی صرف زجر اور توہین کی تاکید کے واسطے ہی گویا بار بار ایسے بُرے کام سے منع فرماتے ہیں اور اس کے معلوم کرنے کے زمانیکو بہت قریب بتاتے ہیں اس واسطے کہ جو چیز آنے والی ہے وہ قریب ہے اور بعض مفسروں نے اول بار کے سَيَعْلَمُونَ کو عالم برزخ کے دریافت ہونے پر حل کیا ہے اس واسطے کہ مجازات یعنی جزا اور سزا وہاں پر نہ

خیال کرینگے واقع ہوگی اور دوسرے بار کو قیامت کے دریافت ہونے پر کہ وہ ان جزا اور سزا حقیقی ہوگی اس واسطے
کہ وہ ان روح کو بدن سے تعلق ہو جائیگا اور باوجود اس تعلق کے معنی تجرد کے روح پر غالب ہونگے اور
کیفیت تعلق کی باوجود غلبہ تجرد کے اس پر وز کھل جاوے گی اس واسطے کہ دنیا کا تعلق تجرد کے مغلوبیت کا
سبب ہے اور عالم برزخ میں اس کے برعکس ہوگا یعنی تجرد غالب اور تعلق مغلوب ہوگا پس مطلع ہونا تعلق کی
جامعیت پر اور تجرد کے غلبے پر قیامت کے آنے سے پہلے کی طرح ممکن نہیں اب اس جگہ ایک سوال جواب
طلب باقی رہا وہ یہ ہے کہ سورہ تکوین میں کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ تَعْلَمُونَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ واقع ہو ہے
اور اس سورہ میں سَيَعْلَمُونَ واقع ہے اور سوف تاخیر اور مہلت پر دلالت کرتا ہے اور سین ثنابی
اور جلدی پر اب قیامت کے آنے کو قریب اعتبار کریں تو لفظ سوف کو سورہ تکوین میں کیوں لائے اور اگر
دور اعتبار کریں تو اس جگہ حرف سین کے کیا معنی ہونگے جواب اس سوال کا یہ ہے کہ سورہ تکوین میں
کفار مخاطب ہیں اور ان کے نزدیک قیامت بہت دور ہے اس واسطے اس جگہ ان کے گمان کے موافق خطاب
فرمایا اور حرف سوف کا کہ دوری اور بعد پر دلالت کرتا ہے لائے اور اس سورت میں ایمان والے
مخاطب ہیں کہ قیامت کے آنے پر ایمان لائے ہیں اور جو چیز یقیناً آنے والی ہے وہ بہت نزدیک ہے
اس واسطے یہاں ان کے یقین کے موافق خطاب فرمایا اور حرف سین کا جو نزدیک پر دلالت کرتا ہے لائے جو یہ
اس آیت کے لَهُمْ فِيهَا مَأْوٰی وَفِيهَا مَقٰرِبُ گویا کہ مومنوں کو ارشاد ہوتا ہے کہ یہ کافر عنقریب قیامت
کے انیکو سب احوال اور واقعات کے ساتھ جان لینگے اور جب ان سوالات کے فائدہ کی تویح اور تفسیر سے راحت
پائی تو اب استفہام تقریری کے طور سے کئی چیزوں سے پوچھا جاتا ہے اور اقرار کرایا جاتا ہے اور وہ سب
نوحیزین ہیں کہ عوام الناس کے ذہنوں میں قرار و مدار دنیا کا ان نوحیزوں پر ہے اگر کوئی ان نوحیزوں
سے محروم رہے تو گویا وہ دنیا میں نہیں ہے تو کوئی دنیا میں زندہ ہے ضرور ہے کہ ان نوحیزوں میں
شریک ہوگا اور باوجود ان نوحیزوں کی شرکت کے بالکل جدائی آدمیوں کی آپس میں حاصل نہیں ہو سکتی
پھر جدائی اور فرقت کا چاہنا ان نوحیزوں کی شرکت کے ساتھ ویسا ہی کہ جیسے ایک گھر کے ہنسنے والے
آدمی چاہیں کہ سب کے سب کھانے اور پینے اور لباس اور گھر اور فرش اور سب باتوں میں ملے

دوسری جگہ فرمایا ہے فَإِذَا فُجِّعَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ اور دوسری جگہ فرمایا وَلَا يَسْئَلُ جَنَّتُهُمْ وَجَعَلْنَا قَوْمَكَ سَبَاكًا اور یہاں تمہاری نیند کو آرام و چین کا سبب اور کام سے فراغت کا باعث کیا تا ماندگی اور شقت دور ہو اور خوشی اور تروتازگی حاصل ہووے اور یومِ انفصل کو چاہئے کہ نیند نہ ہو اس واسطے کہ اگر آدمی نیک ہی تو اس کو خوشی اور خورمی کے سوائے اور کچھ نہ ہو گا جیسا کہ دوسری جگہ بہشتیوں کے حق میں فرمایا ہے لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَتْسَمُّونَ فِيهَا الْغُوبُ پھر حاجت نیند کی بھی نہ ہوگی بلکہ اگر وہ ان نیند ہووے تو بڑے فائدے پہنچے سے بے نصیب ہونے کا سبب ہووے اور ہمیشہ کے ثواب سے نقصان کا باعث ہووے اور اگر آدمی بد ہی تو اس کو ہمیشگی کا رنج اور طال اور فریاد اور شور لازم ہی رنج اور عذاب ہے اس کو کب فرصت ہوگی کہ ایک دم آرام سے گزارے اور وہ ان سوائے ضراح اور زفر اور شہیق اور داویلا کے کچھ نہ ہو گا جیسا کہ دوسری جگہ ان ممنون کو تصریح سے بیان فرمایا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا اور ہم نے رات دنیا والوں کے واسطے لباس اور پردہ بنایا کہ جو چیز چھپانے کے لائق ہی اس میں کیا کریں جیسے محبت داری عورتوں سے اور مشورے پوشیدہ اور بجا گناہ دشمنوں سے اور چوری اور خیانت اور عیش و عشرت اور ناچ و دنگ اور تہجد اور مراقبہ اور سوائے اسکے فائدے کی بہت باتیں ہیں کہ تعلق پردہ پوشی اور چھپنے سے رکتی ہیں اسی واسطے کہا ہے شاعر نے الليل للعاشقين سترٌ يَا لَيْتَ أَوْقَاتَهُ قَدْ وَفَّرَ یعنی رات عاشقوں کے واسطے پردہ پوشی ہی کیا اچھا ہوتا کہ رات ہمیشہ رہتی اور قیامت کو چاہئے کہ احوال اسکے ہر کسی خاص و عام پر ظاہر اور کھلے ہوں چھپے اور پوشی نہ ہوں وگرنہ عظمت اور بزرگی نیکوئی کی اور نصیحت اور رسوائی بدوں کی ثابت ہووے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک شخص نے پوچھا کہ عقد نکاح کی مجلس رات کو کرنا چاہئے یا دن کو آپ نے فرمایا رات کو اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو لباس فرمایا اور نکاح والی عورتوں کو بھی لباس فرمایا یعنی هُنَّ لِبَاسٌ لِّكَ اور ایک لباس کو دوسرے لباس کے ساتھ پوری مناسبت ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا اور ہم نے دن کو دنیا کے آدمیوں کے واسطے روزی تلاش کر نیکادقت کیا اور قیامت کے دن ہرگز تلاش نہ ہوگی اس واسطے کہ نیکوں کو آپ ہی آپ

تعمین ہیا اور موجد ہوئی کیونکہ اگر ان کو وہاں بھی تلاش کرنا ضرور پڑے تو عین عین ہوں اور بدون کو
 بھی وہاں تلاش کرنا نہیں ہی اس واسطے کہ ان کے پائوں میں زنجیر اور گردن میں طوق پڑا ہوا ہوگا اور
 دوزخ کے نگہبانوں کے ماتحت میں گرفتار ہونگے اور بھوکھ اور پیاس کے عذاب میں بقرار ہونگے
 تا پوری جدائی دونوں فرقوں کی معاش کے درمیان ظاہر ہووے اور دنیا کی طرح ایساں بیچ اور گرفتاری
 میں ہوں وَبَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ شَدَادٍ اور ہم نے تمہارے اوپر سات طبعی سخت اور مضبوط بنائے
 کہ ہرگز کبھی پرانے نہیں ہوتے اور ان میں سات ستارے پھر نیولے بنائے کہ انہیں حرکتیں ایک دوسرے کے مخالف
 کرتے ہیں اور نہ ہی کسی طرح میں ایک تاثیر ان سے ظاہر ہوتی ہے اور ہر مومن اور
 کافر اور نیک اور بد اس تاثیر کے نفع اور نقصان میں شریک ہے قیامت کے دن کے برخلاف وہاں
 نیکن کو درجہ جنت کے مانند تھپت کے ہیں اور بد میں نورانی بیون اور پیشواؤں کی درجے بدرجے
 نیچے والوں کے حق میں مدد فرما دین گی اور نیچے والے انکی امداد سے ترقی حاصل کریں گے اور بد و نکو نیچے سے
 درکات دوزخ کے گھرے ہوئے ہونگے اور رد میں خبیث اور لے پیشوا اپنی اندھیر پونگی کیفیات سے اوپر
 والوں کے عذاب کو دونا کریں گے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَقَهَاجًا اور بنایا ہم نے دنیا والوں کے نفع کی واسطے ایک
 چراغ چمکتا ہوا تیز روشنی والا یعنی آفتاب کہ گرمی اور روشنی کھٹی اس میں پائی جاتی ہے اور ہر شخص
 نیک ہو یا بد اسکی روشنی اور حرارت سے نفع اور نقصان میں برابر ہے بخلاف قیامت کے دن کے کہ جمال
 الہی کی روشنی بہت میں نیکن کو منور کرے گی اور جلال الہی کی تجلی کہ حدیث میں اس معنی سے قدم کا لفظ
 آیا ہے دوزخیوں کو سخت حرارت اور نہایت گرمی سے جلاوے گی وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ اور ہم نے
 اتارنا چکنے والے بادلوں سے مَاءً تَجَاجًا پانی بہت بہنے والا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا کہ ہم اس پانی سے
 اناج نکالیں کہ کھانا تمہارا ہو وَنَبَاتًا اور بہت سبزہ گھاس کہ بعض کو بھاجی بناتے ہو اور بعض کو مٹھا
 کرتے ہو اور بعض دانہ اور چارہ تمہارے جانوروں کا ہوتا ہے تا اس سے دودھ دہی گھی اور پنیر لیکے
 اپنے کام میں لاؤ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا اور گنجان درختوں کے باغ کہ تم کو میوہ کھانے اور لذت اٹھانے
 کے کام آویں اور ان باغوں کے میوؤں کو طرح طرح کی ترتیب دیکے کھاؤ جیسے اچار اور مرہا اور سرکہ

اور رس اور شراب وغیرہ اور اس منفعت میں تم ب نیک اور بد انسان اور کافر شریک ہو
 کسی طرح کی جدائی نہیں ایسا نہیں کہ پانی ایک جگہ برے اور دوسری جگہ نہ برے اور
 کھیتی ایک جگہ پیدا ہووے اور دوسری جگہ نہ ہو اور باغ ایک جگہ جے اور دوسری جگہ نہ جے اور میوہ
 بخلاف دن قیامت کے کہ وہاں نیکوں کے عمل اور اعحق اور احوال اور درجے کھائے ہوئے بد لوگوں کی مانند
 دودھ اور شہد اور شراب مزیدار اور پانی بخرساوینگے اور اس سے ہرین جاری ہوگی اور درخت
 بہت کے اس پانی کی قوت سے اور پانی کی ہر ون کی طراوت سے کہ ان کی جڑوں میں پہنچی ہے لذت و
 مزیدار میوے خود بخود دینگے اور جو وقت کی بھل کسی شاخ سے توڑے کھایا جاوے گا تو اسی وقت دوسرا
 میوہ ہوا کی تروتازگی اور کمال نشوونما کے سبب اس جگہ پیدا ہو جاوے گا اور تلذذ اور میوہ وہاں کے
 درختوں کا کبھی منقطع نہوگا اور بدون کے عمل اور اعتقاد اور برے خلق دھوکے مانند اٹھینگے اور چگاریاں
 برسا دینگے اور ان کے جھون کو جلاوین گے جب کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہی وظل من یحمر انظر لکموا
الی ظل ذی ثلاث شعب اور زرقم اور دوسرے درخت خاردار اور بد مزہ اور بُری شکل کے پیدا ہونے کا
 سبب ہوگا و امتیاز اور جدائی دونوں فرقوں کی گذران میں خوب طرح سے حاصل ہوگی تو معلوم ہوا کہ یوم الفصل
 دنیا میں نہیں ہو سکتا ہی اس واسطے کہ جدائی اور طاپ آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں ایک جگہ ہو نہیں سکتے
 تو قیامت کا دن ہونیکو باوجود ان چیزوں کے باقی رہنے کے جنہیں شرکات اور اتفاق واقع ہی تصور کر نہیں سکتے بلکہ ہر عالم
 کے خراب ہونے اور اس دنیا کے انعامات کے اور شراکت کے اصول اور ارکان درہم برہم کر نیکی بعد البتہ سکی امید
 رکھنی چاہئے اور قیامت کے آنے کا وقت ہر عالم کی خرابی کی شروع سے بوجھا ہے جیسا کہ فرمایا ہی ان یومہ
الفصل یعنی البتہ جدائی کا دن اور نیکوں بدون سے امتیاز اور فرق کر دینا اور آپس میں نیکوں کے مرتبے علیحدہ
 اور بدون کے مرتبے علیحدہ کرنا کان مہقاً ہے ایک وقت ٹھہرایا گیا کہ اس سے آگے نیچے نہیں ہو سکتا
 اور دنیا میں کافروں کی جلدی کرنے سے اس وقت کے لانے میں جلدی نہیں کتنے اس واسطے کہ اس وقت کو
 کسی چیز میں لازم ہیں پہلے یہ کہ روح کا تعلق بدن کے ساتھ کہ اب حاصل ہے بعد جدا ہونے کے پھر ہوسکتا
 سو عالم برزخ میں بھی یہ امر ممکن نہیں اس واسطے کہ وہاں روح کو بدن سے ہرگز علاقہ نہیں اور روح کو پہلے

بدن سے تعلق رکھنے کے سوائے اس بدن کے کئے ہوئے کاموں کی جزا اور سزا دیکھنا ممکن نہیں ہے
 اس واسطے کہ روح کو بے تعلق بدن کے سیر تمام عالم کی کرنا مثل خیال کرنے کے ہے اور کچھ نہیں فائدہ
 ایک لکھنے والے کے کہ اسکے ہاتھ کاٹ ڈالیں اور وہ اپنی انگلیاں ہاویے اور اپنے خیال میں گویا لکھتا ہے
 بسن یہ حقیقت میں کچھ لکھنا نہیں خیال محض ہے دوسرے یہ کہ روح میں اور بدن سب اس تعلق میں جمع ہوئے
 اس واسطے کہ فرق اور جدائی بدن جمع ہونے کے ممکن نہیں مثلاً ایک گروہ کے ساتھ ایک جگہ پر ایک طرح کا
 معاملہ کیا اختیار اس گروہ کا حاصل ہوگا جتنک کہ دوسری جماعتوں کے ساتھ اسی جگہ پر اسی وقت
 دوسری طرح کا معاملہ کریں والا کمان اس بات کا ہوتا ہے کہ شاید یہ معاملہ بمقتضائے اس وقت کے اس
 مکان میں ہوا اگر اور جماعتیں اس وقت اس مکان میں ہوتیں تو ان کے ساتھ بھی معاملہ ہوتا جیسا کہ دنیا
 والے عزت اور ذلت اور رزق کی کثادگی اور تنگی کو زمانے کی گردش کے تقاضے سے سمجھتے ہیں اور
 اپنے دل کو سمجھاتے ہیں کہ اگر اگلے اس وقت میں ہوتے تو اسی حالت میں گرفتار ہوتے اور اگر ازانہ کے ملکوں
 کے رہنے والے قحط والے ملکوں میں ہوتے تو بھوکھ بھوکھ پکارتے اس واسطے ضرور ہے کہ قیامت کا دن ہو
 تاکہ نزع انسانی کی تمام ارواحوں کا اپنے بدن سے جدا ہونے کے بعد ملنا واقع ہووے اور ایک وقت میں
 ایک جگہ پر رب روحوں کا ان کے بدنوں سے تعلق ہووے یہ کہ ہر کسے کہ نعمتیں جو فقیر اور غنی مومن اور کافر
 نیکیوں اور بد بختی نعمت والا اور عذاب والا اندر سب اور بیمار کے درمیان مین برابر مین باقی نہ رہیں والا برابر
 اور شراکت لازم آتی ہے اور مقصود اصلی کہ تفرقہ اور امتیاز ہے حاصل ہو چوتھے یہ کہ اس آسمان اور
 زمین کے بدلے ایک دوسرا مکان چاہئے اور جب وہ مقام اور وہ جگہ اس عالم میں آسمان و زمین
 کے نیچے چھپی ہوئی ہے تو اسکے ظاہر کرنے کے واسطے آسمان و زمین کا نیست کرنا بھی ضرور ہوتا تاکہ
 نیلگوں کو بہشت آسمان پر سے ظاہر ہووے اور بدوین کو دوزخ زمین کے نیچے سے اس واسطے وہ روز نہ
 آوے گا مگر قیوم یفتح فی الصور یعنی بدن پھونکا جاوے اور یہاں مراد دوسری بار کا صور پھونکا ہے
 کہ اسی سے قیامت کے دن کی شروع ہے اور اس پھونکنے کے سبب سے روحیں ہر ہر فرد انسان کی اپنے
 اپنے بدوین سے ملکر ہر مذہب والا علیحدہ علیحدہ اٹھیں گے اور فرشتے تو رک کی طرح سب آدمیوں کے

علحدہ علحدہ جتنے کر دینگے جیسے یہود اور نصاریٰ اور محس اور ہندو اور ان کے سوا سب کی صفیتیں جدا
 جدا ہوں گی اور مسلمانوں کی صف علحدہ ہوگی پھر ہر ہر پیغمبر کی امت علحدہ اور ایک پیغمبر کی امت میں بھی
 ہر مذہب والے علحدہ اور اسی طرح ہر عمل والے نیک ہوں یا بد علحدہ ہوں گے جیسے نازی علحدہ اور
 روزہ دار علحدہ اور حرام کار علحدہ اور پچھے علحدہ اور شرابی علحدہ اسی طرح ہر خلق والے علحدہ ہوں گے
 جیسے شکر اور بد خلق اور رحم دل اور محبت والے علحدہ اسی طرح ہر رتبے والے علحدہ ہوں گے جیسے
 حمد کرنیوالے علحدہ اور صبر کرنیوالے علحدہ اور شکر کرنیوالے علحدہ اور متوکل یعنی اللہ پر بھروسہ کرنیوالے
 علحدہ کھرے کئے جاؤ گے بڑے لشکر کے رسالوں اور پٹنوں کے مانند کہ پہلے امیروں کے سبب پہچانے
 جاتے ہیں کہ یہ لشکر فلاں امیر کا ہے پھر رسالہ داروں سے کہ یہ ہر رسالہ فلاں رسالہ دار کا ہے اور
 لوگ فلاں جمہور کے ساتھ کہ ہیں پھر فرشتے ان کو اسی انتظام سے خسر کے میدان میں لے جاؤ گے فَاَقُوْن
 اَفْوَاجًا یعنی پھراؤ گے تم سب غول غول اور فوج فوج ہو کر کہ ہرگز ایک گروہ کے لوگ دوسرے گروہ سے ملنے نہ پاؤ گے
 اور ان معنوں کو بہت آیتوں اور حدیثوں میں بیان فرمایا ہے کہ ان میں سے ایک یہ آیت ہے وَیَوْمَ
 یُخْشَرُ اَعْدَاءُ اللّٰهِ اِلَی الْاِنْدَادِ فَلَیْمَ یُزْعَوْنَ ۲۴ ۲۵ ع اور دوسری جگہ فرمایا ہے وَیَوْمَ یُخْشَرُ مِنْ کُلِّ
 اُمَّۃٍ فَوْجًا مِّنْ نِّکَیْبٍ یَّاتِیْنٰہُمْ فَوْزٌ عَظِیْمٌ ۲۶ ع اور سوائے بہت سی آیتیں ہیں کہ ان کے ذکر
 کر نہیں کلام بڑھ جائیگا اور بعضی صحیح حدیثوں میں نشان اور علامت ہر فوج کی بھی بیان فرمائی ہیں جیسے
 بازو اور عہد شکنوں کی متعہ پر ایسے نشان یعنی جھنڈا ہوگا اس طرح سے کہ بڑے معاملے کے دغا بازوں پر بڑا
 جھنڈا اور چھوٹے متعہ کے دغا بازوں پر چھوٹا جھنڈا اس مکان پر جسے گا اور جنہوں نے غنیمت کے مال میں دغا باز
 کی ہے اور کوئی چیز اپنے سردار کی پیغمبر سے لے لی وہ چیز اس کی گردن پر لادی ہوئی لاوینگے اگر اونٹ
 یا بکری یا گائے ہے تو وہ آواز کرے گی اور اگر تھان یا کوئی کپڑا ہے تو پھر ہر کچے مانند اڑیگا اور شہیدوں کو
 خون بھرا ہوا اٹھاوینگے اور ان کے زخموں سے مشک کی بو آدے گی اور رُلائیوں کی عورتوں کا گونا گندہک کا ہوگا اور
 اسکا خارشیتوں کا سا ہوگا اور بے احتیاج سوال کرنیوالے کا منہ زخمی اور چھلکا ہوا ہوگا علیٰ ہذا القیاس صحیح حدیثوں
 میں تلاش کرنے سے اس طرح کی نشانیاں بہت سی پائی جاتی ہیں اور تعلیمی نے اپنی تفسیر میں متعدد بیان کیا ہے

اگر چہ سند اسکی بہت معتبر نہیں ہی اور روایتیں اسکی بہت مضبوط نہیں ہیں و دیہم ہی کہ ایک روز صحابہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان فوجوں کا حال جو اس سورت میں مذکور ہیں پوچھا تھا آپ نے فرمایا کہ دس فریق اس امت سے دس جگتے ہو کر آویں گے ایک فرقہ ہندوؤں کی شکل ہوگا وہ چل خور ہونگے دوسرا فرقہ سور کی شکل ہوگا وہ حرام خور اور رشوت لینے والے ہونگے تیسرا فرقہ اوندھلیئے سرنیچے اور پانڈوں اور ہونوں کے اور فرشتے انکے کھینچنے کے لیے بیاج کا نیوٹا لے ہونگے چوتھا فرقہ اندھے ہونگے وہ قاضی اور مفتی ہونگے کہ حاجی حکم کرتے تھے اور جو ٹھافہ قوی دیتے تھے پانچواں فرقہ گونگے ہرے ہونگے دسواں فرقہ لوگ ہونگے جو اپنی عبادت اور زندگی پر گھمنڈ کرتے ہیں اور اپنے برابر دوسرے کو نہیں جانتے چھٹا فرقہ زبانیں اپنی بے لادینی کے اور ان کی زبانیں ہنہ سے نکل کے ان کی چھاتیوں پر پڑی ہوئی اور زرد پانی اور پینے کے ہنہ سے بہتا ہوگا کہ مجب شے والے ان کے دیکھنے سے کہ بہت کرینگے دسواں فرقہ وہ عالم اور مشایخ ہونگے کہ انکے عمل انکے قول کے مخالف ہونگے کہتے کچھ اور کرتے کچھ سٹاؤں فرقہ ہاتھ پانڈوں کےٹھے ہوئے ہونگے دسواں فرقہ لوگ ہونگے کہ بے زبان جانوروں کو ایذا دیتے ہیں اور ہر سایہ کو رنج پہنچاتے ہیں آٹھواں فرقہ آگ کی سولیوں پر کھینچے ہونگے دسواں فرقہ لوگ ہونگے کہ لوگوں کے عہد ظالم حاکموں سے ظاہر کر کے ایذا رسانی کرتے ہیں نواں فرقہ بے لوگ ہونگے جلی بدبو مردار سڑ ہوئے کی بدبو سے زیادہ ہوگی اور سب محترموں کو اس بدبو ایذا پہنچگی دسواں فرقہ لوگ ہونگے کہ اپنی شہوتوں اور دنیا کے محرومین گرفتار ہوئے ہونگے اور اپنے مال سے اند کا حق نہ دیا ہوگا اور وہ مال اپنے جی کی خواہشوں میں خرچ کیا ہوگا دسواں فرقہ دس لوگ ہونگے کہ گندہکے کڑے پیروں تک اور ان کے بدوؤں پر چپکے ہوئے ہونگے یہ لوگ تکبر اور غرور کر نیوٹے ہونگے سب بد بخت اور گنہگار اس امت کے ہیں لیکن ایذا دار اور نیکی سے بے نصیب ان سے جو دہوین رات کے چاند کے مانند اور بعضے آسمان کے ستاروں کے جیسے چمکتے ہونگے اور بعضے نور کے منبروں پر بیٹھے ہونگے اور بعضے جڑ آؤ کر سیوں پر اور بعضے مشک اور زعفران کی ٹیلوں پر و علی ہذا الفیاس و فیخت السماء اور کھولا جاوے آسمان پھٹنے سے تاکہ فرشتے نامہ اعمال لیکے اتریں اور ان عملوں کی صورتیں کہ آسمان پر چڑھنے کے بعد پیدا ہوئی تھیں ظاہر ہووین اور بہشت کے جائے قرار اسکا ماتون آسمان کے اوپر ہی ظاہر ہووے اگر یا کہ آسمان کو مانند سرپوش کے خوان اٹھالیا ہی فکانت ابوابا یمنہ پھر سو جاد آسمان دروازہ کھلا دیا ہے

انشاء
اللہ

داخل ہونا ہوگا اور نمتین بہشت کی دیکھنے کے واسطے اور جہاں پہاڑ کی زمین کی میخون کے
مانند تھے فکانت سرابا پھر ہوا وین یہ پہاڑ جیسے اڑتی ریت کہ دور سے پانی کی طرح نظر آتی ہے اور
میں ریت ہی کی طرح سب پہاڑ چلنے کے وقت دور سے ایسے معلوم ہونگے کہ پہاڑ ہیں اور حقیقت ٹکڑے ٹکڑے
ہو کر ریت کے مانند ہو چکے ہیں جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا ہے وكانت الجبال كتيباً مقليلاً اور دوسری جگہ
فرمایا ہے وكانت هباءً منبثاً اور جب زمین کی میخون کی یہ حالت ہوگی تو زمین بطریق اولیٰ
درہم برہم ہو جاوے گی اور ٹھکانا دوزخ کا کہ اس کے نیچے تھا کھل جاوے گا تاکہ آسمان کی جگہ بہشت ٹھہرے اور زمین
کی جگہ دوزخ اور جدائی نیکون اور بدون میں اور تابعدار اور نافرمانوں میں ثابت ہو اور جب آسمان اور زمین بیچ
ماتھے گئے تو سورج اور برست اور دوسری نعمتیں کہ کافر اور مسلمان اس میں شریک ہیں سب فنا ہو جائیں گی اور کسی طرح کی
شرکت اور برابر ہی نیکون اور بدون میں باقی نہ رہے گی اس واسطے کہ نیکون کی جگہ اور ٹھہری اور بدون کی جگہ دوسری ٹھہری
ان جہنم کانت خیر صا د ابے شک دوزخ ہی تاکہ میں اور مکان دھر پڑے گا کہ اس کے کنارے پر فرشتے گزر
اور زنجیر اور طوق لگے لگے ہوئے کھڑے ہونگے اور دوزخیوں کو پکڑنے کے لیے جانگے للاطاعین ما باہ
شریرون کا ٹھکانا اور مسلمانوں اور نیکون کا رون کو سوائے اس پر گزرنے اور اس کے دیکھنے کے خوف اور
رج اور اذیت نہ پہنچے بعض اسی بجلی کی طرح ٹپ کے اس پل سے پار ہو کر بہشت میں پہنچنے اور بعض آندھیلی
طرح اور بعض دھڑکنے گھوڑے کی طرح اور علیٰ ہذا القیاس یہاں تک کہ ادنیٰ سے ادنیٰ مسلمان جو بہت
گناہوں میں آلودہ ہوگا گرتے پڑتے سات ہزار برس تک اس پل پر سے پار ہوگا اور حضرت فضیل ابن عیاض رضی
اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مسافت پل صراط کی تین ہزار برس کی راہ ہی بال سے زیادہ باریک
اور تلوار سے زیادہ تیز ہے ہزار برس چڑھاؤ ہزار برس اتار اور ہزار برس برابر کی راہ یہ سب
ایمانداروں کا حال ہے اور کافر دوزخ کے موکھوں کے ماتھے میں گرفتار ہو کر دوزخ میں ڈالے جائیں گے
لا یثین فیہا احداً باغی اسی دوزخ میں بے شمار قرون اور ہلالِ حجری سے منقول ہے کہ انھوں نے حضرت
علی کرم اللہ وجہہ سے حقبہ کے معنی پوچھے تھے سو آپ نے فرمایا کہ حقبہ ستر ہزار برس کا ہوتا ہے اور برس بارہ مہینے
کا اور جہنمیتوں کا اور ایک ایک دن دنیا کے برس کے برابر لیکن یہاں بے شمار مدت مراد ہے اور بعض

نادان اس آیت میں فہم کی غلطی سے کہتے ہیں کہ اس آیت سے دوام اور سمیٹگی بوجھی نہیں جاتی جب کہ اور آیتوں سے معلوم ہوتا ہے اور حال یہ ہے کہ اس آیت میں احباب کی تعین نہیں فرمائی ہے تاکہ عذاب کا منقطع ہونا معلوم ہو بلکہ کثرت سے یہی پوچھا جاتا ہے کہ احباب غیر متناہیہ مراد ہیں اور ان نادانوں کو اس بات کا شبہ ہوا کہ جو عقبہ کی مدت معین ہے تو احباب بھی معین ٹھہرے اور یہ نہیں بوجھتے ہیں کہ ایک عقبہ کی مدت معلوم ہونے سے احباب کی مدت معلوم نہیں ہو سکتی اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس آیت میں دوزخیوں کے دوزخ میں ٹھہرنے کی مدت کا بیان کرنا منظور نہیں بلکہ منظور یہ ہے کہ دوزخیوں کے ٹھہرنے کی مدت دوزخ میں جہنم سے اندازہ کیا چاہئے نہ قرون اور برسوں اور مہینوں اور دنوں اور ساعتوں کے واسطے کہ اگر مدت کسی چیز کی کم ہوتی ہے تو ساعتوں سے گنتے ہیں اور اس سے زیادہ ہوں تو دنوں سے اور جو اس سے زیادہ ہو تو مہینوں سے اور جو اس سے بھی زیادہ ہو تو برسوں سے اور اس سے بھی زیادہ ہو تو قرون سے گنتے ہیں اور جو شمار میں نہ آ سکے تو جہنم سے بولتے ہیں جس طرح تھوڑے مال کو روپیوں شمار کرتے ہیں اور جو کچھ زیادہ ہو تو پنجن اور دہنوں سے اور جو اس سے بھی زیادہ ہو تو سیکڑوں سے اور جو اس سے بھی زیادہ ہوں تو ہزاروں سے اور جو شمار میں نہ آ سکتا ہو تو لاکھوں اور کروڑوں سے تعبیر کرتے ہیں اور فرمایا ایک بڑے عالم کا نام ہے اس نے کہا ہے کہ لفظ احباب کی اس صفت کے ساتھ موصوف ہے جو آگے آتی ہے یعنی لَا يَدْرُؤْنَ قَوْلًا فَيُدْخِلُهُمْ قَوْلًا شَرًّا بایسنے وہ ان کچھ مزہ ٹھنڈک کا نہ چکھیں اور نہ کچھ پینے کو ملے گا جو کچھ بھی سرد ہوا سے باہر کے بدن کو اور سرد پینے سے اندر کے بدن کو تھوڑی تخفیف اس جلنے کے جذبہ سے حاصل ہووے جیسا کہ دنیا میں تپ والے کو ایسی چیز دن سے تخفیف ہوتی ہے تو گویا یوں ارشاد ہوا کہ اتنی مدت دراز میں سردی کے نام سے واقف نہ ہونگے بعد اسکے ان کو زمہریر کے طبعے میں لجا نیکی اور سردی کے عذاب میں گرفتار کر نیکی یہاں تک کہ ان کی رگین اور پٹھے سردی کی زیادتی سے جم جاویں گے پھر دوزخ کی آگ میں ڈالینگے اور جہنم کی مدت کا پہلے ذکر ہو چکا اتنی مدت اسی طرح جلاو نیکی اسی طرح ابد الابد عذاب میں رہینگے کبھی گرمی میں کبھی سردی میں اور جو اس آیت میں حکم ہوا کہ اتنی مدت دوزخ میں پینے کی چیز نہ چکھیں اور حال یہ کہ دوسری جگہ فرمایا کہ شَرَّابٌ قَلِيلٌ جہنم ۷۸ ج ۱۵ اسی واسطے اس جگہ بطور استدلال کے

فرمایا **الْأَحْيَاءُ** اگر پانی گرم کھولتا ہوا کہ ان کی انڈیاں کاٹ ڈالیں اور اندر کی گرمی دنی چوگنی کر دیگا تخفیف کا
 نو کیا ذکر ہے **وَعَسَا** اور پیپ اور زرد پانی کہ دوزخیوں کے ہر ہر جلے ہوئے بندوں سے نکل کے گڑھوں میں
 جمع ہوگا اور پیاس کی نہایت بقراری سے اسکو پانی سمجھ کر پی جائیگا اور وہ انکے اندر کو ایسی ہی طرح
 سے خراب کر دے گا کہ اس کا زہر تمام بدن میں پھیل جاوے گا اور اگر دوزخیوں کے دوزخ میں رہنے
 کی مدت دور و دراز سن کر کیسے دل میں شبہ آوے کہ کافروں نے کفر اور گناہ دنیا میں تھوڑے دنوں کیا تھا
 یعنی عمر بھر کہ وہ مدت مقرر ہے اور اس کے عوض میں ہمیشگی کے عذاب کی سزا دینا ظلم صریح ہے تو اسکا جواب یہ
 ہے کہ یہ ہم تمہارے فہم کی غلطی ہے بلکہ تجویز کرنا ہمیشگی کے عذاب بھانکے واسطے عین انصاف ہے اور اس عذاب
 میں جزا نہ دے جاوے گی مگر **حَزَّاءٌ** و **فَاقَا** یعنی بدلا پور ہوا فتی لکے علون کے نہ زیادہ اس واسطے کہ
 بعد تامل اور غور کرنے کے معلوم ہوتا ہے کہ عمل لکے بھی ابدی اور غیر متناہی تھے اس واسطے کہ **اِنَّهُمْ كَانُوا**
لَا يَجُوزُ حِسَابًا دے ہرگز حساب کی توقع نہ رکھتے تھے اور **يَحْتَسِبُ** نہ تھی تو انکے کاموں کا **مَوْتُوفٍ** ہونا
 لا چاری سے اور اس بات کے گم ہونے سے غمان عذاب الہی کے خوف سے اور ثواب نہ ملنے کے سبب اس واسطے
 کہ یہ دونوں باتیں حساب کی توقع کی صورت میں ہوتی ہیں اور انکے عمل کی نیک و بدی کی مثال ہے کہ عصمت بی بی ازبے چادر کا
 اور ان کے دلوں میں محبت گناہ کی ایسی کٹمی تھی کہ ان کی روحوں کی رگ دریشوں میں مل گئی تھی اور ایک خاص
 طبیعت کا حکم پیدا کیا تھا اور روح تو ابدی ہے ہمیشہ رہے گی اور اس خاص طبیعت کا حکم اسے جدا ہونا
 محال ہے تو دے خاص طبعیتیں بھی جب تک روح ہی اسکے ساتھ ہیں اور سبب ہیں اسکے عذاب کا اور جب سبب
 ہمیشہ رہا تو سبب کے پائے جائیں کیا تعجب ہے اور یہ بے اعتمادی حساب آخرت سے عمل جو ارجح ہے پر کفایت
 نہ کی تھی بلکہ دے عمل کہ ان کی روح کی ذات سے تعلق رکھتے تھے اور ہرگز اسباب اور حوا رکھو اس میں دخل
 نہ تھا ان سے صادر ہوئے تھے تو دے فعل ہمیشہ ان کی روح کے ساتھ ہیں اس واسطے کہ یہ کفر کرتے تھے
وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور جھٹلائیں ہماری آیتیں جو جزا اور حساب کے ہونے پر دلالت کرتی تھیں **كَذَّابًا**
 کہہ کر کہ ان کے دلوں میں ان کے سچے ہونے کا طمان بھی نہ تھا اور اس طرح کا مکر جانا کام روح کا ہی
 نہ بدن کا تو بعد جدا ہونے روح کے بدن سے برخاستہ ہیں اور پھر بعد طبع روح کے بدن سے عالم خسرو نشتر میں

ہمیشہ وہی انکار باقی ہی مانند بد مزاجی سخت کے کہ دمدم سبب رخ کا ہوتا ہی اسی طرح یہ انکار بھی دمدم
 نہ یادتی عذاب کا سبب ہو گا اور پھر اگر کسی کی خاطر میں شبہ گذرے کہ گناہ کی محبت اور آیتوں کا انکار اور
 دوسرے روح کے بڑے عمل اس طرح کے تھے کہ کسی پر ظاہر ہوتے پھر اسکے بدلے میں اس طرح کا عذاب کرنا ظاہر
 میں کہاں سے درست ہو گا اور جب تک گناہ ظاہر میں ثابت نہ ہو مواخذہ اور پکڑ اس پر درست نہیں ہی اور جو ان لوگوں
 کے گناہ آدمیوں کے سامنے ظاہر ہوتے تھے وہی بدن کے عمل تھے کہ سبب عذاب ہونے روح کے بدن سے
 موقوف ہوئے اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ برائی کا حال حاکم کو معلوم ہونا ضرور ہی کسی کو معلوم ہوا ہوا اور نہ ہی
 اعمال روحی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہی بلکہ اس کے خفیہ نوشتیں کرنا کا تبین نے بھی لکھ رکھا ہی اور قول اور
 فعل کے بھی اس پر دلالت کرتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ اور ہر چیز بدن اور روح کے عملوں سے اور قول اور
 فعل کہ ان پر دلالت کرتے تھے أَحْصَيْنَا ہم نے ان کو گن رکھے ہیں اور ہننے فقط اپنی گنتی پر اعمدا نہیں کیا
 بلکہ کِتَابًا یعنی لکھ کر تاکہ قیامت کے کارکنوں کو ہر وقت یاد رہے اور عمل غیر متناہی کی جزا بھی غیب متناہی چاہئے
فَذَوِّقُوا فَن تَزِيدُ كَذَٰلَکَ لَآعْذَابًا اب چکھو کہ ہم نہ بڑھاتے جاؤ گے تم پر گمراہ اور عذاب کرنا
 بخلاف ایماندار گنہگاروں کے کہ ان کا عذاب صرف اعضا کے مٹھلے پر ہو گا اور موقوف ہو جاوے گا اس واسطے
 کہ ان کا وحین ایمان کے سبب برسی سے پاک تھیں یعنی بدی نہ رکھتی تھیں اور تہنید النافلین میں لکھا ہی کہ جب دوزخی
 بہت پیاسے ہوں گے اور پانی مانگیں گے تو ایک سیاہ بادل پیدا ہو گا اور اس سے سانپ اور کچھ بختی اونٹوں کی
 گردنوں کی برابر بر سین گے اور انکو پھاڑ پھاڑ کھا دیں گے اور ان کا نہ ہر اب ہو گا کہ نہ ارسال تک اس کی تہا
 ان کے بدنوں سے نہ جاوے گی اور یہی معنی ہیں اس آیت کے کہ نَزِدْنَا لَهُم عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ ۱۴
 ۱۵ اور اس آیت کے بھی کہ فَذَوِّقُوا فَن تَزِيدُ كَذَٰلَکَ لَآعْذَابًا اور اس جگہ ایک شبہ اکثر آدمیوں کی خاطر
 میں گذرتا ہی وہ یہ ہے کہ جو چیز خلاف مزاج کے ہو تو دوام اور ہمیشگی کے سبب سے اسکی تاثیر معلوم نہیں
 ہوتی اور کچھ رخ اور دکھ نہیں ہوتا جس طرح دق دوائے کو گرمی سے کچھ ایذا نہیں ہوتی ہی اسکا جواب
 یہ ہے کہ اس طرح کا معلوم نہ ہونا بد مزاجی متفق کی صورت میں ہی نہ بد مزاجی مختلف میں اور دوزخ والوں
 کو اس طرح کے عذاب سے دکھ دینے اور ہر قسم کے عذاب کو دے لوگ قوت سے دریافت کریں گے

جیسا کہ اسی آیت سے معلوم ہوتا ہے اور دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ دریافت کرنے کا واسطہ آدمی کے بدن میں جلد ہی لینے بدن کا چمڑا اور دوزخیوں کی جلد جلنے کے بعد پھر نئی پیدا ہوگی اور اس جلد کے دریافت کی قوت نازکی کے سبب بہت قوی ہوگی جیسا کہ جب زخم پر نئی کھال جمتی ہے تو اس کی دریافت کی قوت قوی ہوتی ہے اور ادنیٰ سے ادنیٰ سردی اور گرمی اس سے معلوم ہو جاتی ہے اور دوزخیوں کے عذاب کی زیادتی کا سبب ایک یہ بھی ہوگا کہ ان کے مخالف اور دشمن طرح طرح کی نعمتوں سے نوازے جاویں گے جیسا کہ فرمایا ہے اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا بَیِّنًا ثلث اور ان کو مراد ملتی ہے اور ان کا مرتبہ بے محکوم نافرمانوں کے مرتبے سے جدا اور مرتبہ از ہونا ہی حَدَّثَاتٍ باغ بین میوؤں سے بھرے ہوئے اور گردا گرد ان باغوں کے دیوار ہی محافظت کے واسطے اور حدیث عربہ کی لغت میں اسی باغ کو کہتے ہیں جس کے چاروں طرف دیوار ہو وَأَعْنَابًا اور انگور بہت ٹیٹوں سے لٹکے ہوئے اور یہ باغ دوزخیوں پر مانتا دوسری دیوار کے ہوگا اور جو انگوروں کی ٹیٹیاں مثل مکان کے ہوتی ہیں کہ اسکے سایہ میں بیٹھتے ہیں اور مانند چھت کے اسکو بناتے ہیں اور ایک طرح سے وہ درخت ہیں کہ مقصود اس میوہ کھانا ہے اسی واسطے اس کو خاص کر کے ذکر کیا والا یہ بھی انھیں سب میوؤں میں داخل ہے کہ حدائق کی لفظ ان سب کو شامل ہے سو گویا ارشاد ہوتا ہے کہ ان باغوں میں سایہ بان انگور کی ٹیٹوں کے ہونے کے بجائے بارہ دری اور بنیلے کے وَكَاأَعْبَابٍ اور نوجوان عورتیں کنواری کہ ان کی چھتیاں اٹھی ہوئی سخت ہونگی بلوغت کے حد کو پہنچی ہوئی اس واسطے کہ سیر باغ و بہار کی بدون حسین یاروں اور خوبصورت آشنائوں اور لطیف پوشاک کے بے لطف اور بیزہر ہے آتش آبلینے سے سب عورتیں ہم سن ایک عمر کی ہونگی پہرہ نگاروں کی عمر کے برابر اس واسطے کہ سب کی روحوں کا بدن سے ملنا ایک ہی وقت میں ہو گا یعنی جب دوسری مرتبہ صور پھونکا جاوے گا کہ صور کے پھونکنے کے ساتھ ہی سب روحیں اپنے اپنے بدن سے مل جائیں گے تو گویا ایک ہی وقت سب کے سب پیدا ہوئے جیسے دوسری جگہ فرمایا ہے اِنَّا اَنشَاْنَا هُمْ اِنشَاءً فَجَعَلْنَا هُمْ اَبْكَارًا عریا آتلا اصحاب الیمین ۷۷ ج ۷۸ اور یہ عورتیں دنیا کی ہونگی مستقیماً کو بھیجے سبب ان کی صحبت سے محبت اور خوشی خاطر خواہ حاصل ہوگی اور انکا ہم عمر ہونا الفت اور محبت کی زیادتی کا سبب ہوگا

اور یہی وجہ ہے بوڑھوں کو جوانوں کی صحبت سے اور جوانوں کو بوڑھوں کی صحبت سے نفرت ہوتی ہے اور اکثر تفسیر وغیرہ مذکور ہے کہ بہشت میں مرد اور عورتیں تیس برس کے ہونگے اس واسطے کہ کمال قوت کا اور خوشی اسی عمر میں زیادتی ہوتی ہے والا پیدائش ان کی دوسرے صورت پھونکنے کے وقت ہوگی اور اس وقت سے بہشت میں داخل ہونے تک مدت بہت ہے اور جو بعض روایتوں میں آیا ہے جیسا کہ تفسیر زاہدی اور تفسیر واسطی میں مذکور ہے کہ عورتیں سترہ اٹھارہ برس کی عمر کی ہوں گی اور مرد تیس برس کی عمر کے ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کی صورت اور جوڑ بند جنبت میں دنیا کی عورتوں کے موافق ہونگے اس واسطے کہ عورتیں خوبصورتی کا کمال اسی عمر میں ہوتا ہے اور اس کے بعد نقصان شروع ہوتا ہے اور چھاتیان جتنے اور دودھ پلانے کے سبب ٹہل جاتی ہیں اور ان کی مزاج یعنی زنانہ مزاج کہ نہایت تر ہے اس وقت میں خشکی کے سبب اعتدال پر ہو جاتا ہے اور بدن کا سڈول خوش نمختی ہونا اور سادہ پن اور نا سمجھ ہونا کہ مجبورون اور مشغولون میں مرغوب ہے اسی عمر میں بہت ہوتا ہے بخلاف مردوں کے کہ کمال ہونا حق کا اور ہر کام میں آزمودہ کار ہونا مردوں میں بہتر اور پسندیدہ ہے مانند میوے کے کہ پکا ہوا میوہ بہتر ہوتا ہے کپے سے اور عورتیں مانند اس میوے کی ہیں کہ کچا اس کا بہتر اور مزیداد ہوتا ہے پکے سے جیسے لکڑی کھیرا قسے آسا اور پالے شراب کے دھاقا ہبھرے چھلکے ہوئے ایک پر ایک دے گئے اور دھاق کی نکتے سے عرب کی استعمال کے موافق دو نون باتین بوجھی جاتی ہیں بھرا ہونا اور پی در پی دنیا اور پرہیزگاروں کو شراب پلانا خوشی اور مزے کی زیادتی کے واسطے ہوگا اس واسطے کہ شراب پینے سے ایسی سکروچی اور خوشی ان کو حاصل ہوگی کہ بے باک اور بے حجاب ہونے کے عورتوں سے مزیداریاں کرینے کے اور باغون کی سیر کا لطف بخوبی پادینگے اور نگین اور وقار ان مزیداریوں کے حاصل کرنے میں کچھ مانع نہ ہوگا جیسا کہ دنیا میں محبت الہی کی شراب سے مست ہونے کے احوال اور مقامات اور ابکار و انواع و طواع و وار دات کے باغون سے پھل اور لذتیں حاصل کی تھیں لیکن وہ ان کی شراب میں کہ محبت الہی کے معنوں کی مثال ہے کوئی فاد کی بات اور کچھ برائی نہ ہوگی جیسے دنیا کی شراب میں ہوتی ہے اس واسطے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ہے کہ بہشت کی چیزوں کے نام دنیا کی چیزوں کے

بہشتی نام کی بات

مانند ہونے اور حقیقتیں سب کی مختلف ہونگی اس واسطے کہ دنیا کی چیزوں کا خاصہ سواد عنصر یہ کثیفہ میں صورت
 نوعید کے وزن سے ہوتا ہے اور بہشت کی چیزوں کا خاصہ اسما الہیہ اور خالق تدسیہ کی تجلیات کا تاثیر
 سے جو مادہ لطیف مثالیہ میں حاصل ہوگی پایا جائے گا ہر چند کہ دنیا اور آخرت میں اسبارا الہیہ اور ظہور
 تاثیرات ان اسماء کے غلبے کے سوائے کوئی دوسرا سبب نہیں ہے لیکن کمال ظہور اور طہارت نشاط
 اور لطافت مواد کے لحاظ سے اور ناپاکی برائیوں کے دور ہونے سے دونوں کے درمیان میں تفاوت
 آسمان اور زمین کا ہے وہ آگ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی روشنی طور پر دیکھی تھی پٹھی کی
 آگ سے کہ گدھے اور گائے کی بید سے حاصل ہوتی ہے کیا نسبت ولنعلم ما قیل یعنی کیا اچھی بات ہے
 کسی شاعر کی ہر مرتبہ از وجود علی دارد گزرق مراتب نخی زندیقی ہر مرتبہ کو ہستی کے ایک حکم
 اور ہے اس میں جدا ہو کرے وہ ستور ہے پس بہشت میں شراب کی مجلس ایسی برائیوں سے پاک
 ہوگی کہ لَا یَتَمَعُونَ فیہَا لَکُفَّوْا وَ لَکُفَّوْا بَیِّنٌ اُنْ یُنۡسَخُ بِهَدٰیۃٍ مِّنۡ سَیِّئٰتِہُمۡ وَلَیۡسَ لَہُمۡ فِیۡہَا حَرۡۃٌ وَّ لَیۡسَ لَہُمۡ فِیۡہَا حَرۡۃٌ
 مجموعہ توڑائی اور گالی اور ہڈیاں اور ہلکے بے فائدہ کا کیا ذکر ہے جس طرح ان کی مجلس دنیا میں
 بھی ایسی نکمی باتوں سے پاک تھی اور جھوٹ اور ٹھٹھے بازی اور مسخری اور عیب گیری ان کی صحبت
 میں دخل نہ رکھتی تھی اسی طرح بہشت میں بھی ہوگی اور یہ نعمتیں اور لذتیں کہ وہ ان کو حاصل ہوں گی
 اس طور پر نہیں ہوں کہ اس عالم کی آب و ہوا کے تقاضے سے ہوں جب کہ دنیا میں شہروں کے
 اختلاف سے سردی اور گرمی اور قحط اور آرائی ہوا کرتی ہے بلکہ یہ چیزیں ان کو ملیں گے جزاؤ میں دیکھ
 بدلاتیرے پروردگار کی طرف سے جو کامل ہے اور کامل جو دے گا سو پورا دے گا اور اگر کسی کے
 دل میں گدھے کہ بدلے میں دو چیز کا لحاظ ضرور ہوتا ہے ایک مرتبہ دینے والے کا دوسرے
 قدر اس کام کی جیسے عوض میں یہہ دیتا ہے اور یہاں ہر چند کہ جزا دینے والا نہایت اعلیٰ مرتبہ کا ہے
 لیکن ان کے کام سب مل کے استدر کمال نہیں رکھتے تھے اسکے جواب میں کہیں گے کہ یہ نعمتیں اور لذتیں حقیقت
 میں جزا نہیں ہیں بلکہ عطاء بخشش اور انعام ہی لیکن بخشش اور انعام ابتداء نہیں بلکہ حساباً موافق
 ان کے عملوں کے دیا ہے نہ عمل کے اندازے پر مثلاً جیسے کسی بادشاہ کو انعام اور بخشش اپنے نوکرؤں کو دینا

کعبہ معظمہ عالم برزخ میں اور قیامت میں شفاعت کریں گے اور گواہی دیں گے اور آسمان اور زمین اور دن اور رات سب گواہ ہوں گے اور حدیث صحیح میں آیا ہے کہ مومنوں کے واسطے ہر پتھر اور ڈھیلہ اور درخت اور لکڑی جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے قیامت کے دن گواہی دے گا اور ہمدرد و جوہر نورانی اپنی اپنی مناسب شکلیں پکڑ کے حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے اور گواہی دینے میں اور شفاعت کرنے میں مشغول ہوں گے اور فرق آدمیوں کے اور جانداروں کی روحوں کے تعلق میں اور دوسری مخلوقات کی روحوں کے تعلق میں یہ ہے کہ تعلق پہلا دائمی ہے اور حلول سریانی سے مشابہت رکھتا ہے جو بے قواسطہ ہے اور بناتیرہ اور حیوانیہ میں درآ کے اپنے حکم کا تابع کیا ہے اور دوسرا تعلق دائمی نہیں ہے اور حلول طریانی سے مشابہ ہے اس واسطے دنیا میں بھی بعضے وقت اثر نفس تعلق کا ظاہر ہوتا ہے اور پتھر اور درخت نبیوں سے کلام کرتے ہیں اور ان کے حکم پر کام کرتے ہیں اور ان کو سلام کرتے ہیں اور قیامت کے نزدیک یہ تعلق بھی نزدیک ہونے لگیں گے اور سریانی کے ہو جائے گا اور یہی سبب ہے جو احادیث میں آیا ہے کہ قیامت کے نزدیک ایسے عجائبات بہت پائے جائیں گے اور اس کا بھید یہ ہے کہ اس تعلق کے اثر کا ظہور ایسے وقت میں ہوتا ہے کہ حکم روحانی غالب ہو جاوے تو قیامت کے قریب کہ احکام روحی کے غلبے کا وقت ہے زیادہ تر ظاہر ہونے اور نبیوں اور ولیوں کی ہمت ان کے سامنے بھی روحیت کے حکم غالب ہوتے ہیں اور دوسرے مغفروں نے روح کی تفسیر میں باتیں مختلف لکھی ہیں لیکن حق بات یہ ہے جو سمجھ کر مذکور ہوئی **وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا** اور کھڑے ہووین فرشتے ساتون آسمان اور زمین کے صفین باندھ کر تاسد کے کاموں کے جاری کریں جیسے جزا اور سزا دینا اور عملوں کو تولد اور نامہ اعمال کو دکھانا اور پھر اطاعت امانا اور سوا اس کے اور کاموں میں مستعد اور تیار رہیں **لَا يَتَكَلَّمُونَ** اس وقت میں بات نہ کریں گے بلکہ دم نہاریں گے اگرچہ وقت شفاعت اور شہادت کا ہے **إِلَّا مَن** **آذَنَ لَهُ الرَّحْمَنُ** مگر جس کو پروردگار نے اور حکم ہووے کہ فلاں شخص کی شفاعت کر دیا گواہی دو اور یہ حکم رحمت کے تقاضے سے ہو گا اس شخص کے حق میں **وَقَالَ صَوَابًا** اور کہیگا وہ شخص بات سچی اور خلاف قاعدے کے عرض نہ کریگا مثلاً کافر اور بدعتی کے واسطے شفاعت نہ کریگا بلکہ جو شخص ایمان کے سبب لائق بخشش کے ہو گا اس کے گناہ کی بخشش طلب کرے گا اور اسے طرح شہادت میں

اختیار کو دے گا کم و زیادہ نہ کیگا اس واسطے کہ ذٰلِكَ الْيَوْمَ الْحَقِّ وَہ دن حق کا دن ہے جھوٹا اور نیک بات اس دن پیش بخا دیگی اور سب سے بڑی دنیائے دنوں کے برخلاف کہ یہاں سچ اور جھوٹ اور اچھائی اور برائی سب ملی ہوئی ہے کچھ فرق نہیں ہے اور ان ممنون کا بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ وہ روز وہ ہے کہ جدائی اور تفرقہ نیکوں اور بدوں میں اور امتیاز کرنا مسلمان اور کافر میں حق اس دن کا ہے اور وہ دن اسی کام کے قابل ہے نہ مانند دنیا کے دنوں کے کہ فریب اور دغا اور برابری نیک و بد کی اور شریک ہونا فرمان بردار اور گنہگار کا یہاں سب جا رہی ہے فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ اِلٰی رَبِّهِ مَآبًا پھر جو چاہے بنالیوے اپنے پروردگار کے یہاں ٹھکانا تاکہ اس کو امتیاز اور عزت ہم چشموں اور برابری والوں میں حاصل ہو دے اور طرح طرح کے عذاب سے کہ نافرمانی اور بے پروائی کے سبب حق تعالیٰ کی طرف سے اس دن تیار ہوئے ہیں خلاصی پاوے اور رجوع الی اللہ کا فائدہ اس عذاب کی خلاصی میں کہ قیامت کو نافرمانوں کے نصیب ہو گا منحصر نہیں ہے بلکہ اِنَّا اَنۡزَلْنَاكَ فِیۡ سَبۡعٍ مَّوۡجِہٍ بارہا قرآن مجید میں اور پیغمبروں کی زبانی تم کو ڈھلایا ہے کہ تم رجوع الی اللہ میں قصور کرتے ہو اور اسے حکم کی اطاعت سے رکشی کرتے ہو عَذَابًا قَرِیۡبًا ایک نزدیک کے عذاب سے کہ ہر شخص کو مرنے کے بعد عالم برزخ میں پیش آویگا اور اس عذاب میں اصل اور رکن عالم کے خراب کرنے کی احتیاج نہیں ہے بلکہ عالم صغیر ان کی کو خراب کرنا اور اس کے رکن اور بنیاد کو گرا دینا کفایت کرتا ہے اس واسطے کہ اس عذاب کی حقیقت بدعملوں کی بری اور کالی شکلوں کا ظاہر ہونا ہی بد صورتوں اور ڈرائی شکلوں سے اس کی قوت خیالیہ میں دے بد عمل ہر دے کی ذات پر غالب ہے اس طرح سے کہ وہ قوت ان کے اثر سے بھر جائیگی بغیر بات کے کہ نامہ اعمال کھولے جاوے اور تھوڑے بہت پر آگاہ کریں اور گواہ اور شاہدوں کو حاضر کریں اور وہ مالک علی الاطلاق ہے پردہ تجلی فرماوے اور اپنے اپنے حقوں کے دعویٰ کرنے والے جمع ہووے اور سب لگے اوڑھ لگے لوگ جمع ہو آوے اور ایک اچھی جگہ نیکوں کے واسطے اور دوسری خراب جگہ بدوں کے واسطے علیحدہ علیحدہ مقرر کی جاوے اس واسطے کہ وہ عذاب قریب واقع ہو گا یَوْمَ یَنۡظُرُ الْمُرۡءَاۡقِدُ مَتَّیۡدَاۡ جَدۡنَہُ دیکھ لگا ہر شخص جو آگے بھیجا اسکے دونوں ہاتھوں نے یہاں دونوں ہاتھوں سے مراد ہی عمل کرنیوالی دو تو تین لینے نیک عمل کی قوت اور بد عمل کی قوت اور تقدیم و تاخیر

ادراکات

اس بات کی کہ ہریت نورانی اور طہیت ظلمانی ان عملوں کی اسکی ذات میں پیدا ہوئی ہی اس واسطے کہ تقدیم اور ترجیح عمل کی بدون جم جلنے اس عمل کی محبت کے اسکے دل میں تصور نہیں ہی اور وہ ہیئت ایک صورت رکھتی ہی اسکے مناسب عالم مثال میں تو بوجہ نفسانی ادراکات اور تصرفات اس عالم سے فارغ ہو کے بالکل متوجہ ادراکات اس عالم کا ہو گا اس وقت ان صورتوں کو دیکھتے گا اور یہ عذاب اس قسم کا ہی کہ حکما اور ظافراً بھی اسکے قابل ہیں اور عالم خواب پر تیاں کہہ کے اسکو واقعی جانتے ہیں مگر تافرق ہی کہ خواب کے عذاب سے خلاصی بسبب متوجہ ہونے نفس کے ساتھ ادراکات اس عالم کے جاننے کے وقت متصور ہی اور برزخ کے عذاب سے اس طرح کی خلاصی متصور نہیں ہی اس واسطے کہ وہ خواب اپنے پیچھے بیداری نہیں رکھتی ہی بخلاف عذاب قیامت کے کہ کسی کی عقل اسکو دریافت نہیں کر سکتی تو یہ عذاب بھی قریب ہی زمانے وقوع کے اعتبار سے اور بھی قریب ہی عقل کے باعتبار تصور اور تصدیق کے لیکن ایمان اور اعتقاد کی درستی کے سبب اس عذاب قریب سے بھی نجات ہوئی اس واسطے کہ ہر چند اسکے بد عملوں نے شکلین تاریک اس شخص کی ذات میں پیدا کی تھیں لیکن صحیح اور اعتقاد درست نے بھی بڑی شکل نورانی اس میں پیدا کی تھی بعد کھینچ کھا پخ کے دونوں طرف سے نور ایمان کا گناہ کے اندھیرے پر غالب ہو گا اور وہ شکل تاریک مانند بدلی سیاہ تہہ کی شدت و روشنی آفتاب سے چٹ جائیگی اور کافر کو بولے اس شکل تاریک کے کوئی چیز دوسری پاس نہ ہوگی تا اسکے نور سے اس اندھیرے کو دور کرے لاچار حشر کرے گا وَقُلْ الْكَاذِبُ اَوْسَعُ گا کافر جب سے صورتیں بری بری اپنے کفر اور گناہ کی کھینچا اور اسکے مقابل میں کوئی صورت نورانی ایمان کی اپنے پاس نہ پاوے گا يَا كَيْتَبَتِي كُنْتُ تَابًا کیا اچھا ہوتا کہ یعنی ہوتا اور کاشکے انسان کی شکل میں پیدا ہوتا تا کہ یہ بری صورتیں مجھ سے ظاہر نہ ہوتیں اور مٹی کو خاص اس واسطے یاد کرے گا کہ اصل آدمی کی مٹی ہی اس واسطے کہ اگر نطفہ ہی تو وہ خدا سے پیدا ہوتا ہی اور قضا یا زمین کی اگنے والی چیزوں سے ہوتی ہی یا حیوانات سے اور یہ دونوں چیزیں خاک سے پیدا ہوتی ہیں اور گوشت اور کھال اور خون اور غلط بھی غذا یا دوا یا میوے پیدا ہوتے ہیں اور پھر آخر کو یہ ب خاک ہو جاتے ہیں اور جو خاک کے بعد کوئی مادہ دوسرا اسکے خیال میں نہیں ہی لاچار وقت بھاگنے کے صورت انسانہ سے بعد مادے کو کہ خاک ہی آرزو کرے گا جس طرح کسی کو سفر میں رنج پہنچتا ہی تو کہتا ہی کہ کیا اچھی بات ہوتی

کہ گھر سے مین باہر نہ نکلتا اور یہ نہیں کہتا کہ میں اللہ سے تمہارا راز پہنچاتا ہوں اسلئے کہ اس کہنے سے کمال دوری اس سے معلوم نہیں ہوتی اور یہ بھی جان لیگا کہ یہ سب گرفتاری میری روح کے باقی رہنے کے سبب ہوئی اگر مین صرف بدن ہوتا اور خاک ہو جاتا تو اس حذاب مین گرفتار نہ ہوتا اور حضرت عبداللہ بن عباس اور عبد بن عمر رضی اللہ عنہم سے مرفوعاً اور موقوفاً روایت ہے کہ قیامت کے دن جانوروں سے حساب کتاب کے بعد جو جانور کسی دوسرے جانور کو سینکھ یا کھمارا ہو گا وہ ان قصاص اس کا لیے حکم ہو گا کہ سب کے سب خاک ہو جاؤ اس وقت کافران کے حال کو دیکھ کر غلغلہ کرے گا اور کہے گا کہ کیا اچھی بات ہوئی کہ مخلوق خاک ہو گیا حکم ہوتا اور اس بُری آدمیت سے کہ میری اس خرابی کا سبب ہوئی ہے اور رہتا اور بیٹے صوفیہ نے فرمایا ہے کہ مراد خاک ہونے سے یہ ہے کہ مانند خاک کے عاجزی اور فروتنی کرنا اور تکبر اور غرور اور نافرمانی نہ کرنا اور بیٹے واعظون نے کہا ہے کہ مراد کافران سے ابلیس ہے کہ کفر مین سب سے بڑھکے ہے سو جب حضرت آدم اور ان کی اولاد پر طرح طرح کی بخششیں اور نوازشیں دیکھے گا آرزو کرے گا کہ کیا خوب ہوتا کہ مین بھی خاک ہوتا اور خاک سے پیدا ہوتا اور اُس نے نہ پیدا ہوتا کہ اسی سبب غر کیا مین نے اور کہا **خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَنِي مِن طِينٍ**

سورة النازعات

یہ سورہ کی ہے اور اس مین چھیالیس آیتیں اور ایک سونو اسی کلمے اور سات سو تیریں حرف مین اور ط ہا ہر نظر مین اس سورت کا ربط سورہٴ مرسلات سے قوی معلوم ہوتا ہے اس واسطے کہ ابتداء سورت کی اسرت کی ابتدا بہت مشابہت رکھتی ہے بلکہ تمام قرآن مین اس قسم کی ابتدا پانچ سورتوں مین واقع ہوئی ہے پہلی صافات دوسری ذاریات تیسری مرسلات چوتھی نازعات پانچین عادیات صافات مین مین صفتین بیان کی گئی ہیں اور ذاریات مین چار صفتین اور باقی تین سورتوں مین پانچ پانچ صفتین مذکور ہیں لیکن عادیات کی سورت دو سبب سے مشابہت مین ان دونوں سورتوں سے کم ہے اول چھوٹا ہونا اسکا اور بڑا ہونا ان دونوں کا دوسرا یہ کہ دو صفتین وہ ان فعل کے صیغے سے مذکور ہیں جیسے **فَاَنزَلْنَاهُ فِثْقًا قَوْسَ سُلْطٰنٍ** نہ جمعاً اور ان دونوں سورتوں مین پانچون صفتین اسم فاعل کے صیغے سے مذکور ہوئی ہیں سو ان دونوں سورتوں کو شروع کے روشنی اور انداز میں

اخین پانچون معنوں میں سے ہے جو اس مرتبہ کے اول میں مذکور ہیں اور دسے سب کمالوں کے حاصل ہونیکا
 وسیلہ ہیں اور دوسری صفتیں فرع اسکی ہیں گویا کہ یہ صفت اجد کے قاعدے کا حکم رکھتی ہے تمام علموں کی
 نسبت سے کہ حاصل کرنا ب علموں کا بدون سیکھنے اس قاعدے کے ممکن نہیں ہے اس اجمال کی تفصیل
 یہ ہے کہ نفس انسان کا جب اپنی تکمیل کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ہر کام کے حاصل کرنے میں علم ہوا عمل کا ریگڑی
 ہوا کوئی پیشہ نیک ہو یا بد فائدے والا ہو یا نقصان والا ہر طرح سے اسکو ضرور ہے کہ یہ پانچون مرتبے
 طے کرے تاکہ اس مطلب کے کمال درجے کو پہنچے اور رتبہ تکمیل کا اس فن میں حاصل کرے اول یہ کہ اپنے تئیں
 ان چیزوں سے جو اسکے مطلب کے منافی ہیں دور رکھے اور اس حالت میں اسکو بڑی کوشش کرنا ہوگی کہ
 طبیعت اسکی اتنی منافیات کو چاہتی ہے یا شرع اخین منافیات کے بجالانے کو حکم کرتی ہے یا عقل
 اخین کی طرف کھینچتی ہے اور وہ شخص برخلاف طبیعت کے یا شرع یا عقل کے اپنے تئیں اس چیز کے
 حاصل کرنے میں مشغول کرتا ہے اور محانت طبیعت اور شرع اور عقل کی ہرگز خیال میں نہیں لاتا اسی حالت
 کو زور سے کھینچنا کر کے تعبیر فرمایا ہے چنانچہ وَالنَّازِعَاتِ غَرَقًا اخین معنوں پر دلالت کرتا ہے اور جو
 یہ حالت مشہور بات نفی کے سبب سے واقع ہوتی ہے تو اسکو اہل سلوک کے عرف میں توبہ اور مجاہدہ
 کہتے ہیں دو سبب یہ کہ کثرت شغل سے اس چیز کے ساتھ اس کو محبت ہو جاتی ہے اور اس محبت
 کے سبب سے اسکو خوشی اور سرور حاصل ہوتا ہے اور دل اسی کی طرف رجعت کرتا ہے اور اگر کسی سبب
 سے جدا ہئی ہو جاتی ہے تو بے اختیار اسی کا مشتاق رہتا ہے دوسرا خطرہ اور تعلق اسکے دل میں باقی
 نہیں رہتا اور سب طرف سے نہیں پھیر کے اسکی طرف مشغول رہتا ہے اور اسی حالت کو نفاط کر کے تعبیر
 فرمایا ہے اسیکو ہندی میں مانگ کہتے ہیں اور اہل سلوک کی اصطلاح میں اس حالت کو اگر حق تعالیٰ کی راہ
 میں ہو دے تو ارادہ اور شوق اور ذوق کہتے ہیں اور مشکلات فی اس راہ کی اسی صفت سے ہے لیکن بدو
 حاصل ہونے پہلی صفت کے اس کی حقیقت کا دریافت کرنا ممکن نہیں اس واسطے کہ یہ حالت بڑی محنت اور
 رنج سے حاصل ہوتی ہے تب یہ کہ ہمارے بڑی اس شغل میں حاصل کرے اور بے رنج اور شفقت کے
 وہ کام اسکو ہوا کرے اور سبب کثرت کے اس کام میں ملکہ حاصل ہو جاوے اور اس حالت کو ساتھ

بیان ان تمام چیزوں کا
 ان تمام چیزوں کے لئے ہے

سباحت کے جو ستارہ کی معیت میں ہیں تبیر کیا ہے اس واسطے کہ تیرنے والا بے تکلف اور بے رنج پانی میں سیر کرتا ہے اور اہل سلوک کے عرف میں اس حالت کو سیر احوال اور مستامات کہتے ہیں اور کمال کا اول براہ یہ حالت ہے کہ پہلے اس کے سوائے طلب اور تلاش کے کچھ حاصل نہیں ہوتا حصول مطلب کا اس حالت سے شروع ہوتا ہے چوتھا درجہ یہ ہے کہ اس کلام میں برابر والوں سے آگے بڑھ جائے اور جو اور وں سے اس صنعت اور فن میں ہو سکے یہ شخص سہولیت اور آسانی سے اسے کرے اور یہ حالت سب سے اعلیٰ ہے اس کو سبقت کہتے ہیں اور اصطلاح صوفیہ میں اس حالت کو طیران اور عروج کہتے ہیں اور پانچواں درجہ وہ ہے کہ کمال کی باب حدود کو طے کر کے تکمیل کے رتبے کو پہنچے اور اس کام کا پیشوا استاد ہو جاوے کہ اور لوگ اس سے اپنی مشکلین حل کریں اور اس صنعت میں بے تدبیر اور مشورے اس شخص کے کام نہ کر سکیں اس حالت کو اس عبارت سے تعبیر فرمایا ہے فَالْمَدَائِرُ آمُرًا اور صوفیہ کی اصطلاح میں اس مرتبے کو مرتبہ رجوع اور نزول اور دعوة الخلق الی الخیر اور مرتبہ تکمیل اور ارشاد کا کہتے ہیں اور یہ پانچ مرتبے ہر کام میں خیر ہو یا شر اور ہر حال میں احوالوں سے نیک ہو یا بد آدمی کو آگے آتے ہیں سو بعض نفوس کم استعداد سے یا آگے آئے کسی موانع کے ان پانچوں مرتبے کے حاصل کرنے میں قاصر اور محروم رہتے ہیں اور بعض ایک یا دو یا تین یا چار مرتبے پر قناعت کرتے ہیں اور بعض تو فیق الہی سے سب مرتبے طے کر کے مقتدا اور پیشوا ایک عالم کے ہوتے ہیں اور بعض براہی میں یکتا ہونے کی غرض سے ایسے عالم کے بھی استاد بن جاتے ہیں اور جو سورہ عم میں لَوْ أَنَّ مِثْلَ مَجَلِّ اشارہ نفسانی کے ان مرتبوں سے واقع ہوا تھا جیسے فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا اس واسطے کہ اس سورت میں شروع سے تفصیل ان مرتبوں کی منظور ہوئی لیکن قسم کے طور پر ان میں مرتبہ والوں کے نام سے تاکہ ان کے نام سے قسم کھانا ان کی بزرگی پر دلالت کرے اور اشارہ اس بات پر بھی ہو کہ قیامت کا آنا ان مرتبوں کے آثار ظاہر ہونے کے واسطے بہت ضرور ہوا کہ دنیا میں ان کے آثار کا ظاہر ہونا ممکن نہ تھا اس واسطے کہ دنیا کا عالم اس کے ظاہر ہونے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے پھر قسم کو طے کرنا زمان سے کہ دن قیامت کا ہیست کیا تاکہ معلوم ہو جاوے کہ قسم کھانا ان مرتبوں اور ان مرتبہ والوں کے ساتھ ہی وقت میں ہے اسی قید سے اس واسطے کہ قبل آنے اس وقت کے اور بے لحاظ کرنے اس قید کے قابل قسم کے نہیں ہیں تو یومہ

تَرْجَبُ الْكَافَّةَ طَرَفِہٖ اور تسم کے فعل کا متعلق ہی کہ حرف تسم کا اس فعل پر دلالت کرتا ہی اور مجروح
 اس ترکیب کا مانند وَاَقْرَبُ اِذَا اَشَقَّ اور وَاَلَّیْلُ اِذَا اَیَغَثَی وَالنَّهَارُ اِذَا اَجَلَّی کی ترکیب کے ہوا تو گویا
 اس کلام کے معنی یہ ہوئے کہ قسم کھاتا ہوں میں ان لوگوں کی جن میں یہ وصف پائے جائیگے جس دن قیامت
 قائم ہوگی اور نشان ان صفیوں کے ظاہر ہونگے تو پہلی صفت والون کا غول علیحدہ ہوگا اور حکم ان کے ایک طرح
 کے ہونگے اور دوسری صفت والون کا غول علیحدہ اور حکم ان کے دوسری طرح کے اسی طرح سب صفت
 والون کا حال بوجھا چاہئے اور جن میں دو صفیوں میں یا چار یا پانچ مل کے اکٹھی پائی جاوین گے ان کے غول
 علیحدہ علیحدہ ہونگے اور حکم اور انداز ان کے آپس میں مختلف ہونگے تاکہ دیکھتے ہی ہر ایک کا مرتبہ محشر والون کو معلوم
 ہو جاوے اور کارخانہ امتیاز اور جدائی کا آپس میں ہر ایک کا ظاہر ہو جائے اس مضمون کو یوں سمجھا
 چاہئے کہ جب کسی شخص کسی امیر کے لشکر کی تعریف میں کہے کہ قسم ہے فلانے امیر کے لشکر کی کہ لڑائی کے
 دن جس وقت غارہ ہوا اور قیدیوں نے پکارا اسی وقت ہر ایک رسد اور اپنے اپنے شمل سے غول ہاندہ کر
 سوار ہوتے ہیں یا کوئی شخص کسی کی کچھرنے کی تعریف میں کہے کہ قسم ہے فلانے سردار کے دربار کی کہ حسین
 کچھری ہوتی ہی اور لوگ جمع ہوتے ہیں اور قلمدان اور بستے کھلتے ہیں تو ہر ایک اپنے اپنے قرینے سے ہوتا ہی
 مثلاً متعددی خالصہ اور تن ولے علیحدہ اور بیوات اور خائف نامی ولے علیحدہ اور اسی طرح استیفا
 اور تقسیم اور بازیافت ولے ہر ایک علیحدہ علیحدہ اپنے مرتبہ اور قرینے سے بیٹھتے ہیں اور اپنے کام
 میں مشغول ہوتے ہیں اب جانا چاہئے کہ جو پایا جاتا ان پانچ مرتبوں کا یاد دکان یا تین کا یا چار کا ان میں مرتبوں سے
 آدمیوں میں باعتبار استعداد کے مختلف اور متفرق ہی تو جیسے بعضوں کو تیک کام میں زیادتی حاصل ہوتی
 نہی چنانچہ لکھی ہو جاتا یا کمال علم کا حاصل کرنا یا تقویٰ اور طہارت میں کمال ہونا یا اللہ کی راہ میں کافروں سے
 لڑنا اور دوسرے کام جو ان صفیوں کے مانند ہیں ان کو حاصل کرتے ہیں ویسے بعضے لوگ بڑے کام جیسے فتنہ
 اور فخر اور کفر اور بدعت اور گمراہی اور الٹی سمجھ اور دوسری اسی قسم کی برائیاں حاصل کرتے ہیں تو ضرور
 ہوا کہ ہر ایک اور بدکار اور مسلمان کسی ایک مرتبہ میں ان مرتبوں میں سے اٹھائے جاوین اور اسی گرو
 میں گئے جاوین چنانچہ حدیثین صحیح اسی پر دلالت کرتی ہیں جیسا کہ ایک جگہ فرمایا ہی بعثہ اللہ فقہا

اور دوسری جگہ فرمایا فی زمرة الشهداء اور جو لوگ ایمان لائے اور کشتی میں
 مشہور ہو کر ان کو شہداء اپنی طرف کھینچنے کے لیے لوگ شہید ہیں ہمارے غول میں آئیں اور جو اپنے فرش
 پر مرے ہیں وہ لوگ اپنی طرف کھینچنے کے لیے اپنے فرش پر مرے ہیں ہم میں آئیں ان کو مرتبہ شہداء کا کہا
 سے ملا اور برائی میں بھی اس طرح کی کٹایش اپنی اپنی طرف ظاہر اور معلوم ہے اور سب سے مرتبہ والے کسی قسم
 سے ہو دین اچھے یا برے مگر یوم الفصل کے ہیں اور جو ظاہر ہو ناعادل اور جبر الہی کا انہی میں ہو گا اس واسطے
 قابل اسے ہوئے اگرچہ بعض بعض انہیں سے حقیقت میں مردود اور طعون اور شقی اور بد بخت ہونگے اس واسطے
 کہ اس جگہ ہر نقطہ بیان کرنا جواز اور سزا کے تعلق کا ان کے وجود سے منظور ہے نہ حقیقت حال ان کی ذات یا
 صفات کا کہ انجام کار ان کا کیا ہے اس نکتہ کو خوب سمجھنا چاہئے کہ بہت باریک بات ہے اور اس کے مان
 لینے میں تردد اور ہٹکنا چاہئے اور قرآن شریف میں جو دوسری جگہ فرمایا ہے وَلَا أَقْسَمُ
بِالنَّفْسِ الْوَاسِئَةِ اس میں خوب کر کے بوجھا چاہئے تاکہ وہ شبہ جو اس بات میں حاصل ہوتا ہے بالکل
 دفع ہو جاوے اور جب یہ مقدمہ درست ہو گا تو اب یہاں سے تفسیر شروع ہوتی ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالنَّازِعَاتِ غَرْاقًا ہم اس جماعت کا کہ کھینچے ہیں اپنے تئیں کام میں سخت کھینچنا غرق کا لفظ اس میں
 اغراق کے معنوں میں لائے ہیں جس طرح مصدر مجرّد کو مزید کے امت م پر لاتے ہیں جیسے فَابْتَلَاهُ
اللَّهُ نَبَاتًا اور اغراق عرب کی لغت میں سخت کھینچنے کو کہتے ہیں یہ مشتق ہے لہاں کھینچنے سے یعنی جب
 لہاں کو خوب کھینچتے ہیں تو یہاں لہاں کے اندر ہو جاتی ہے گویا غرق ہو جاتی ہے وَالنَّاسِطَاتِ نَسْطًا
 اور ہم اس جماعت کا کہ شوق اور خوشی پیدا کرتے ہیں کام میں یعنی کام ہنسی خوشی سے کرتے ہیں وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا
 اور ہم اس جماعت کی جو تیرتے ہیں کام کرنے میں تیرنا کر کے اور بے رنج اور
 مشقت کام میں مشغول ہوتے ہیں فَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا پھر ہم ان کی جو اپنے برابر والوں سے کام میں
 بڑھ جاتے ہیں فَالْمُدْرِتَاتِ آَمْرًا پھر ہم ان کی جو تیر کر کے دلے میں کام کی یعنی جتنے پہلے مذکور

ہو چکے اپنے اپنے کاموں کی تدبیر پوچھنے اور مشورے لینے میں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس
 ارشے کاموں کی تدبیر میں ان سے پوچھتے ہیں اور حرف لے کے لانے کا سبب ان دونوں قسموں کے
 آخرین یہ ہیں کہ ان دونوں فرقوں کا مرتبہ بہت بلند ہے پہلے تینوں فرقوں کی نسبت اس واسطے کہ
 یہ خود بھی کامل ہیں اور دوسرے کو بھی کامل کر دیتے ہیں اور آخر دالے کا مرتبہ چوتھے سے بھی زیادہ
 ہے اس واسطے کہ چوتھے مرتبہ دالے کی بخت اپنے ہم چہون سے ان ہی کے تدبیر تلافی سے ہوتی ہے اور
 گویا کہ عالم میں قائم رکھنے والے اس کام کے بھی ہیں اور اعلیٰ اور ادنیٰ کی قسم کھانے میں فرق ضرور ہے اس
 واسطے کہ تعقیب کی لائنے تاکہ اثر ہو اس بات کی طرف کہ اعلیٰ کی سوگند ادنیٰ کی سوگند کے بعد
 اور ترقی ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف کرتے ہیں ہم يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاحَةُ یعنی قسم ان جماعتوں کی اس دن
 ہی کہ کانپنے کا اپنے دالائے جب زمین اور پہاڑ جنبش میں آدین اپنے پہلی صور پھونکنے سے روحیں بدن
 سے جدا ہو جائیں گی اور انتظام دنیا کا درہم برہم ہو جائیگا تَبْعُهَا الرَّادِفَةُ بعد اس کے
 آدے پیچھے آنے والا مراد پیچھے آنے والے سے وہ سب کے مرتبے کا صور پھونکنا ہے کہ اسکے سبب سے
 پھر روحیں غالب میں رجوع کر چکی اور یہ عالم دوسرے رنگ پر پیدا ہو ویگا اور اس قسم کے
 جواب کو مذکور نہیں فرمایا اس واسطے کہ قسم خود جواب پر دلالت کرتی ہے یعنی ان مرتبے والوں کے دل
 اس دن مختلف ہوینگے پھر جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا میں ان مرتبوں کو حاصل کیا ہے آرام اور
 چین میں ہونگے ہنستے خوش تیاں کرتے چہرے تازے چمکتے ہوئے اٹھیں گے اور جن لوگوں نے خلاف مرضی
 الہی کے ان مرتبوں کو حاصل کیا ہے حیران اور پریشان ہونگے کہ ہمارا کیا اُکارت کیا اور جو آج کے دن
 کام آدے وہ ہم سے ہوا چنانچہ اسی مضمون کو ارشاد فرمایا ہے تَلَوَّبٌ يَوْمَئِذٍ وَيَحْتَفَةُ کتنے دل
 اس دن دہڑکتے ہونگے مارے بے قراری اور گھبراہٹ کے اور گھبراہٹ اس طرح کی ہوگی کہ اس کو تمام
 نہ سیکھ بلکہ ان کے چہروں سے ظاہر ہوگی کہ منہ پر ہوا نیاں اڑتی ہوں گی اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ آنکھیں
 ان دنوں والوں کی تاریک اور حیران ہونگی اور آرام و چین والوں کے دنوں کا حال اس جگہ بیان فرمایا
 اس واسطے کہ یہاں خوف دلانا قیامت کے دن سے اور ڈر سنانا اسکے حال سے منظور ہے اور جب معلوم ہوا

کہ کتنے دل اس دن بے قرار اور بے چین ہونگے دہشت سے تو سب کو ڈرنا چاہئے کہ ایسا ہوا ہمارے دل بھی
 انہیں میں سے ہو، یہ راہ راپنے دونوں کو مطمئنہ اور آرمیدہ سے یقیناً بچانا چاہئے کیونکہ یہ بات یقینی نہیں ہے بلکہ شک کی ہے
 اور شک پر تو قہ اور اس پر رکھنا چاہئے اس واسطے کہ خوف کی جگہ شک بھی کافی ہے اور امید کے واسطے ظن غالب
 ضرور ہے اور بعض مفسرون نے راجعہ کی لفظ سے زمین اور پہاڑ مراد لیے ہیں جب کہ دوسری آیت میں مذکور ہے
 يَوْمَ تَجُثُّ كَالْأَرْضِ وَلِتَنفَالِیْ اَوْرَادُ فُكَّ لِقَطْعِ سَمَانٍ اَوْرَادُ سَمَانٍ اَوْرَادُ سَمَانٍ اَوْرَادُ سَمَانٍ اَوْرَادُ سَمَانٍ
 بعد زمین پھٹ کے فشر ہو جائے گی اور بعض کہتے ہیں کہ راجعہ پہلے زلزلے کا نام ہے کہ زمین اس کے سبب ہل جائیگی
 اور راد فود سے زلزلے کا نام ہے کہ ہر ہر جز زمین کا اس کے سبب سے ریزہ ریزہ ہو جائیگا اب اس جگہ پر جانا
 چاہئے کہ مفسرون نے اختلاف کیا ہے تعین ماصدق علیہ میں ان پانچوں صفتوں کے جو اس سورت کے شروع میں مذکور
 ہیں یعنی اسبات میں اختلاف ہے کہ مراد ان پانچوں صفتوں سے کیا ہے سو بعضوں نے ایک ہی چیز مراد لی
 اور بعضوں نے کئی چیزیں مراد لی ہیں لیکن مناسبت کا لحاظ کیے لینے آپس میں ان کے تعلق اور ربط ہووے
 اور ایک ہی کام میں سب مشغول ہوں اور بعضوں نے اس مناسبت کا لحاظ نہیں کیا ہے بلکہ مختلف اور متغیر
 چیزیں مراد لی ہیں اور سیطر جس صورت کا شروع مثل اس صورت کے ہے جیسے والعیاذات اور ولعلی
 اس میں بھی اختلاف ہے سو اب اس اختلاف کا بیان شروع ہوتا ہے حضرت موفیہ قدس سرہ اند اسرار ہم کہتے ہیں
 کہ وَالْاِنْفِصَالِ غَرَقًا سے اہل سلوک کے دل مراد ہیں کہ اپنے نفوس امارہ کو جو عاشقوں میں غرق ہو گئے ہیں زور
 سے کھینچے ہیں اور ناشطات سے ان کے دل مراد ہیں جو درگاہ الہی میں پہنچنے کے مشتاق ہیں کہ روک اور ممانعت
 عبادت کی ان کے نفوس سے دور ہو گئی ہے پتہ حوشی اور سرور سے عبادت میں فرض ہو یا نفل اپنی اوقات
 مشغول رکھتے ہیں اور ساجات سے بھی معرفت کے دریا کے تیرنے والوں کے دل مراد ہیں اس واسطے کہ اس دریا سے
 بے پایاں میں غوص کرنا اور غوطہ لگانا ثمرہ ان کی محنت کا ہے اور پھل اس کشتی کا ان احوال اور مقاموں کو پہنچ
 جانا اور ملاقات سے وہ دل مراد ہیں جو ایسی مراد کو پہنچنے میں اپنے سلوک کی منزلوں کو قطع کر کے قرب اور
 وصال کے انتہا کے مرتبے کو پہنچ گئے ہیں اور نزدیک اور وصال کے میدان میں ایک دوسرے سے سبق
 کرتے ہیں اور مدبرات امر سے کام لیں اور کملوں کے دل مراد ہیں کہ بعد پہنچنے کے درگاہ الہی میں صفات الہی سے

یہ چیزیں مراد ہیں

موصوف ہونے کے خلق کی دعوت خالق کی طرف کرنے کے واسطے پھر اس طرف رجوع کرتے ہیں اور قسم کا جواب
 اس صورت میں یَوْمَ تَجُفُّ الرَّايِحَةُ کے پہلے مقدمہ کا لینے لَمَّا جَعَلَ لَكَ اللّٰهُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ اِنْ اَنْصَفْتُمْ
 يَهْدِيْهِ الصِّفَاتِ اَوْ مَطْرُوْدِيْنَ اِنْ اَنْصَفْتُمْ بِاَصْدَادِهَا لینے پہنچے گئے اللہ کی طرف منسی خوشی سے
 اگر متصف ہو گئے ان مفتونوں سے اور اگر ایسے خلاف کرو گے تو راندے جاؤ گے اور علما ظاہر کہتے ہیں کہ مراد
 مراتب سے کامل کرنا قوت علیہ کا ہی چنانچہ نازعات غرقا سے طالب علم مبتدئ بھی ہیں کہ معنی مشکل کو اپنی
 فکر کے زور سے مستنون اور شرحوں اور حاشیوں کی عبارت کی شکل نکالتے ہیں اور ناشطات سے طالب علم متوسط
 مراد ہیں کہ سخت مطلب کو حل اور مشکل کو آسان کرتے ہیں اور شط کے لفظ نکالی گئی ہی نشط البعیر سے اور بہر
 مثل عرب میں مشہور ہے یعنی اونٹ کے پاؤں کھول دئے اور ساجات سے منہی طالب علم مراد ہیں کہ ہر علم کے
 مسئلوں کو خوب دریافت کر کے علم کے دریا میں تیرتے ہیں اور ساجات سے بڑے بڑے فاضل باریک بین
 مراد ہیں کہ ان کا ذہن مشکل مطلب اور باریک بات کی طرف بھٹکتا رہتا ہے اور مدبرات امر ایسے کتابوں کی
 تصنیف کر نیوالے اور قاعدوں کے بنانے والے اور اصل اور فرع کے شعر کرنے والے مراد ہیں اور جواب قسم کا یہاں
 بھی اس جگہ پر مقدمہ رہا لینے یَوْمَ تَجُفُّ الرَّايِحَةُ نِيْكَفُ لَكُمْ عَنْ حَسَنِ الْاَشْيَاءِ وَتُجْهِا
 وَيَعْرِضُونَ اَتَى عَنْ الْبَاطِلِ وَالْهَدَى مِنَ الْفَضَالِ لینے البتہ اٹھائے جاؤ گے جن کا پسے گا کہنے
 والا پھر کل جاوے گی تمہاری اور بدی بچیزوں کی اور پہچانے لے سچ اور جھوٹ اور ہدایت اور گمراہی
 اور مجاہد لوگ کہتے ہیں کہ ان مفتونوں سے موصوف ہیں غازی اور مجاہدین اور ان کے گھوڑے اور ہتھیاروں
 نازعات غرقا سے غازیوں کے ہتھیار مراد ہیں کہ کھانوں کو زور سے کھینچتے ہیں اور ناشطات سے بھی غازیوں کے
 ہاتھ مراد ہیں کہ تیروں کو کافروں کی طرف چھوڑتے ہیں مِنْ لَيْسَتْ الدَّلْوُ لَزَا اَخْرَجَهُ لِسَهْوَةٍ لینے بہر
 مثال ہے عرب کی جب ڈول کو آہستگی سے نکالتے ہیں تو بولتے ہیں یا وہ گروہ غازیوں کے مراد ہیں کہ خوشی
 اور اٹھیلنے سے لڑائی کے میدان میں آتے ہیں اور ساجات سے غازیوں کے گھوڑے مراد ہیں کہ دشمنوں
 کی صفوں میں تیرتے ہیں اور ساجات سے قراول کے غول یا ان کے گھوڑے مراد ہیں اور مدبرات امر اسرار مراد
 ہیں جیسے بادشاہ اور امیر اور وزیر کہ لڑائی کے کام ان کی صلاح اور حسن تدبیر سے سرانجام پاتے ہیں اور

یَوْمَ تَجُفُّ الرَّايِحَةُ
 نِيْكَفُ لَكُمْ عَنْ حَسَنِ الْاَشْيَاءِ
 وَتُجْهِا وَيَعْرِضُونَ اَتَى عَنْ الْبَاطِلِ
 وَالْهَدَى مِنَ الْفَضَالِ

کوچ اور مقام اور چلنا اور ٹھہرنا ان کی تجویز سے ہوتا ہے اور بخوبی کہتے ہیں کہ مراد اس جماعت موصوفہ سے
ستارے ہیں کہ پہلے مانند تیرکمان سے چھوٹے ہوئے کے فلک الافلاک کی حرکت کی تبعیت سے بہت چار حرکت
کرتے ہیں اور دوسرے خاص اپنی حرکت سے ایک برج سے دوسرے برج میں نقل کرتے ہیں اور اس حرکت کو نشا ط
کر کے تعبیر کیا گیا ہے نکالا ہے اس لفظ کو ایک مثل سے کہ عرب میں بولتے ہیں جب میل بھاگتا ہے تو دُکنا سَطط
پہننے نکلا ہوا ایک شہر سے دوسرے شہر کا طرف اور سیاحت سے حرکت ان کی مرکزوں کی مراد ہے
کہ پھیل کے مانند اس حرکت میں تیرتے نظر آتے ہیں اور جمع ہونے اور مخالف ہونے انہیں حرکتوں کے آپس
میں ایک دوسرے سے بھٹکتے ہیں اور وضعوں کے اختلاف سے جو اس حالت میں ان کو حاصل ہوتا ہے
عالم کی تدبیر کرتے ہیں اور ہر ستارہ اس کام میں کہ اُسے متعلق ہے دخل رکھتا ہے اور ملنا اور جدا ہونا اور
بدلتا فصلوں کا اور وقتوں کا اور پہچاننا دنیا کی ہونے والی چیزوں کا اور آنے والے حادثوں کا ان سے
سمجھا جاتا ہے اور حضرت ابو نصر حسن بصری رضی اللہ عنہ سے بھی اسی قول کے مثلاً یہ منقول ہے اور واعظ
اور نصیحت کرنے والے کہتے ہیں کہ ان سے مراد دوسے فرشتے ہیں جو کافروں کی روحوں کو نہایت سختی
سے کھینچتے ہیں سوزنا زعات عرقاں پر صادق آتا ہے اور مسلمانوں کی روحوں کو آہستگی سے نکالتے ہیں تو ناثرط
نشطا ہو جاتے ہیں اور بعد قبض کرتے روحوں کے ان روحوں کو لے کر عالم برزخ کی سیر کرتے ہیں تو سابات
سجا ہو جاتے ہیں اور آپس میں اس جگہ ایک دوسرے کے آگے ہو جاتے ہیں اور سوال اور جواب اور عذاب
اور بہتری قبر کی تدبیر کرتے ہیں اور جواب اس قسم کا دونوں صورتوں میں اس طرح محذوف ہے يُنْفِثُ لِقَبْرَيْنِ
بَدَلِيلِ الْفِتْلَابِ الْكَرْبِ وَيُفْتَلِبُ الْكَوَالِبِ بَنَاتِ الْكَوَالِبِ وَشَمَادَةُ الْمَوْتِ يَنْفِثُ هَرَأْنِيهِ اُطْلَا
جائے گے بڑا ایسا اور حادثوں کے انقلاب کی دلیل یہ ہے بسبب تدبیر ستاروں اور گواہی موت کے اور بعض نے
کہتے ہیں کہ نازعات اور ناثرطات دوسے فرشتے ہیں جو مسلمانوں اور کافروں کی روحیں قبض کرنے پر مقرر
ہیں اور سابات اور سابقات دوسے فرشتے ہیں جو رسالت اور کاموں کے جاری کرنے پر مقرر ہیں اور میراث
امرا بڑے مرتبے اور بڑے درجے کے فرشتے ہیں جیسے حضرت جبرئیل اور حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل اور
حضرت عزرائیل علیہم السلام محل اپنے لشکر اور اسکے سرداروں کے کہ ہر ایک کو ان میں سے ہونیوالے کاموں کا

تدبیر کے واسطے مقرر فرمایا ہے جیسے حضرت جبریل علیہ السلام کہ انتظام ہوا اور لڑائی اور وحی اتارنا رسولوں پر
ان سے تعلق ہے اور حضرت میکائیل علیہ السلام کہ پانی کا برسانا اور زمین سے اگانا اور رزق کا پہنچانا ان
سے تعلق..... رکھتا ہے اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کہ صور کا پھونکنا اور آمیون اور جانوروں میں روحوں کا
اُڑانا اور لوح محفوظ اور اندازہ کرنا رزق اور عمر ہر شے کا ان سے متعلق ہے اور حضرت عزرائیل علیہ السلام
کہ مردوں کی روضہ قبض کرنے پر اور مہیا ربیع اور آفتوں پر مستر رہیں اور
بعضے کہتے ہیں کہ نماز عات سے غازیوں کی کمانیں مراد ہیں کہ تیسروں کو کمان کے
انچھڑ کیسٹے ہیں اور ناشطیات سے اونٹ اور بیل مراد ہیں کہ کوٹھن بانی کو کھینچتے ہیں اور
یشتیان مراد ہیں کہ دریا میں تیرتی ہیں اور ساقیات سے گڑے دوڑنے والے مراد ہیں اور وہ ہرات
ازرا سے عقل اور حکمت والے مراد ہیں کہ ہر مشقے میں اپنے عقل کے زور سے تدبیریں نکالتے ہیں اور ان سے
کام کے واسطے چلے بناتے ہیں اور جواب قسم کا وہی ہے جو ذکر ہو چکا اور مناسبت ان قسموں کی قسم
سے اپنے جیسے قسم کا ہی گئی ہو وہ قیامت کا دن ہے ادنیٰ تا قیامت سے معلوم ہو سکتی ہے چنانچہ یہ بات ظاہر
ہے کچھ چھپی نہیں ہے اور جب اس کام سے ظاہر ہوا کہ قیامت کے دن کتنے دل نہایت بے چینی اور بیقراری
میں ہونگے اور انکے اہل تارک اور تہمیز جاذبگی تو گمان اس بات کا ہوا کہ شاید سننے والوں کے دل میں برس
گزرے کہ اس بات کے سننے سے جو نہایت پر خوف اور ہلک ہے کافروں نے کیا کہا ہو گا یا اس وقت
یقینی آنے والے کا وہشت سے کوئی ٹکرا اور تدبیر کرنے لگے یا اسی طرح غافل اور بے خبر ہے اس کے
میں ارشاد ہوا کہ يَقُولُونَ اَيْنَا لَمْ نَدْخُلْ فِي الْخَالِقَةِ کہتے ہیں کافر کیا پھر بنائے جلیق ہم اپنی پہلی حالت سے
اپنے بعد مرنے کے کیا پھر ہم زندہ ہونگے اور حاضرِ بکالت میں راہ کاٹنے کو کہتے ہیں اس واسطے کہ حاضر
اور غافرہ نیل کے کمر کو کہتے ہیں اور جس راہ میں وہ چلتا ہے اس کے کمر کے نقش بن جاتے ہیں تو گویا کمر کے
نشان کو کمر کا نام رکھا پھر راہ کو کہ اس میں ہم کے نشان ہوتے ہیں مجاز در مجاز کے طور پر حاضرہ کہا
اور غرض اس سے یہ ہے کہ کافر آخرت کے جینے کا انکار کرتے ہیں اس شبہ سے کہ اگر بعد موت کے پھر
زندگی ہوتی تو اسی اپنی پہلی حالتوں پر رجوع کرنا ہوتا اور رجوع اس حالت اول پر خلاف واقع کے

تفسیر
کامیاب

ہی والا منقطع لازم آوے اور جو ان ہونا ہڈیوں کا اور لڑکا ہونا جو انون کا اور لڑکے کا مان کے پیٹ
میں پھر جانا ب درست ہو باوے اور پھر اپنے شبہ کے قوت اور مضبوط کرنے کے واسطے ایک اور
استفہام انکار کی اور بھی سے پوچھتے ہیں آؤ ذاک کا عظاما متحی کیا پھر زندہ ہونے جب کہ ہو جائیگی
ہم بڑیاں کو کہ اس کے ہونے کے اندر جانے سے ان ہڈیوں میں سے آواز نکلے اور خیر لغت عرب میں
اس آواز کو کہتے ہیں کہ جو چیز اندر سے خالی ہے اس میں سے ہوا نکلنے کے وقت آواز ہوتی ہے اور ان کے
شبہ کو اس مقدسے کے بڑھانے سے قوت دینے کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی چیز مرکب کی ترکیب بگڑ جاتی ہے
اور اس کے جزا پسینے بننا ہو جاتے ہیں اور صورت ترکیبی اسکی باطل ہو جاتی ہے تو اگر اسی وقت بے
ڈھیل چاہیں کچھ سی صورت پر کریں تو ہو سکتا ہے اس واسطے کہ اجزاء اصلی اسکے ایسی سب موجود ہیں کوئی متفرق
اور پریشان نہیں اور کیسے حکما نقصان ان اجزاء میں پایا نہیں گیا کہ پہلی صورت پر پھر جانے کے واسطے مانے
ہو اور جب زمانہ بہت گذرتا ہے اور اسکے اجزاء اصلی متفرق اور پریشان ہو جاتے ہیں اور ان اجزاء میں
نقصان آجاتا ہے یا بعضے اجزاء بالکل خراب ہو جاتے ہیں پھر اس جز کا پہلے طور پر ہونا مشکل بلکہ محال ہو جاتا ہے
جیسا کہ اپنے اٹھ کی بنائی ہوئی چیزوں میں یہ بات ظاہر اور دیکھی ہوئی ہے اور بارہا تجسس میں
آپ کی ہے پھر وہ دعوے پھرنے اور زندہ کرنے مردوں کا جو مسلمان کرتے ہیں اگر اسی وقت بعد موت کے
ہوتا تو شاید ہو سکتا لیکن دے تو بعد گذر جانے قرون اور زمانوں کے کرتے ہیں سو جب کہ بیٹیاں یا سڑ
محل جاوے گی اور رطوبت اور تری جو شرط زندگی کی ہے بالکل خشک ہو جاوے گی تو کس طرح یقین کیا جاوے
اور اگر کافرون کو ظاہر دلیلوں سے ثابت کیا جاوے اور اس استفہام کے جواب میں یوں کہا جاوے
کہ البتہ پھر پہلی حالت پر ان معنوں سے ہو سکتا ہے کہ ایسا ایسی حالت حاصل ہوگی جو پہلی حالت سے
مشابہت رکھتی ہوگی تعاقب امثال کی طرز پر نہ بعینہا پہلی حالت پر پھرنا اور تعاقب امثال میں کچھ جگہ
تفاوت اور انکار کی نہیں ہے اس واسطے کہ کچی در پی آنا فیض اور ہوشیاری کا دن اور رات میں اور
چاند کا بدلتی شکل پر ہر روز اور مختلف ہونا فصلوں کا ہر مہینے میں بہ سبب جانے آفتاب کے سننے
برج میں آوے بدل جانا موسم جاوے اور گرمی کا ہر سال میں ہر شخص پر ظاہر ہے ہر جگہ شبہ و تامل کی

تفسیر
کامیاب

نہیں اور کسی چیز کو بگاڑ ڈالنا اور لب لایک مٹ دراز کے پھر اسکو اسطرح کا بنادینا کچھ موجب تعجب کا
 نہیں ہی خصوصاً اس وقت میں کہ بنانیوالا بڑی قدرت والا اور کامل بلکہ اکمل ہووے تو اس کے نزدیک
 بگاڑ کر کسی وقت بنانا اور لب گذرنے ہزاروں سال کے بنانا ایک ہی قائلو پھر دوسرے
 مرتبے ہنسی اور تعجب سے کہتے ہیں کہ تِلْكَ اِذَا كُنْتَ فَخَايَةً لِّهٖ مِثْلُهَا دوسری مرتبے کا بعد جدا
 ہونے ہر عضو کے اور خشک ہو جانے سب رطوبات کے تو بڑا ٹوٹا ہوا ہے اس واسطے کہ بعض اپنی چیزوں کو
 پناوین گے اور بہت سی چیزیں ہم سے کم ہو جائیگی اور مال اور اسباب اپنا بھاریا ہوا آپسے جدا ہو جائیگا
 تو پھر ناچار دوسرے مرتبے میں جہاں میں مانند پھرنے اس مسافر کے ہوا کہ اپنے گھر سے مال اور اسباب
 سارے صیغ اور سالم مسافرت کو لیا پھر سب چیز اس کی لٹ گئی اور آپ تن تنہا سب بدن و خموشے چوبوکر
 بلکہ ماتھے پاؤں کٹوا کر اپنے گھر کو پھر آیا تو یہ پھر نا بالکل نقصان کا ہی سو حق تعالیٰ جل شانہ ان کے تعجب کرنے
 کے جواب میں فرماتا ہے کہ یہ تعجب تمہارا اس سبب سے ہی کہ اللہ تعالیٰ کے کام اور تاثیر کو اپنے کام اور تاثیر پر قیاس
 کرتے ہو اور اس قدر علی الاطلاق کو اپنی طرح کا پابند اسباب کا جانتے ہو کہ بے آلات اور اسباب کے
 کوئی چیز بنا نہیں سکتا یہ تعجب کے فہمید کی غلطی ہے اس واسطے کہ اس مالک الملک کا فعل اور تاثیر کسی چیز پر
 متوقف نہیں ہے کہ جب وہ چیز پائی جاوے تو وہ کام ہو سکے اور نہ پائی جاوے تو نہ ہو سکے بلکہ اس کے
 حکم کن میں سب چیز ہو جاتی ہے اور آلات اور اسباب بھی اسی کے حکم سے جمع ہو جاتے ہیں فَاِذَا هِيَ تَجْرُؤُ
 وَاجْعَلْ لَّہٗ سُوْرًا یہیں ہے یہ زندگی بھر ایک جھڑکی اور مراد اس جھڑکی سے دوسرے مرتبے کا صور پھونکنا ہے کہ بہ
 مجرہ اس آواز کے سب زمین اپنے بدنوں سے مل جاویں گی اور ملنا روح کا بدن سے زندگی کی سب شرطوں
 اور اسباب کو جمع کرو لیا اور سب تعلق کے سبب سے زندگی کامل حاصل ہوگی نہ مانند زندگی اس نچے کے
 جو ماکے پیٹ میں زندہ ہوتا تھا جو حق پیدا ہونے کی قیادریافت ضعیف ہوتی ہے اور بڑی شکل سے ہلنا
 اور جنبش کرتا ہے سو وہ زندگی ایسی ہوگی اس واسطے کہ دے سب بھر دے اس آواز کے زور سے جلدی
 حرکت کیجیے اور زمین کے نیچے سے ہلے فَاِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ پھر تمہارے سب آگئے برابر میدان میں
 اور ساہرہ لغت میں سفید اور برابر زمین کو کہتے ہیں اور حشر کے میدان کا نام ہی اس واسطے کہ اس

اس زمین کی یہی حالت ہوگی اور یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ ساہرہ اس گلہبہ جاننے کے معنوں میں ہو سہرہ کی
لفظ سے نکالا گیا ہو جو بخیرانی کے معنوں میں ہے ماسند کا ذہب اور غاطیہ کے اور اس آیت کے معنی اس احتمال
پر یہ ہونگے کہ جو کافر مسلمانوں کو الزام دیتے ہیں کہ بعدِ حشر کے قیامت تک جو وعدہ پھر دینے کا ہے ہزاروں
سال کا فاصلہ اور دور کا ہے اور اس حشر میں ہڈیاں گل ٹر جاوینگی اور بدن کے سب اجزاء اور رطوبتیں
میت اور نابود ہو جائیں گی پھر دوسرے مرتبے اس شکل کا درست ہونا کہ زندگی اسی پر موقوف ہے کس طرح
ہوے گا اور مسلمان کہتے ہیں کہ باوجود ان سب باتوں کے پھر زندہ ہونگے اس واسطے کہ اصلی اجزاء ان کا باقی
رہنا شرط ہے دوسری زندگی کے واسطے سب چیزوں کا باقی رہنا کچھ ضرور نہیں ہے اور اصلی اجزاء ان کو حق
تعالیٰ اپنی قدرت کا طے سے محفوظ رکھے گا پھر دوسری مرتبے کافروں نے کہا کہ تِلْكَ اِذَا كُنْتَ فَاسِتًا
یعنی اس طرح کا زندہ ہونا کہ سب جز باقی نہ رہینگے ناقص ہے اس واسطے کہ سب جز زندہ ہو دین تو دوسری
زندگی جو اصلی جزوں کے سبب پائی گئی وہ بھی ناقص ہوگی جیسے پیٹ کے بچے اور جنے ہوئے لڑکے کی زندگی
ناقص ہوتی ہے اور تم دعویٰ کرتے ہو کہ وہ زندگی اس دنیا کی زندگی سے بہت زور آور اور کامل ہوگی تو تمہارے
ذہب اور دعوے کے خلاف ثابت ہوتا ہے سو حق تعالیٰ نے ان کافروں کے جواب میں یہ فرمایا ہے فَاِنَّكُمْ
هِيَ نَجْمَةٌ وَاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ بِالسَّاعَةِ یعنی پھر نہیں ہے وہ جینا دوسرے مرتبے کا گمراہ اثر ایک جگہ کا
بس تبھی یہ سب بخیرانی اور سعادت کے لیے کچھ غفلت اور کچھ ہوشیاری میں آنیے حاصل کلام کا یہ ہے کہ زندگی
کا کمال قوت روحانیہ کے کامل ہونے پر ہے اور اس کا نقصان اس کے
نقصان پر کچھ بدن کے اجزاء ان کی کمتی زیادتی پر نہیں ہے اور پیٹ کے بچے اور
جنے ہوئے لڑکے کی زندگی کے نقصان کا سبب یہ ہے کہ قوت روحانی
اسکی بھی اپنے کمال کو نہیں پہنچی ہے بلکہ روز بروز ترقی پر ہی بخلاف ارواح موتی کے کہ اپنے اپنے کمال کو
پہنچ کے اس جہان سے مر گئے ہیں اور انکی روحوں کا ان کے بدنوں سے جدا ہونا بعد موت کے باعث نقصان
قوت روحانیہ کے کمال کا نہیں ہوا ہے تاکہ جینے کے وقت ناقص اٹھیں بلکہ اس جینے کو بعد مرنے کے جاننے
پر بعد نیند کے قیاس کیا چاہئے اس واسطے کہ وقت مرنے کے تعلق روح کا ظاہر بدن سے بالکل منقطع ہو جاتا ہے

اور جس حرکت سمجھنا اور بوجھنا باطل ہو جاتا ہے اور ایک آواز سخت کرنے میں وہ لعل حبیب تھا ولیعہی پھر ہو جاتا ہے اور اس کے قوت روحانیہ میں کچھ نقصان نہیں پایا جاتا اور پھر محتاج حاصل کرنے سے محال دہن ہو تاکہ مانند جھوٹے لٹکے اور پیٹ کے بچے کے انتفاخ بالی ہونے کا کھینچنے اور رفتہ رفتہ محال کو تہنہ اور یہ بھی محال ہے کہ سہرہ کی لفظ اسم فاعل ہے سہرہ کے لفظ سے نکلی ہے جو بخوالی کے معنوں میں ہے یعنی فاذا اقم ملتون بالابدان الساہرۃ یعنی پھر یکایک ان کی رُوحیں در آویژے ہوئے بدنون میں کہ صور کے پھونکنے کے پہلے بسبب لعل نفوس مساویۃ قوت الادراک کے اور در آنے آنے کے واسطے استعداد تیار زندگی کے قبول کرنے کے ہو رہے تھے ہاں تک کہ قابل خواب کے بھی رہے اسی سبب وہ ان کی زندگی دنیا کی زندگی سے کامل ہوگی اس واسطے کہ دنیا کی زندگی تھوڑا سا میل موت کا بھی نہ رکھتی ہے جیسے نیند کہ موت کے برابر ہے اور وہ ان کی زندگی نیند بھی نہیں رکھتی ہے اس قدر موت اور جو شہادت موت سے رکھتی ہے اُسے دور ہے اسی واسطے بہشتیوں کو بہشت میں اور دوزخیوں کو دوزخ میں نیند نہ آوے گی جیسا کہ فرشتے اور نفوس مساویہ کو نیند نہیں ہے اور جب کافر باوجود ایسے بیان واضح اور کھلی مثالوں کے آخرت کے جینے کا یقین نہیں کرتے اور اپنے ہی ضد پر قائم ہیں اور کہتے ہیں کہ ان دلیلوں اور تمثیلوں سے ہماری خاطر نشان نہیں ہوتی اس واسطے کہ ایسی ہڈیاں ہو کھی بلکہ گلی اور سڑی کہ ہرگز زندگی کے قبول کرنے کی لیاقت نہیں رکھتیں ایک ہی دن میں سب زندہ ہو جاویں اس طرح کا پی در پی آنا زندگی کا بعد گزرنے ایک موت دراز کے ہرگز ہماری عقل میں نہیں آتا جب تک کہ اپنی آنکھ سے اس طرح کی کوئی چیز ہم نہ دیکھیں اور ایک مرتبہ کسی مرد کو زندہ ہوتے نہ دیکھ لیں مسلمان عاجز اور رنجیدہ ہونے کے لئے دلوں میں کہتے تھے کہ کیا اچھی بات ہوئی کہ حق تعالیٰ ایک مردے کو جس پر صدقہ برسر گذرے ہوتے ان کے سامنے زندہ کر دیتا تو سب انکار ٹوٹ جاتا اور جھٹ الزام کھا جاتے سو اس واسطے گویا حق تعالیٰ ہر ایک مسلمان سے خطاب کر کے فرماتا ہے اے بطریق استفہام کے پوچھتا ہے ھَلْ اَشَکَّ جَدَّیْتُ مَوْسٰیؑ کچھ پہنچی ہے تجھ کو خبر موسیٰ کے قصے کی کہ فرعون کے سامنے جو بڑا سرکش بادشاہ تھا اور ہزار آدمی اس کے دربار میں حاضر ہوتے تھے بارہا اپنے ہاتھ کی لکڑی کو زمین پر ڈال دیا اور بجز زمین پر گرنے کے وہ عصا ایک بڑا اثر دے دے جاتا تھا اور اپنے منہ کو پارتا تھا اور آواز سخت کرتا تھا پھر

واقع ہوئے ایسی زندگانی جب درجہ کے ایک لکڑی میں جو کچھ بھارت زندگانی کی نہ کہتی تھی اور تر بھی نہ تھی
 اگر کوئی جگہ تزداد اور شک کی باقی رکھتی تھی لیکن فرعون باوجود دیکھنے ایسی زندگانی کا کہ ایک لکڑی منجر زمین میں
 پہنچنے کے اژدہا ہو جاتی تھی معتقد روز جزا کا اور قایل عموم قدرت مالک ارض و سما کا نہوا تو سے کافر بھی اگر
 ایک مرد یوں زندہ ہوا دیکھنے تو کب اہ پرانے دیکھے اور اپنے انکار سے کب باز رہے بلکہ اور سختی خدا کے
 ہو جائیے اس واسطے کہ عادت الہیوں ہی جاری ہے کہ بعد دیکھنے معجز کیے اگر کافر ایمان نہ لائیں اور یہی کفر
 اور انکار پر اصرار کئے جادین تو اس وقت عذاب الہی میں گرفتار ہو دیں اور ایک دم کی بھی فرصت نہ پائیں
 اور اگر وہ قصہ حضرت موسیٰ کا تفصیل سے ہر سامان نہ سنا ہو تو محل وہ قصہ تھوڑا بیان بیان ہوتا ہی اذنا د لہ
 وَبَلَّاءُ الْفُلْدِ طُوبٰی یعنی ابتدا اس قصے کی اس وقت سے ہی کہ پکارا اس کو رب نے پاک میدان میں
 جس کا نام طوبیٰ ہے اور کیفیت اس قصے کی جس طرح سورہ طہ اور سورہ قصص اور دوسری سورتوں
 میں مذکور ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر مصر سے جو جگہ پیدائش اور سکونت آپ کی تھی
 ایک قطعی ظالم کے خون کے سبب سے جو آپ کے اٹھ سے بے قصہ دھوکے میں ہو گیا تھا اور فرعون اس سبب
 سے آپ کی فکر میں ہوا تھا جاکر شہر مدین کی طرف گئے اور اس شہر میں حضرت شعیب علیہ السلام
 کا مکان تھا ان کا قصہ بھی قرآن شریف میں لکھی جگہ فرمایا ہے وَاِنْ جَاكَ رُتَبٌ اور حضرت شعیب کی خدمت
 میں ہے اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو آپ کے نکاح میں دیا جب دس برس یا آٹھ برس اس میں
 اختلاف ہے وَاِنْ گزرتے تب حضرت شعیب سے رخصت چاہی کہ اگر حکم ہو تو میں اپنے وطن کو جاؤں اور اپنے
 قبیلے کو ساتھ لے جاؤں اور اپنی ماکہ زیارت کروں اور اپنے بڑے بھائی حضرت اردوں سے ملاقات کروں
 اس واسطے کہ اتنی مدت گزرنے میں فرعون اور اسکے لوگ قطعی کے خون کو بھول گئے ہوں گے حضرت شعیب نے
 راضی ہو کر آپ کو رخصت کیا اور اپنی بیٹی اپنے آپ کی بی بی کو بھی آپ کے ساتھ کر دیا اور اپنے دو غلاموں کو
 بھی آپ کے ساتھ کیا کہ مصر میں ان کو پہنچا کر پھر آدین حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بی بی کو ساتھ لے کر واپس سے
 روانہ ہوئے اور آپ کے تراج میں حضرت بہت تھی اپنی بی بی کو لے چلنا قافلہ کے ساتھ گورنا کیا کہ شہر یسار کا
 پر چڑھتے اترتے یا نکلتے بیٹھے کسی ماعمر کی نظر ان پر پڑ جاوے اس واسطے واپس سے تمہا آپ اپنی بی بی

وہی قصہ کا بیان

کو لیکر روانہ ہوئے اور شام کے دوسرے کو چھوڑ کر دریا کے کنارے کی راہ لی اس لحاظ سے آپؐ نے یہ سوچا کہ
 فرعون کی طرف کا حکم پہنچانے اور خون کی علت سے گرفتار کرے یا کچھ ایذا پہنچا دے اور آپؐ کے ہمراہ ایک چغیر
 تھا اس پر خوجی اپنے اسباب کی لاد کے ایک غلام اس پر مقرر کیا اور کچھ بکریاں آپؐ کے ساتھ تھیں دوسرے
 غلام کو ان کی نگہبانی اور انکے پر مقرر کیا اور آپؐ اپنی بی بی کی سواری کے ساتھ ہوئے چلتے چلتے ایک دن
 کی راہ بھول گئے اور کوہ طور کی طرف جا نکلے کتنی ہی راہ ڈھونڈھی پتا نہ ملا اور دن آخر ہوا اور رات
 نمودار ہوئی اور وہ رات جمعہ کی تھی ذیقعد کی اٹھارھویں تاریخ اور موسم جاڑے کا تھا اتفاقاً بکریاں
 جنگل میں متفرق ہو گئیں دونوں غلام ان کے جمع کرنے میں مشغول ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی
 بی بی کے پاس ایک جگہ پر بیٹھ گئے کہ یکایک آپؐ کی بی بی کو راہ پھینکے کی سختی اور سواری کی حرکت سے ورد
 زہ شروع ہوا اور جل کی مدت بھی تمام ہو چکی تھی سو آپؐ کی بی بی نے آپؐ سے اس حال کو ظاہر کیا اور کہا
 کہ اگر کہیں آگ ملے تو خوب ہی کہتا ہے کہ اپنے کے کام آوے اور روشنی بھی ہو حضرت موسیٰ نے غلاموں سے
 فرمایا کہ دیکھو تو کہیں آگ نہ ملے کہ تم اپنے کے کام آوے اور روشنی بھی ہو حضرت موسیٰ نے غلاموں سے
 آگ کا اور آبادی کا معلوم نہ ہوا تب حضرت موسیٰ علیہ السلام خود آپؐ ہی آگے اور آگ کی تلاش کو
 تشرف دینے آپؐ کو ایک پہاڑ پر جو آپؐ کے سیدھے ہاتھ کی طرف تھا کچھ روشنی معلوم ہوئی آپؐ نے
 بی بی اور غلاموں سے فرمایا کہ تم اسی جگہ پر بیٹھ رہو میں نے پہاڑ پر روشنی دیکھی ہے وہاں جا کر آگ لے
 آنا میں اور جو شخص وہاں ہو گا اس سے راستے کا پتا بھی پوچھتا آؤنگا تاکہ منزل پر پہنچے یہ کہلے آپؐ چلے
 سو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب اس مکان کے پہنچے دیکھا کہ وہ آگ نہیں ہے بلکہ قہقہہ قدرت الہی کی
 خود سے مثل آگ کے معلوم ہوئی تھی اور حقیقت میں وہ ایک نور ہی بہت بڑا کہ عو سج کے درخت کو گھیر لیا ہے
 اور عو سج ایک درخت ہے عذاب کے درخت کے منابہ نام کی طرف پہاڑوں میں بہت ہوتا ہے عو سج کھا کر وہ
 درخت جڑ سے چٹائی تک تود تازہ ہوتا ہے اور اس روشنی میں امتداد چک اور تابندگی ہے کہ اس پر آنکھ
 نہیں سکتی تھی اور اگر وہ اس کے فرشتوں کے تسبیح کی آواز آ رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام باوجود
 دیکھنے ان سب چیزوں کے گھاس بھوس اس میدان میں سے جمع کر کے ایک پولہ سا باندھ کے چاہا کہ اس میں نہ تھی

رنگ سے ہلائیوں پہ ارادہ کر کے جون ہی اس کے نزدیک ہوئے کہ یکایک وہ آگ ان کی طرف لپکی گویا چاہتی
 تھی کہ ان کو جلا دیوے حضرت موسیٰ علیہ السلام بہر حالت دیکھ کر خوف کھا کے پیچھے ہٹے آگ بھی درخت پر
 بہت گئی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بارادہ کیا جلانے کا چہرہ آگ ان کی طرف دوڑی پھر پیچھے ہٹے
 اس طرح کئی مرتبہ ایسا اتفاق ہوا تب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس ماجہ کو دیکھ کر حیران اور تعجب کھڑے ہو گئے
 اور اس عجائب کار خانہ الہی کا تماشا دیکھنے لگے کہ یکایک ایک نور بڑا سبسبب بلند ہوا اور زمین سے اٹھنا
 ملک صبح کو روشن کر دیا پھر روشنی اس نور کی نہایت تک غالب ہوئی کہ حضرت موسیٰ کی آنکھ میں
 تاریکی آگئی اور آنکھ دیکھنے سے رہ گئی اور انھوں نے اپنے ماتھے پر آنکھ پر رکھ لئے اور آواز فرشتوں کے
 سنیج کرنے کی بہت بلند ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اس آگ سے ایک آواز سنی کہ یا موسیٰ
 اِنِّیْ اَنَا رَبُّكَ فَخَلَعْ نَعْلَیْكَ یعنی اے موسیٰ میں ہوں پروردگار تیرا کہ آگ کے مانند تجلی کی ہی اور دونوں
 جوتیوں کو پاؤں سے اپنے دور کر واسو اسطے کہ اس مکان نے تجلی الہی اور حاضر ہونے فرشتوں کے سبب سے
 جو اس تجلی کے خادموں میں حکم کعبہ اور مسجد الحرام کا پیدا کیا ہی پھر کلام لینے بات کرنا شروع ہوا اور ان
 پر چھا کہ تھارے سید ماتھے میں کیا ہی انھوں نے عرض کی کہ لاٹھی ہی میں اپنے ماتھے میں رکھتا ہوں حکم ہوا
 کہ اسکو زمین پر ڈال دو انھوں نے زمین پر ڈال دیا مجھو گرنے کے زمین پر ایک اتر دیا پھر ڈالے لگا حضرت
 موسیٰ علیہ السلام اس سے ڈر کے بھاگے ارشاد ہوا کہ ڈر مت اور اس اثر ہے کہ اپنے ماتھے سے پکڑو وہی
 لکڑی ہو جائیگی پھر حکم ہوا کہ اپنے ماتھے کو اپنے بغل میں رکھو اور پھر نکالو انھوں نے اس طرح کیا انکا ماتھے مانند
 آفتاب کے روشن ہو گیا آنکھ اسکی روشنی پر ٹھہر نہیں سکتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے مجھو
 سنئے اس آواز کے معلوم کیا کہ یہ آواز حق تعالیٰ کی ہی اسواسطے کہ چھوٹے طور سے میں سننا تھا بلکہ سب جسم اپنے
 سے سننا تھا یہاں تک کہ ہر ہر عضو اور جو بندہ میرا کان ہو گیا تھا حاصل کلام کا یہ نہ تھا کہ بعد دیکھنے اس کے شمع کے اور
 تعلیم کرنے کو جید کیا حقیقتوں اور عبادت کے آداب کے اور بیان کرنے قیامت کے آنے کے اور سوائے ان کے
 جو ضروریات رسالت کے تھے سب تعلیم کے علم ہوا اِذْ هَبَّ اِلَیْ فِرْعَوْنَ جَا فَرَعُونَ کی طرف تاکہ
 اسکے بہتری کی توبہ کر اور وہ مرتبہ سابقین اور مقربین کا جو مجتہد کو اس وقت حاصل ہوا ہی اس کے لئے

بڑھکے مدبرات امر کے مقام کو پہنچ اور دیکھتے واسطے تدبیر اصلاح فرعون کے اس سبب سے بھیتے ہیں کہ ان کے
 طعنی بیشک فرعون کے بڑھ چلا ہیں نہ کہ نہیں یہاں تک کہ دعویٰ خدائی کا کرتا ہیں اور
 جب تو فرعون کے پاس پہنچے قتل پھر پہلے اس کو اسی قدر کہنا کہ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَنْ تُزَكِّيَ كَيْسَ تَحْبِبُ
 پاک ہونے کی نفس کی برائیوں سے کہ وہ تیری سرکشی اور خرابی کے سبب پڑی ہیں اور میں تیری برائیاں
 کھودنے ہی پر کفایت نہ کروں گا کیونکہ اتنی بات سب نیک نیتوں اور حکمت الہی کے واقفوں سے ہو سکتی ہے
 بلکہ میں تجھے کو بڑے مرتبے کو پہنچا دوں گا اور ولی کامل اور عارف واصل کر دوں گا وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ
 اور راہ دکھاؤں گا تجھ کو تیرے پروردگار کی طرف تاکہ پہچان ذات اور صفات اور افعال پروردگار
 کی تجھے کو یقین کی آنکھ سے حاصل ہووے فَتَكْفُرْ پھر تو ڈرے اور تیرا نفس مر جاوے اور
 ایسی پوری فنا تجھے کو حاصل ہووے کہ پھر کبھی خوف تجھے کو پھر آتے سرکشی کے مرض کا نہ رہے بموجب
 اس قول کے کہ الْأَنفَانِي لَا يُؤْمِنُ یعنی فنا ہوئی چیز پھر نہیں آتی یہاں سے پھر باقی راقصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
 کا بیان ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون تک پہنچے اور حکم حق تعالیٰ جل شانہ کا پہنچا یا فرعون نے
 جواب میں پہلے یہ کہا کہ تُو شخص نہیں ہے کہ بچپن سے میں نے تجھے کو پالا تھا اور پرورش کیا اور مدّتوں تک
 ہمارے پاس رہا پھر وہ کام کر کے تو یہاں سے نکل گیا کہ تو ہی اس کو خوب جانتا ہے یعنی قبلی کو مار ڈالا اور
 ہماری نعمتوں کی ناشکری کی اب تجھے کو یہ مرتبہ کہاں سے حاصل ہوا کہ میرا آدمی اور مرشد بن کر آیا حضرت
 موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ سچ ہی میں وہی شخص ہوں اور وہ کام کہ مجھے ہوا تھا
 اس وقت میں نادان اور نا مجھے تھا پھر جب میں تیسے ڈر کے یہاں سے بھاگا اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت سے مجھ کو
 علم اور حکمت مرحمت فرمایا اور مرتبہ ہدایت اور رہنمائی کا عطا کیا اور رسالت اور اہل پیغمبری کے طور
 پر تمھارے پاس بھیجا ہے فرعون نے کہا اب تو نے دعویٰ رسالت کا کیا کہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے اگر اس
 دعویٰ میں تو سچا ہے تو کوئی دلیل اپسرے أَفَاَنْذَرْتُكَ الْكِبْرِيَّ پھر دکھلائی موسیٰ نے فرعون کو
 ایک نشانی بڑی اگر پھر حضرت موسیٰ پاس دونوں تختیں ایک عصا جو اڑا رہا ہوتا تھا اور دوسری
 آپ کا ہاتھ کہ مانند آفتاب کے روشن ہو جاتا تھا لیکر ایک مجلس میں ایک ہی مطلب کے ثابت کرنے کے

داسطے حقین اسواسطے دونوں کو ایک ہی نشانی اعتبار کیا اور ایک وجہ اور بھی یہ کہ ید بیضا تابع تھا عصا کے ڈالنے کے لیے جب پہلے عصا زمین پر ڈالتے تھے اور وہ اڑدیا ہو جاتا تھا تب ہاتھ نقل میں ڈالنے سے مثل آفتاب کے چمکنے لگتا تھا تو گویا اصل نشانی وہی عصا تھا اور نہ کہ اس میں یہہی کہ جب بنی اور رسول بھیجے جاتے ہیں تو پہلے تہر اور غصہ کے مخالفوں اور منکرین کا مقابلہ کرتے ہیں بعد اسکے طالبوں اور مستر شدوں کی ہدایت اور رہنمائی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں سو عصا تہر کی شکل تھا اور ید بیضا ہدایت اور رہنمائی کا نمونہ اور یہہی بھی تھا کہ عصبے میں زندگانی غیبیہ خوفناک اور ڈرائی شکل سے ظاہر ہوتی تھی اور ید بیضا میں نور غیبی تھا کہ پہلے درجے کی روشنی اور چمک سے جلوہ گر ہوتا تھا اور قہر اور سیادت ظاہر نبوت سے متعلق ہی اور نور اور تجلی باطن نبوت سے اس سبب سے کہ وہ مرتبہ ولایت کا ہی اور فرعون کے کافر اذی تھا سو اس پر لازم کرنا جت کا اور خوف دلانا غرض تھا اس وجہ سے اسکے حق میں آیت کبریٰ عصا تھا نہ ید بیضا اور عصا میں دوسرے اور بھی معجزے تھے ایک یہہی کہ پانی کھینچنے کے وقت گہرائی کنوئے کے موافق بڑھ جاتا تھا اور اسکی لڑین ڈول سی بندھ جاتی تھیں اور دوسری یہہی کہ تاریکی میں دونوں شاعین اسکی مانند شعلے کے روشن ہو جاتی تھیں اور تیسری یہہی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سو جاتے تھے تو وہ کھڑا ہوا نگہبانی کرتا تھا اور اگر بکریوں کے پاس چھوڑ دیتے تھے تو کسی دوسرے کو شیر ہو یا بھیڑ یا آنے نہیں دیتا تھا یہاں تک کہ بعفون نے کہا ہی کہ اس عصا میں ہزار معجزے تھے چنانچہ دو معجزے عمدہ کلام اسد میں بھی مذکور ہیں ایک دریا کا چھٹنا اسکی ضرب سے دوسرے تھہرین سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا اسکی ضرب سے تو آیت کبریٰ وہی عصا ہوا نہ ید بیضا اور بعفون نے کہا ہی کہ ید بیضا بہت بزرگ تھا اسواسطے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ولایت کی کمال کی صورت تھی اور نبی کی ولایت افضل ہوتی ہی اسکی نبوت سے اور فرعون کے جادوگر بھی ید بیضا کی نقل نہ کر سکے اور عصبے کی نقل کی اور حق بات یہہی کہ یہہی دونوں معجزے تھے اور آیت کبریٰ میں داخل ہیں اور یہہی دونوں حکم ایٹھانی کار کھتے ہیں دوسرے معجزوں کی نسبت سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عنایت ہوئے تھے اور یہہی سب سے بڑے معجزے ہیں حاصل کلام کا یہہی کہ فرعون باوجود دیکھنے ایسے دو معجزوں کے جو حضرت موسیٰ کے دعوے کے ثابت کرنے کے واسطے

دو گواہ عادل تھے اس واسطے کہ در آنا زندگانی غیبی کا ان کے ہاتھ سے ایسے جسم کشف میں جو ہرگز تابلیت اور
 لیاقت زندگی کی نہ رکھتا تھا دلیل صریح تھی اس بات پر کہ ان کے سبب سے دل مرتے ہو بطریق اولیٰ
 زندہ ہونے کے اور نفس کی خفاقت اور برائیوں کو دور کر کے پاک صاف کر دینا ان کے نزدیک بہت آسان
 کام ہی اور چکنا چور الہی کا ان کے ہاتھ میں دلیل ظاہر ہی اس بات پر کہ ان کے ہاتھ سے سالکان راہ خدا کو
 انوار تجلیات الہی تک پہنچا دینا بخوبی ہو سکیگا تسبیح بھی ہرگز فرمانبردار نہوا بلکہ فلکذب وعصی پھر ان کا
 رسالت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور نمانا حق تعالیٰ کے حکم کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عزابانی اس کو پہنچا تھا
 اور اس قدر نافرمانی پر کفایت نہ کی بلکہ شکر اذکر کسبھی پھر چلا پیٹھ پھیر کر تلاش کرتا ہوا حضرت موسیٰ
 علیہ السلام کی رسالت کے جھٹلانے کی تدبیر کو تاکہ حاضرین کے دونوں میں ان دونوں معجزوں کے دیکھنے
 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچائی نہ آجادے فکشف پھر جمع کیا جادو کو کہ حضرت موسیٰ کے مقابلے
 کے واسطے اور اپنے ملک کے لوگوں کو اکٹھے کیا اس مقابلے کے دیکھنے کے واسطے تاکہ سب کو معلوم ہو جادو
 کہ بہ کام چلے اور تدبیر سے بھی ہو سکتا ہی اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا نہیں ہی فنا دی پھر چلا لوگوں کو مقابلے
 سے پہلے تاکہ اگر جادو گر مقابلے میں مار جادوین تو بھی حضرت موسیٰ کا مطلب حاصل ہووے اس حکم کے وہ
 پروردگار کہ جس کی طرف سے ایچی گری کا دعویٰ حضرت موسیٰ کرتے ہیں ربوبیت میں ٹھہرے ضعیف اور کمزور ہی
 اور تابعداری ادنیٰ کی اعلیٰ کے ہونے خلاف عقل ہی اور شان رعیت کی نہیں فقال انا انکم الام علی پھر کہا
 فرعون نے کہ میں ہوں تمہارا رب سے اوپر اور بالفرض اگر کوئی رب دوسرا بھی جہاں میں ہو گا جیسے وہ شخص
 جسے موسیٰ کو بطریق ایچی گری کے میرے پاس بھیجا ہی تو مجھے مرتے میں کم ہو گا پھر موسیٰ اگر اپنی رسالت
 ثابت بھی کرے تو بھی قابل متبوع ہونے کے نہیں یعنی اس کی تابعداری نہ چاہئے اور اپنی ربوبیت باطل کہ
 حضرت رب العالمین کی ربوبیت پر جس طرح سورہ زخرف وغیرہ میں مذکور ہی اس طور سے فوقیت دیتا تھا
 کہ ربوبیت حق تعالیٰ کی اگر پائی جائے تو عام ہی سب مخلوقات پر اور میری ربوبیت خاص ہی میری طرف
 اور خاص مقدم ہوتا ہی عام پر خاطر داری اور خدمت گذاری میں اور دوسرے یہ بھی ہی کہ ربوبیت حق
 کی آنکھ سے غائب ہی اور عقل میں نہیں آتی اور میری ربوبیت ظاہر ہی کہ تم سب دیکھتے ہو اور یہ بھی

کہ ایچی حق تعالیٰ کا کہ حضرت موسیٰ مین میرے ایچیون کی طرح طمطراق لینے ظاہر کا اسباب درست
 نہیں رکھتے نہ سونے کے کنگن اتھون مین مین درخز و نہ اور شکر ساتھ ہی تو اسکی ایچی گری مین نقصان ہوا اور اسکی
 نقصان سے مادشاہ کا نقصان جسکی طرف پھریا ہا صاف بوجھا گیا حاصل کلام کا یہ ہے کہ فرعون قبل آنے
 حضرت موسیٰ کے ان تدبیرون اور حیلہ سازیوں سے بچا تھا اور مرتبہ ساعات مین داخل ہو کر گمراہی مرتج مین
 پھنسا تھا اور بعد آنے حضرت موسیٰ کے جانے جھوٹے کرنے کی تدبیرون مین پڑا تو وہ بات امر کے دے جے کو
 پہنچا تو وہ دونوں شخص ہدایت اور گمراہی کے مرتبے مین کمال کو پہنچے لینے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہدایت کے کمال
 کو پہنچے اور فرعون گمراہی کے انتہا کو پہنچا لیکن غنایت حضرت پروردگار برحق کی حضرت موسیٰ کی تدبیر کو شامل ہو کے
 اعلیٰ درجے کو پہنچا یا اور وہ ملعون خسر الدنیا و الآخرة ہوا فَاَخَذَهُ اللّٰهُ تَكَاَلُ الْآخِرَةِ وَالْاُولٰٓئِیْ پھر کرے اسکو
 اللہ تعالیٰ نے عذاب بھلے اور اگلے مین لینے دنیا مین پانی مین ڈبویا اور سو کیا اور آخرت کو دوزخ مین ڈالیا
 جس طرح دوسری جگہ فرعون اور اسکے لشکر کے حق مین فرمایا ہے کہ اٰخِرُ نُوَاجِدُ خِلَآءِ اٰرَا اگرچہ دنیا کا عذاب مقدم
 ہی آخرت کے عذاب پر لیکن یہاں واسطے آخرت کو مقدم فرمایا کہ مقصود اصل یہی ہے اور دنیا کا عذاب اس کا
 وسیلہ ہے اور یہ بھی ہے کہ عذاب آخرت کا دائمی ہے اور نذرانہ دینے دنیا کے عذاب سے سخت ہی واسطے
 مقدم ذکر کرنا اس کا اولیٰ ہوا اور ہر چند کہ دنیا دار الجہنم مین لیکن ایسے فرعونوں اور شریروں کو
 دنیا مین بھی بعد الزام جہنم کے دوسروں کی عبرت کے واسطے ان کے بد کاموں کی سزا دی جاتی ہے
 چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ یَّتَخَفِ بے شک اس مین سوچ کی جگہ ہے
 اسکو جو حق تعالیٰ سے ڈرتا ہے کئی وجہوں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ گمراہی کے پیشواؤں کی تدبیر چل
 نہیں سکتی اور ایک نہ ایک وقت ان کا کیا برباد ہو جاتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ اگر اپنی
 صفت طیبی سے گمراہوں کو ڈھیل دیتا ہے لیکن مہل نہیں چھوڑتا بلکہ ایک نہ ایک ان قدر اوقتی سزا دیتا ہے
 قسری وجہ یہ ہے کہ مجرّم کا دیکھنا اس شخص کو مفید ہوتا ہے جسے دلیں کفر کی جرم نہ گئی ہو اور اس جرم کے شے پھیل گئے ہوں
 والا ہر مجرّم کو کسی حیلہ اور کرے دفع کو دیا اور ہر دلیل اور حجت کو مشاطہ سے دور کرے گا لینے دھوکا دیکے
 مست بل کرے گا چوتھی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے کافر کوشش سے جو دعویٰ

خدا ہی کا کرتا تھا نہایت بڑی بات کہتے تھے پھر آخر کو اسے فتح اور ظفر پائی تو پیغمبروں اور ان کے فرمان بردار کو چاہئے کہ بے ادبی اور کفر کے کلمات سن کر غصے میں نہ آجائیں اور غلغلہ نہ کریں تاکہ آخر کو فتح پادین اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ثابت ہو چکا کہ فیضانِ خیب کی زندگی کا جسم کی لیاقت پر موقوف نہیں ہی اور غیب کی زندگی کا بار آنا اور جانا ہو سکتا ہی چنانچہ عصا میں ظاہر ہوا اب کافروں کو اس دلیل میں بات کہنے کی گنجائش تھی کہ زندگی حیوان کی ناقص ہے اگر کوئی تھیر یا لکڑی میں یہ زندگی پائی جاوے تو ہو سکتا ہی اور اسے طرح بار بار آنا اس زندگی کا بھی کچھ بعید نہیں اس واسطے کہ بہار اور بارش کے دنوں میں سب جانتے ہیں کہ اس قسم کے جانور جیسے سانپ پھوٹنڈک خود بخود بے جوڑ کیے پیدا ہو جاتے ہیں اور زمین خشک ہو یا تران حیوانوں کی صورت قبول نہیں کرتی ہی پھر جب وہ موسم گزر جاتا ہی تو وہ صورت اپنے مادے جدا ہو جاتی ہی اور جب پھر وہی موسم آتا ہی وہی اجزائے مادہ جو اس مکان میں پڑے رہ گئے تھے پھر یہی صورت پر ہو جاتے ہیں اور ان میں جان آجاتی ہی لیکن پیدا ایش آدمی کی اس طور پر ہرگز نہیں ہو سکتا اسکی تشریح بیان کیا جائے تاکہ ذہن نشین ہو جاوے اس کے جواب میں ارشاد ہوتا ہی کہ عِزَّاتُہُمْ اَشَدُّ خَلْقًا کیا تم زیادہ سخت ہوئے میں اور پیدا ایش تمہاری زیادہ سخت ہی اَمَّ السَّمَاءِ یا آسمان زیادہ سخت ہی بنے میں اور پیدا ایش اس کی تمہاری نظروں میں مشکل معلوم ہوتی ہی اور جواب اس سوال کا ظاہر ہی کہ آسمان اندازے میں بھی آدمی سے بہت بڑا ہی اس حد کو کہ جملہ اشیاء کے کچھ نہایت اور تفصیل اجزاء کے اعتبار سے بھی جیسے بروج اور ستارے مختلف تاثیروں اور حکموں کے اور حدود و حدود جدا اس کے آدمی سے بہت زیادہ ہیں اور قوت جسمانی بھی اسکی آدمی کی قوت جسمانی سے بہت زیادہ ہی کیوں کہ حق تعالیٰ نے بنائے انکیا اسکو ایسی سخت بنا کہ ہرگز باوجود گزرنے قرون کے اور سدا پھرنے کے پرانا نہیں ہوتا اور ٹوٹتا چھوٹتا بھی نہیں اور قوت روحانیہ بھی اسکی آدمی کی قوت روحانیہ سے بہت غالب ہی اس واسطے کہ حق تعالیٰ نے دفعِ مکیٰ اوپچی کی ہی پسندی اس کی بغیر ستون اور یاروں کے اور سب لغت میں اس امتداد کو کہتے ہیں جبکہ بعض پر قیام اعتبار کرتے ہیں سوا گرنے سے اوپر کو نظر کریں تو اس امتداد کو سب کہتے ہیں امدادِ قیام بھی بولتے ہیں چنانچہ مشہور ہے کہ قیامِ بلند کی

بابت آسمانوں کی آہستہ آہستہ

یا چھت کی اس قدر ہے اور اگر آپ سے نیچے کو دیکھتے ہیں تو اس اتھار کو عمق کہتے ہیں چنانچہ بولتے ہیں عمق یعنی گہرائی
 اس دنیا کا یا اس کوئے کا پہلے قدم اور اہل تفسیر اور اہل حدیث نے یوں روایت کی ہے کہ دنیا کے آسمان
 کی بلندی روئے زمین سے پانچ سو برس کی راہ ہے اور اسی طرح سے ساتونے آسمانوں کے درمیان میں مفاصلہ
 ہے اور مثلاً پانچویں بھی ہر آسمان کا اس قدر ہے اسی بات سے بلندی اور چوڑائی ساتویں آسمان کی تپاس
 کیا جاسکتی ہے کہ کیا کچھ ہوگی اور اہل ہیت کو علم الہاد اور اجہام میں آسمانوں کی مٹائی دریا فت کرنے کے واسطے
 ایک اور ہی طریقہ ہے کہ علم ہندسہ کی دلیلین سپر قایم کی ہیں اور جو راہ پانچ سو برس کی روایتوں میں وارد
 ہے سو کچھ مقرر نہیں ہے کہ کون سے چلنے والے کی راہ ہے اور کون سی چال مراد ہے اور یہ بھی ہے کہ قطع کرنا
 چڑھائی کی مسافت کا ہموار زمین کی مسافت قطع کرنے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے اور جتنی دیر کہ اس کی مسافت
 قطع کرنے میں لگتی ہے اس سے دوئی اس میں ہوتی ہے چنانچہ ہموار زمین کے چلنے میں اور پہاڑ کی چڑھائی میں
 تجربہ ہو چکا ہے اور اہل ہیت نے کو سون سے اندازہ ان کے بعد کا کیا ہے اور اس پر ہمت میں ہو سکتا ہے
 کہ روایات شرعیہ اور براہین ہندسیہ دونوں مطابق ہو جائیں لیکن اہل ہیت کے نزدیک افلاک کے نزدیک
 آپس میں ملے ہیں اور ان کے درمیان میں مفاصلہ نہیں ہے اور روایات شرعیہ کے موافق ایک دوسرے میں جبراً
 اور مفاصلہ ثابت ہوتا ہے لیکن اہل ہیت کے نزدیک ایک دوسرے آسمان کا چسپیدہ ہونا آپس میں لال
 فی الفلیات کے قاعدے پر مبنی ہے اور قاعدہ ظنی ہے کوئی دلیل قطعی اسکے واسطے نہیں ہے اور ہنس بات
 کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اہل ہیت کے نزدیک حاجت مفاصلے کی آسمانوں میں متحقق نہیں ہوئی اس جہت سے مفاصلے
 کو ثابت نہیں کیا اور شرع والوں کو دور اور میر فرشتوں کا دونوں آسمانوں کے درمیان میں معلوم ہوا تو
 مفاصلے کو ثابت کیا ہے بس کی طرح کی مخالفت نہیں رہی مگر یہی کہ جو براہین ہندسیہ الہاد فلکیات کے بیان میں
 ثابت ہوتا ہے سو یہ بھی کہ بے فربہ کے معلوم کیا ہے اور جو روایات شرعیہ سے ثابت ہے اس میں فربہ ہونا ضرور
 ہے لیکن یہ مخالفت لفظی ہے کیونکہ جو اصول مار کو کہ اہل ہیت آسمان کے مشابہ میں داخل کیا ہے شاید کہ سما کو
 اہل شرع نے فربہ اعتبار کیا ہو مگر باقی کو مثلاً پانچویں آسمان کے مشابہ میں داخل کیا ہے شاید کہ سما کو
 کا یہ ہے کہ آسمان کی قوت جسمانیہ اور روحانیہ کا زیادہ ہونا آدمی کی قوت جسمانیہ اور روحانیہ سے

اظہر من الشمس ہے اور اگر آدمی کو اس بات کا فخر ہے کہ میرا مزاج کمال اعتدال پر واقع ہوا ہے کہ نفس نا طقہ
 بخروہ کے تعلق کے قابل ہوا ہوں تو جواب اس کا یہ ہے کہ آسمان بھی کمال اعتدال اور لطافت میں واقع ہے
 نہایت مزناتے ہیں فصولہا پر مستدل اطرز کیا ہے اس آسمان کو اور نفوس کا ملہ کو اسکے اجرام سے
 متعلق کیا ہے کہ لطافت اور بخروہ میں نفوس انسان سے زیادہ تر کامل ہیں اور باوجود ان سب باتوں کے
 آسمان کو ایک بڑی زبردست تاثیر بخشی ہے کہ سب ظاہر ہونے آفتاب اور ستاروں کی شعاع کے
 ایک حرارت قوی میں ظاہر ہوتی ہے اور ان کی روشنی چھپ جانے سے نہایت خلی عالم میں پیدا ہوتی ہے
 اور بہ تاثیر بروز آنے جانے میں دن رات کے نظر آتی ہے وَاغْطِشْ لَیْلُهَا اور اندھیری کا رات
 اس کی تاکہ آفتاب کی شعاع گرم جہان والوں پر نہ چلے اور سردی پیدا ہو اور ہر چہ کہ شب نام بخروہ ظلی
 ہے لیکن جو بخروہ آفتاب کی شعاع کے سبب پیدا ہوتا ہے اور غروب آفتاب کا ایک کنارے پر اس بخروہ
 کے طلوع کا سبب ہوتا ہے دوسرے کنارے والوں پر اور طلوع آفتاب کا اس بخروہ کے غروب کا موجب
 ہوتا ہے اور آفتاب کی حرکت آسمان کی حرکت کے تابع ہے تو اس لئے رات کو آسمان کی طرف نسبت فرمایا
 ہے اور بعض نے باب ہیئت نے آسمان کے تسویہ کو اس کی کویت پر حل کیا ہے اور کہتے ہیں کہ شکل کر دنی آفتاب
 کو قبول نہیں کرتی برخلاف اور شکلوں کے بس اس جہت سے بھی خلقت آسمان کی زیادہ تر محکم ہوئی آدمی
 کی خلقت سے اور بعضوں نے تسویہ کو آسمان میں شقوق اور شکاف ہونے پر حل کیا ہے برخلاف آدمی
 کے کہ سام اور شقوق بہت رکھتا ہے اس واسطے بہت سی آفتون میں گرفتار ہے کہ مناسب اور نامناسب
 ہوا اسکے بدن میں داخل ہوتی ہے اور کھانا اور پینا اور گرم اور سرد ہوا اور بوزی جانور اس کے بدن کے
 سوراخوں کی راہ سے گھس سکتے ہیں برخلاف آسمان کے کہ ان سب آفتون سے بالکل محفوظ ہے وَاخْرِجْ
 ضَحْکُهَا اور مکاری روشنی اس کی کہ عبارت آفتاب سے ہوا اور ضحیٰ کے وقت کا ذکر اس واسطے اختیار
 فرمایا ہے کہ وہ وقت کامل تر ہے دن کے سب اجزاؤں سے نور اور روشنی میں اور آفتاب کی شعاع
 کو ایک تاثیر بہ نہایت محسوس گرم کرنے میں عالم کے اور تمام عناصر اس کی شعاع کے سبب سے
 گرم ہو جاتے ہیں خصوصاً زمین کہ سبب کافت اور تیس کے بہت دیر تک اس کیفیت مقبولہ کو محفوظ

رکتی ہے اور جو رات دن آسمان کو تہرید و شکنجے میں سردی اور گرمی ہم پہنچا اور آسمان قابل ان کیفیتوں کے نہ تھا تو لاچاران دونوں کو زمین نے قبول کیا اور قابل جوتے بنے اور چشے اور نہرین جاری ہونے کے ہوئی وَالَا تَرَوْا بِذَلِكَ دَحْمًا اور زمین کو رات و دن کی تدبیر کے بعد ہموار و چھوٹی بند کی کیونکہ جمیع ہونے سے گرمی اور سردی کے زمین میں اخراج منہا ماء ہا نکالا اس زمین سے پانی اس کا تاکہ زمین کے اندر کے گھرے ہوئے اجزاء مائی جو سردی کے سبب پانی کی صورت قبول کرنے کے بعد ہو رہے تھے آفتاب کی شعاع کی گرمی سے پھر زمین سے باہر نکل آوین اور جب پانی اور خاک مل گئے اور بہار اور گرمی کی حرارت نے اس میں اثر کیا تو بس کھاس اور سبزہ اگا چنانچہ فرمایا ہے وَمَوْحِنَا اور نکالا چارہ اس زمین کا گویا زمین پہلے اور چڑھتی تھی اب اس کو اس تدبیر سے باغ بنا دیا کہ پانی بھی اس میں جاری ہے اور طرح طرح کا سبزہ بھی اگا ہے اور اس واسطے کہ مادہ پانی کا زمین میں محفوظ ہو ایک تدبیر دوسری فرمائی ہے وَالْجِبَالِ أَوْدِيَةً اور پہاڑوں کو ننگروں کی طرح سے زمین پر مقرر کیا تاکہ جو بخارات کہ زمین میں گھرے ہیں اگر چاہیں کہ باہر نکلیں تو پہاڑوں کے مشابہ کے سبب نکل نہ سکیں ناچار کوٹ کر پانی ہو جاوین اور ٹوخن کی راہ سے جو ان پہاڑوں میں پائوین چشموں اور نہروں کے طور سے جاری ہووین اور یہ بھی ہے کہ جو پانی آسمان سے نازل ہوتا ہے تو پہاڑوں کے مشابہ کے سبب زمین اس کو جذب نہیں کر سکتی بلکہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر جمع ہو رہتا ہے پھر آہستہ آہستہ نشیب کی طرف جاری ہوتا ہے اور یہی سبب ہے کہ نہرین اور چشے پہاڑوں سے جاری ہوتے ہیں اور قرآن مجید میں جَابِجًا شِمُونَ اور نہروں کے ذکر کے ساتھ پہاڑوں کا ذکر بھی آیا اور یہ سب تدبیریں اس واسطے فرمائی ہیں کہ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلَا تَلْمِزُوا کام چلانے کو تمہارے اور تمہارے چار پائیوں کے بس بقا اور معاش تمہاری سب آسمان سے مربوط ہے اور حیات تمہاری مدد چاہنے والی اس کی حیات سے ہے پھر اپنے کو خلقت میں اس سے زیادہ محکم کس طور سے گمان کر سکو گے اور یہاں پر سمجھا چاہئے کہ دوسری روایتوں میں جو سورہ بقرہ اور سورہ فصلت میں واقع ہوئی ہیں زمین کی خلقت کو آسمان کی خلقت سے پہلے بیان فرمایا ہے بلکہ پہاڑوں کے قائم کرنے کو زمین پر اور ان کا برکت کا ساتھ دینا

کرنے تو توں کے زمین میں بھی سورہ فصلت میں آسمان کی خلقت پر مقدم کیا ہے اور وہ جو کائنات و
اور دوسرے مفسر و مفسرین نے کہا ہے کہ خلقت زمین کے جرم کی آسمان کی خلقت پر مقدم ہے اور پھر ان اور
پھر انما زمین کا آسمان کی خلقت کے بعد ہے سو یہ تقریر پیش نہیں جاتی کیونکہ سورہ فصلت میں زمین کی تمام
خلقت کو اور جو کچھ کہ اس میں ہے سب کو آسمان کی خلقت سے مقدم فرمایا ہے اور سورہ بقرہ میں جو فرمایا ہے
خَلَقَ لَكُمْ مَنَافِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْبَغَ إِلَى السَّمَاءِ اس سے بھی زمین کے تمام مخلوقات کی تقدیم آسمان
کے تسویر پر دلالت کرتی ہے اسی سبب سے ایک جماعت علما کی اس طرف گئی ہے کہ خلقت آسمان کی زمین سے
مقدم ہے مگر تسویر آسمان کا زمین کے بعد ہے سو اس جماعت کو اس سورہ سے خلقت واقع ہوئی ہے کیونکہ اس
جائے پر فَوُثِّلَهَا وَأَخْرَجَ مِنْهَا خَلْقًا اور بعد اس کے ارشاد کیا ہے وَالْأَرْضُ
بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا پس تحقیق یہ بات ہے کہ مراد دو زمین سے جو آسمان کے تسویر کے بعد ہے مرتبہ فصلا
اور ایجاد مافی الارض کا ہے اور زمین کو بطور باغ کے مرتب کیا اور مراد ان چیزوں کی خلقت سے جو زمین پر
پائی جاتی ہیں جیسے پھاڑ اور جھاڑ وغیرہ جو سورہ فصلت اور سورہ بقرہ میں آسمان کی تسویر پر مقدم مذکور ہے
سو ان چیزوں کے انداز سے اور تقدیر کا مرتبہ ہے نہ بالفعل کی ایجاد کا والا ظاہر ہے کہ مکون معادن اور نباتات
کا بلکہ کائنات جو بھی اللہ آسمانی پر اور اوضاع مختلفہ پر اس کے اشیعے موقوف ہیں کہ حرکت سے آسمان کے
مربوط ہیں اور بعض مغضوبوں نے کہا ہے کہ ثُمَّ أَوْرَثْنَا لَكَ الْأَرْضَ اور بعد ذَلِكَ ان آیتوں میں ترتیب کی واسطے نہیں ہیں بلکہ نعمتوں
کی گنتی کے واسطے ہیں کہ سبب کثرت عنایت کے رعایت پس پیش کی ذکر میں نہیں کرتے ہیں جیسے کوئی شخص
اپنے غلام سے کہے کہ میں نے تجھ کو غلامی غلامی چیزیں نہیں دیں پھر تیری پرورش نہیں کی پھر تجھ کو اگلے مالک کے
اتھ سے جو تجھ پر ظلم کرتا تھا نہیں چھڑایا بلکہ بعضوں نے کہا ہے کہ بعد اس جگہ مرتبہ کی تراجمی کے واسطے ہے جیسے
تَمْرُكَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا میں ہے کہ بعد فلک رقبہ کے اور دوسری عبادات مالیک کے مذکور فرمایا ہے
اور زمین کا پھر نام دیوں کے حق میں بڑی نعمت ہے آسمانی نعمتوں سے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی
اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ بعد ذلک یہاں پر مع ذلک کے معنوں میں ہے جیسے آیت عَلَىٰ عَرْشٍ عَالٍ ذَلِكَ
ترجمہ میں ہے اور حضرت حن بصری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے پہلے زمین کو بہت چھوٹا پیدا

کہ کائنات جو کچھ کہ اس میں ہے سب کو آسمان کی خلقت سے مقدم فرمایا ہے اور سورہ بقرہ میں جو فرمایا ہے
خَلَقَ لَكُمْ مَنَافِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْبَغَ إِلَى السَّمَاءِ اس سے بھی زمین کے تمام مخلوقات کی تقدیم آسمان
کے تسویر پر دلالت کرتی ہے اسی سبب سے ایک جماعت علما کی اس طرف گئی ہے کہ خلقت آسمان کی زمین سے
مقدم ہے مگر تسویر آسمان کا زمین کے بعد ہے سو اس جماعت کو اس سورہ سے خلقت واقع ہوئی ہے کیونکہ اس
جائے پر فَوُثِّلَهَا وَأَخْرَجَ مِنْهَا خَلْقًا اور بعد اس کے ارشاد کیا ہے وَالْأَرْضُ
بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا پس تحقیق یہ بات ہے کہ مراد دو زمین سے جو آسمان کے تسویر کے بعد ہے مرتبہ فصلا
اور ایجاد مافی الارض کا ہے اور زمین کو بطور باغ کے مرتب کیا اور مراد ان چیزوں کی خلقت سے جو زمین پر
پائی جاتی ہیں جیسے پھاڑ اور جھاڑ وغیرہ جو سورہ فصلت اور سورہ بقرہ میں آسمان کی تسویر پر مقدم مذکور ہے
سو ان چیزوں کے انداز سے اور تقدیر کا مرتبہ ہے نہ بالفعل کی ایجاد کا والا ظاہر ہے کہ مکون معادن اور نباتات
کا بلکہ کائنات جو بھی اللہ آسمانی پر اور اوضاع مختلفہ پر اس کے اشیعے موقوف ہیں کہ حرکت سے آسمان کے
مربوط ہیں اور بعض مغضوبوں نے کہا ہے کہ ثُمَّ أَوْرَثْنَا لَكَ الْأَرْضَ اور بعد ذَلِكَ ان آیتوں میں ترتیب کی واسطے نہیں ہیں بلکہ نعمتوں
کی گنتی کے واسطے ہیں کہ سبب کثرت عنایت کے رعایت پس پیش کی ذکر میں نہیں کرتے ہیں جیسے کوئی شخص
اپنے غلام سے کہے کہ میں نے تجھ کو غلامی غلامی چیزیں نہیں دیں پھر تیری پرورش نہیں کی پھر تجھ کو اگلے مالک کے
اتھ سے جو تجھ پر ظلم کرتا تھا نہیں چھڑایا بلکہ بعضوں نے کہا ہے کہ بعد اس جگہ مرتبہ کی تراجمی کے واسطے ہے جیسے
تَمْرُكَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا میں ہے کہ بعد فلک رقبہ کے اور دوسری عبادات مالیک کے مذکور فرمایا ہے
اور زمین کا پھر نام دیوں کے حق میں بڑی نعمت ہے آسمانی نعمتوں سے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی
اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ بعد ذلک یہاں پر مع ذلک کے معنوں میں ہے جیسے آیت عَلَىٰ عَرْشٍ عَالٍ ذَلِكَ
ترجمہ میں ہے اور حضرت حن بصری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے پہلے زمین کو بہت چھوٹا پیدا

کیا اور اس میں پہاڑوں کی رگین پیدا کیں اور ان رگوں میں برکت دی کر ان کے سبب پانی کو اپنے اندر چھینے
 اور پھین جانے والی ہوں اور اندازہ کھانے کی چیزوں کا مستر کر دیا پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور آسمان
 ایک دھوئیں کے مانند تھا اسکے ساتھ آسمان بنائے پھر زمین کو پھیلا یا جس قدر کہ اب ہے اور اول پیدا ایسی
 زمین کی کعبہ منظمہ کے تمام پر تھی وہیں سے پھیلائی گئی ہے اسی واسطے اس خانہ کرم کے حق میں دوسری جائے پر
 فرمایا ہے **إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ** اور کئے کے شہر کو اسی واسطے ام القریٰ کہتے ہیں واللہ اعلم اور یہ
 بھی سمجھ لینا چاہئے کہ ان نعمتوں کی تعداد میں بعضے مکانوں پر حرف عطف کا لائے ہیں اور بعضے مکانوں پر حد
 کیا ہے سو اس نکتے کے دریافت کرنے کا قاعدہ یہ ہے کہ جس مقام پر کہ پہلی نعمت محل ہے اور اس کی تفصیل
 منظور ہے تو عطف کے حرف کو ان سے حذف فرمایا ہی اس واسطے کہ محل اور مفصل آپس میں ایک ہی ہوتے ہیں
 حرف عطف کی گنجائش ان میں ممکن نہیں ہے جیسے **وَالْأَرْضُ بِقَدْرِكَ دَحَاهُمَا النَّجْدَ وَهَكَامَا**
وَمَرَعَاهُمَا اور یہ طرح ہذا **قَعَمَكُمَا قَسْوَمَا** اور جس جائے پر کہ پہلی نعمت کے بیان سے
 فارغ ہو کر دوسری نعمت کا بیان کرنا مقصود ہے وہاں پر عطف کا حرف لائے ہیں چنانچہ دوسری باتوں
 میں یونہی مذکور ہے اور جب کافروں کے شبے دفع کرنے سے جو حیات اخرویٰ میں بیان کرتے تھے فراغت پائی
 اور وہ بات جو مقصود تھی سوا دھوڑی رہ گئی تھی یعنی تفصیل نیکیوں اور بدوں کے حال کی اور امتیاز ہر ایک
 کا ان دونوں طریقوں میں اپنے اپنے حال کے اندر سو پھر تمام کرنے کو اس مقصد کے رجوع فرماتے ہیں کہ کتنے
 دل اس روز کی دوبارہ زندگی اور صورت کی آواز سننے سے مضطرب اور بیقرار ہو جائیں گے اور ان کے
 اس اضطراب کا ثمرہ بھی ظہور کرے گا یعنی جس بلا سے ڈرتے تھے اسی کے آثار نمودار ہوئے **فَإِذَا جَاءَتِ**
الظَّامَةُ الْكُبْرَىٰ پھر جب آویگا وہ ہنگامہ بڑا یعنی آنے سے رادفہ کے لوگ مضطرب اور بیقرار ہو جائیں گے
 اور ہر شخص پر اپنے اپنے حال کا اندیشہ غلبہ کرے گا یعنی دیکھا جائے کہ مجھے آج کے دن اس مقام پر کس زندگی
 میں کس طرح کے معاملے سے پیش آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اور جب دوسرا حادثہ آویگا جو وہ بہت بڑا اور
 حادثہ ہو غالب کہہ کر اس سے تکی قہر الہی کی ہے جو جزا اور نردیشہ کو واسطے اور عکس معینے اور ثابدون داروں کو نیکو کے حاضر کر نیکو واسطے اور
 نزدیک لایکون کے خوف پر کھڑے ہوئی جگہ پر اور دھر کھڑا نہ گا روں اور سوال کے تجویزوں کی نرا دینے کے واسطے ظاہر ہوگا

اور طامہ کا لفظ ماخوذ ہے طم سے جو غلبہ اور غلو کے معنوں میں ہے چنانچہ عرب کی مثل ہی جبرحی الوادحی
 فَطَمَ عَلَى الْقَرْحِ یعنی نالہ جاری ہوا پھر پانی غالب ہوا گاؤں پر اور کبریٰ تائبہ پر تاکید اس حادثہ کے
 غلبہ اور غلو پر ہے اور اس شرط کی جزا کہ حرف اذا کا مدلول ہے فَأَمَّا مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى
 اَوْ جِبْرِیہ حادثہ بالا معاملات نوع انسانی کی مجازات کے واسطے واقع ہوگا اور آسمان کا پھٹنا اور زمین
 کا ترزل اور دوسرے حادثے محض اسکی تہدید اور توطیہ میں پس واقع ہونا اس حادثے کا ہنگامہ مگر تو فرمیں
 يَذْكُرُ لَنَا مَا سَعَىٰ جَدْنٍ يَادِرُ كَيْفَ آدَمَىٰ اِنْ سَبَّ حِزْرًا كَوْجُو دُنْيَا مِّنْ بَرٍّ سَمِيٍّ اَوْ رُكُوشٍ
 سے کی زمین کو یا کہ کام کرنے کے بعد جزا اسکی نہیں دیکھی تھی اور شرہ کا نہیں کھاتا تو بول گیا تھا اب اسکی بدلاؤ کون سے دیکھے
 تو ان سب کاموں کو یاد کرے گا اور اپنے سب عملوں کو اکٹھے کئے ہوئے صحیفوں میں لکھے ہوئے دیکھے گا اور جو چیزیں
 کہ اس کے ذہن سے جاتی رہی تھیں پھر اسکی ذہن میں آجاوین گے اور قوائے فلکیہ کی تاثیر سے اپنے در کہ اور
 خیال میں ان عملوں کو ان کی صورتوں سے دریافت کرے گا اور آسمان کے چر جانے اور زمین کے پھٹ جانے
 سے عالم مثال علوی اور عقلی کو دیکھے گا وَبَيِّنَاتٍ اَلْحَقِّ اَمِّمٍ اَوْ ظَاهِرٍ كِی دوزخ میں توجہ
 جو چاہے دیکھے اور سب آدمی اس وقت دوزخ کے دیکھنے میں برابر ہونگے جیسے دنیا میں انبیاء اولیاء کبھی
 دوزخ کو دیکھتے ہیں اور عوام دوزخ کو نہیں دیکھتے اس جہان میں یہ تفرقہ
 نہ رہے گا بس زیادہ کرنا لمن یری کا اسکی ظہور کی تعلیم کے واسطے ہی جیسے بولتے ہیں قَدْ بَلَّغْنَا الصَّبْحَ
 اِلٰی نَحْنِ عَلٰی نَبِّیْنِ یعنی ظاہر ہوئی صبح نکھوں والے کے واسطے ہر چند کہ یہ حادثہ عظیم تمام محشر والوں کو
 بے ہوش دعو اس کر دے گا اور دیکھنے میں قہر الہی کی نشانیوں کے جو دوزخ کی صورت سے نمودار ہونگی
 سب شریک ہونگے لیکن اثر اس غضب کا ہر کسی کو نہ پہنچا بلکہ لوگ اس وقت میں دوزخ میں ہو جاویں گے
 فَأَمَّا مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى اَوْ جِبْرِیہ شخص نے کہ دنیا میں سرکشی اور شرارت تھی اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدود
 سے تجاوز کیا تھا اور اکثر سرکشی اور شرارت کا سبب دنیا کی محبت ہوتی ہے چنانچہ حدیث شریف
 میں وارد ہوا ہے کہ حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ یعنی دنیا کی محبت جڑ ہے سب گناہوں کی
 اور یہ طامہ دنیا کی محبت کے مرتبے سے بھی بڑھ گیا تھا وَابْتُلُوا نَفْسَکُمْ اَلْاٰلِیَّہِ الدُّنْيَا اور بہتر سمجھا دنیا کا

جینا اور اس کی لذتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور اس کے ثواب پر ترجیح دیتی تھی **قُلْ اِنَّ اَكْبَرُ**
اَلْمَاوِیٰ پھر تحقیق دوزخ وہی ہے اس کا ٹھکانا کیونکہ دوزخ مظہر ہے قہر الہی کا اور اس کی جنابت دوری
 اور مجہوری کی صورت ہے پھر جس شخص نے غیر اللہ کو جو دنیا تھی اللہ پر ترجیح دی تو اللہ تعالیٰ سے نہایت
 دور جا پڑا اور اس کا دیکھنا دوزخ کو ایسا ہے جیسے چور دیکھنا جلا دیا سولی کو **وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ**
رَبِّہٖ اور جو شخص کہ دنیا میں ڈرا اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑے ہونے سے اور سمجھا کہ مجھے ایک
 حضور میں کھڑا ہونا ہے بس اس کی مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز اور سرکشی نہ چاہئے کرنا نہیں تو وہ
 پھرد و سیما ہی حاصل ہوگی اور دنیا کی زندگی کو جو ایک نفس سے زیادہ نہیں ہے حق سبحانہ تعالیٰ کی مرضیت
 اور آخرت کے ثواب پر ترجیح نہ دیا چاہئے کہ آخر کو کام اسی سے ہے **وَذَلٰکِیَ النَّفْسُ عَلٰی اَلْهٰوِی** اور روکا
 اپنے ہی کو کھڑی خواہش اور ناہمیشروع چیز سے اس واسطے کہ اگر دنیا کی ترجیح کا باعث وہی نفس کی خواہش
 ہوتی ہے **قُلْ اِنَّ الْجَنَّةَ هِیَ اَلْمَاوِیٰ** پھر تحقیق بہشت وہی مکان اسکے لائق ہے شیخ ابو بکر وراق نے فرمایا
 کہ حق تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں کوئی چیز برابر نہ ہو اسے جو مخالف حق کے کچھ نہیں پیدا کی ہے اس واسطے اہل
 طریقت کے نزدیک آدمی اس وقت بالغ ہوتا ہے کہ ہوائے نفس سے خلاص ہو جاوے جب کہ عام لوگوں کے
 نزدیک اس وقت بالغ ہوتا ہے کہ کھیل کود کی محبت سے خلاص ہو جاوے بیت خلقی اطفال اند جز
 مست غما۔ میت بالغ جزرہ میدہ از ہوا سودیکھنا اس کا دوزخ کو اس طرح سے ہو گا جیسے تاشہین
 جلا دیا سولی کو دیکھتے ہیں کہ اور موجب فرحت اور خوشی کا ہوتا ہے ہر چند کہ اس مقام پر حال بیان کرنا
 آدمیوں کے دو فرقوں کا منظور ہے کہ محشر کے دن انجام ہر ایک کا ان میں سے دوسرے رنگ پر ہو گا لیکن غرض
 نے کہا ہے کہ ان دونوں وصفوں میں اشارہ ہے وہ حقیقی مجاہدین کے حال کی طرف جو قریش میں
 سے تھے اور دونوں کو ان کے باپ کا مال بہت سا ماتہ لگا تھا اور ان کی ماں پر نہایت پیاری تھی
 انہی کی خوش خوراک اور خوش پوشاک کی من ثب وروز معروف بہتی تھی ایک کا ان میں سے مصعب
 بن عمیر نام تھا وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں آکر حاضر لا کرتے تھے اور اللہ تم
 کے خوف سے دنیا کی لذتوں کو چھوڑ کر راتوں کو تہجد کی من سیدار رہتے تھے اور دنوں کو ہمیشہ

روزے رکھتے اچھا کھانا نہ کھاتے کہ عورتوں کی خواہش زیادہ ہوگی آخر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 زمانے سے وہ مال اور اسباب دولت اور حشمت چھوڑ کر سارے گھر بار سے جدا ہو کر غربت اور مسکینی کی
 حالت میں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اور قرآن پڑھانے میں وہ ان کے لوگوں کے مشغول ہوئے اور
 جنگ احد کے دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا نشان اٹھا کر کمال استقلال و جوا غرور و سی اور آزادی کے
 دنیا سے گزر گئے یعنی شہید ہوئے إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہاں تک کہ ان کے کفن کی واسطے سو ایک
 ایک لنگی کے کچھ میر نہ ہوا اور وہ بھی ان کے قدر کے برابر نہ تھی اگر پانچون چھپاتے تھے تو سر کھل جاتا تھا
 اور اگر سر چھپاتے تھے تو پانچون کھل جاتے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لنگی سے ان کے
 سر و ڈھانک دو اور ان کے پانچون کو خوشبودار لگائیں جسکو اذخر کہتے ہیں چھپا دو چنانچہ لوگوں نے
 ویسا ہی کیا اور دوسرا بھائی کہ جس کا نام عامر بن عمیر تھا شب و روز عیش و عشرت میں مصروف رہتا
 تھا اور محرمات شرعیہ میں متفرق ترک دنیا کے واسطے ہمیشہ اپنے بھائی سے لڑتا جھگڑتا تھا اور دنیا کی
 محبت کی واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے بھاگتا تھا اور حاضر نہ ہوتا تھا اور ایمان اور ایمان کے حکمون کو قبول
 نہ کرتا تھا یہاں تک کہ جنگ بدر کے دن کافروں کے ساتھ مارا گیا اور کندہ و زخ کا ہوا أَعَادَنَا
اللّٰهُ مِنْ سُوءِ أَلْحَاقَتِهِ سوجب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے سامنے قیامت کا احوال بیان
 فرماتے اور کہتے کہ دوزخ طاغیوں اور سرکشوں اور دنیا طلبوں کی جگہ ہے اور بہشت متقیوں اور ڈر
 والوں کا مقام ہے تو کافر پوچھتے کہ یہ سب تو قیامت کے بعد ہوگا پھر بتاؤ کہ قیامت کب ہوگی اور
 اسکے آئینہ کو کس وقت ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بیہودہ سوال پر خفگی فرمائی اور ارشاد ہوا کہ كَيْفَ تَسْأَلُونَكَ
عَنِ السَّاعَةِ پوچھتے ہیں تجھ سے قیامت کے آنے کا وقت آیا کہ مَرَّ لَهَا کب ہوگا برپا کرنا اس قیامت
 کا یعنی کون سے وقت واقع ہوگی حالانکہ یہ سوال ان کا محض بیجا ہی کیونکہ آئندہ کی باتیں بتانا کچھ تمہارا کام
 نہیں ہے جو تم سے اس قسم کی باتیں پوچھتے ہیں یہ تو منجھون اور رامہون اور جہ و الوں اور فال دیکھنے والوں
 اور کابنوں کا کام ہے تیرا کام تو احکام الہی پہنچا دینا ہے اور ڈر دینا اللہ کے عذابوں سے بغیر تعین وقت
 کے فَيَمِمْ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِ لَهَا تو کس بات میں ہے اس قیامت کے وقت کے بیان نہیں کیونکہ اسبیا اولیا

گاہے گاہے ہونے والی بات کے وقت کو بیان کر رہے ہیں سو محض اس واسطے کہ جب وہ بات اس وقت ہو جاتی ہے تو لوگوں کو ان کی نبوت اور ولایت پر اعتقاد آجاتا ہے اور ان سے اللہ کی راہ کیسے چلنی اور ہدایت پاتے ہیں جیسے ظاہری اہلنا کہ بعضے وقت بطور تقدیم المعروف کے مریض کے تغیرات مزاجی آئندہ کو بتا دینے ہیں اس واسطے کہ لوگوں کو اس بات کے ظہور سے ان کی طبابت پر اعتقاد آ جاوے اور مخلوق ان کے معاملے سے نفع اٹھائیں والا بیان کرنا آئندہ کے حادثوں کے وقت کا نبوت اور ولایت کی شرطوں سے نہیں ہے چنانچہ بیان تقدیم المعروف کا لینے آگے کی بات پہچاننے کا بیان کچھ طبابت کی شرطوں سے نہیں ہے اور ایک بات ایسی ہوتی ہے کہ اس میں فی الجملہ کچھ فائدہ ہوتا ہے اور قیامت کے وقت کے بیان کر نہیں کچھ فائدہ بھی نہیں ہے کیونکہ اگر کسی کو بعد واقع ہونے قیامت کے اسبیاؤں کی نبوت پر اعتقاد آیا تو کیا حاصل کرے گا وقت فوت ہو گیا اور اگر قیامت کے واقع ہونے کے قبل موافقت اس وقت بیان کئے گئے کی معلوم نہ ہو نہیں سکتی پس قیامت کے وقت کا ذکر ہرگز نبوت کے کام سے موافقت نہیں رکھتا اور ان سب باتوں کے ساتھ یہ علم بھی اب نہیں ہے کہ کسی بشر کا درجہ اس کا احاطہ کر سکے کیونکہ تمام حادثے جو عالم میں واقع ہوتے ہیں سو اسباب بھی ان حادثوں کے عالم میں موجود ہیں اس سبب سے ان حادثوں کے واقع ہونے کا وقت معتبر کر سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ اسباب جمع ہونگے اور یہ موانع دور ہو جاویں گے تب خواہ مخواہ یہ حادثہ واقع ہوگا برخلاف اس حادثہ عامہ کے کہ تمام ارکانوں پر اس عالم کے مدد پہنچا دیگا اور اسباب قائم مہبت کے درہم برہم ہو جاویں گے سو اس کی واسطے ایک سبب ہی اس عالم کے اسباب کے ماسوا کہ بشر کے فکری حدود ان میں پہنچتی ہے اس واسطے جو شخص اس عالم میں سے سوال کیا جاتا ہے یعنی قیامت کا سودا یا بواسطہ اس کو علم الہی کے حوالے کر دیتا ہے ہی وہ ہم ہی جو فرمایا ہے **إِلَىٰ رَبِّكَ مُسْتَلْهِمٌ** میرے رب ہی کی طرف ہی انتہا اس قیامت کی اس واسطے کہ قیامت کے وجود کا سبب ارادہ قہری اسی ذات پاک کا ہی جو عرض لینے کو نبی آدم کے گنہگاروں کی طرف متوجہ ہوگا اور اس ارادے کے وقت کا جانتا کہ کب اور نبی آدم کی برائیوں کے اندازے کو معلوم کرنا کہ کتنی ہیں اور کون برائی قابل سزا دینے کے ہے یہ سبب خاصہ اسی ذات پاک کا ہی تیرا کام اور دوسرے آدمیوں کا کام نہیں ہے کہ اس علم کو جان سکے مگر ایک طور سے

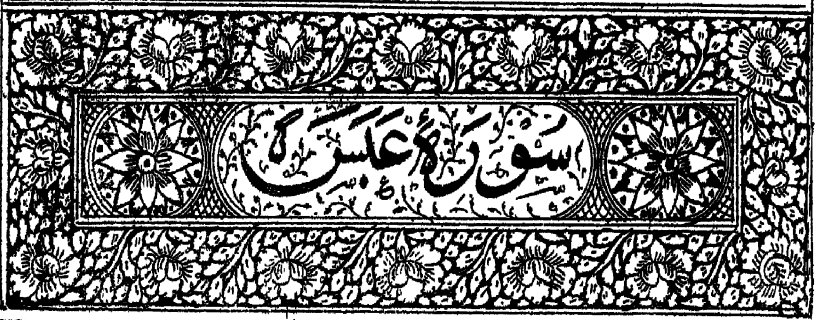
یہ علم بھی اب نہیں ہے کہ کسی بشر کا درجہ اس کا احاطہ کر سکے کیونکہ تمام حادثے جو عالم میں واقع ہوتے ہیں سو اسباب بھی ان حادثوں کے عالم میں موجود ہیں اس سبب سے ان حادثوں کے واقع ہونے کا وقت معتبر کر سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ اسباب جمع ہونگے اور یہ موانع دور ہو جاویں گے تب خواہ مخواہ یہ حادثہ واقع ہوگا برخلاف اس حادثہ عامہ کے کہ تمام ارکانوں پر اس عالم کے مدد پہنچا دیگا اور اسباب قائم مہبت کے درہم برہم ہو جاویں گے سو اس کی واسطے ایک سبب ہی اس عالم کے اسباب کے ماسوا کہ بشر کے فکری حدود ان میں پہنچتی ہے اس واسطے جو شخص اس عالم میں سے سوال کیا جاتا ہے یعنی قیامت کا سودا یا بواسطہ اس کو علم الہی کے حوالے کر دیتا ہے ہی وہ ہم ہی جو فرمایا ہے **إِلَىٰ رَبِّكَ مُسْتَلْهِمٌ** میرے رب ہی کی طرف ہی انتہا اس قیامت کی اس واسطے کہ قیامت کے وجود کا سبب ارادہ قہری اسی ذات پاک کا ہی جو عرض لینے کو نبی آدم کے گنہگاروں کی طرف متوجہ ہوگا اور اس ارادے کے وقت کا جانتا کہ کب اور نبی آدم کی برائیوں کے اندازے کو معلوم کرنا کہ کتنی ہیں اور کون برائی قابل سزا دینے کے ہے یہ سبب خاصہ اسی ذات پاک کا ہی تیرا کام اور دوسرے آدمیوں کا کام نہیں ہے کہ اس علم کو جان سکے مگر ایک طور سے

کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ علم عنایت ہوا اور وہ ہونے والا نہیں ہے کیونکہ اِنَّمَا اَنْتَ مُنذِرٌ
مَنْ يَخْشَىٰ ۚ اِنَّہیں ہی تو مگر ڈرنے والا اس شخص کا جو قیامت سے ڈرتا ہے اور یہاں پر ایک شبہ بیان
کرتے ہیں کہ ڈرتے کو ڈرانا کیا یعنی جواب اس کا یہ ہے کہ علم اجمالی کے سبب سے جو ہر عاقل کو مجازات پر
حاصل ہے اتنا جانتا ہے کہ دنیا میں مجازات یعنی بدلہ واقع نہیں ہو سکتا ایک عالم دوسرا اسکے واسطے چاہئے
اس سوچ میں کچھ خوف قیامت کا اسے پیدا ہوتا ہے اور انبیاء اور مرسلین کا ڈرانا بیان کرنے سے اس مجازات
کے تفصیل حاصل ہوتی ہے کہ فلاحی چیز سے دُعا نقصان ہے اور فلاحی چیز سے فائدہ اور جو شخص کہ علم اجمالی
مجازات پر نہیں رکھتا وہ انبیاء اور مرسلین کے ڈرانے سے بے بہرہ ہے اور بعض مفسروں نے کہا ہے کہ مراد
میں خشیا سے یہ ہے کہ استعداد آخرت کے خوف کی بالقوہ اس میں موجود ہے نہ یہ کہ بالفعل ڈرتا ہے اور
جو ڈرانے سے انبیاء و ان کے سوائے ان لوگوں کے جو استعداد خوف کی رکھتے ہیں دوسرے فائدہ مند
نہیں ہوتے تو گویا انبیاء و ان کے دوسرے کو ڈرانا کیا منصب ہی نہیں ہے حاصل کلام کا یہ ہے کہ ڈرنیوالے
اور ڈرانے والے کو سوال اس چیز کے وقت کا اعلان کار نہیں ہے جیسے کسی مسافر کو چوروں کا ڈر ہونا کوئی
دوسرا اس کو قرا توں سے ڈراوے اور وہ پوچھے کہ بھیکس وقت پڑینگے جتنا کہ اس کا وقت بیان
نہ کرے گا تب تک میں ہرگز یقین نہ کروں گا اور ظاہر ہے کہ اگر کافروں کا سوال قیامت کے وقت کا اس
واسطے تھا کہ اگر وقت کا بیان کریں گے تو ہم ایمان لاوینگے سو یہ محض بیجا ہی اس واسطے کہ بیان وقت کا اس
صورت میں موجب ایمان کا ہوتا ہے کہ وقوع واقعہ کا موافق اس وقت کے ہووے اور اس سے پہلے بیان
کرنا اور نہ کرنا وقت کا برابر ہے اور بعد واقع ہونے قیامت کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے اور اگر اس واسطے ہے
کہ اس کا بعد اور قرب معلوم کر لیں پھر اگر دور ہو تو خاطر جمع سے بیٹھ رہیں اور اگر نزدیک ہو تو اس کی فکر کریں
سو یہ بھی بے فائدہ ہے کیونکہ قیامت قائم ہونے کے وقت یہ مدت دراز جو گزری ہے بہت تھوڑی سی ان کو
معلوم ہوگی كَانَ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ دُخَانٌ گویا کہ وہ لوگ جس روز دیکھینگے نشانیاں اس قیامت کی
تو جانینگے کہ ان کے ٹھہرنے کی مدت دنیا میں نہایت تھوڑی سی تھی چنانچہ ایک روز گال کو بھی نہیں پہنچتی تھی بلکہ
اب احسان کریں گے کہ لَمْ يَلْبَثُوا دِيَارَہُمْ اور نہ ان کی تھی دنیا اور برزخ میں اِلَّا عَشِيَّةً مگر ایک عشا کہ آفتاب

نہایت

کے زوال سے غروب تک کہتے ہیں اَوْضَحُّہَا یا برابر اسکی ضعی کے کہ طوع اَنْتَاب سے زوال کے قریب تک کو بولتے ہیں اور تردد ان کا عث اور ضعی میں اس واسطے ہو گا کہ اگر عمران کی مشقت اور رنج میں گذری تھی اور برزخ میں بھی عذاب میں گرفتار تھے اسواسطے اپنے بقا کی مدت کو پچھلے آدھے دن کے برابر جانینگے اسواسطے کہ وہ ماندگی اور رنج کا وقت ہی اور اگر انکی عمر راحت میں گذری تھی اور برزخ میں بھی چندان معذب نہیں ہوئے تھے تو اپنی بقا کی مدت کو ضعی سمجھینگے اور بعض علماء نے کہا ہے کہ شروع رات دن کی دوری کا اکثر لوگوں کے نزدیک جیسے ہندو اور یونانی وغیرہ میں دوپہر دن سے ہے اور شریعت میں اول فجر سے اور جواہلی عشرہ منظور رکھیں گے کہ اپنی بقا کی مدت کو آدھے دن سے بھی کمتر جان کرین تو کہیں گے کہ اگر شروع دن کا آدھے دن سے ہی تو بہنے دیر نہیں کی مگر برابر ایک عث کے اور اگر ابتدا اولی فجر سے ہی تو بہنے دیر نہیں کی مگر ایک ضعی اور ظاہر میں مقدم ہونا عث کا ضعی پر اسی سبب سے ہے لیکن انصاف ضعی کی عث کی طرف سے بہت ہے تاکہ آگاہی ہو اس بات کی طرف کہ بالکل دنیا کی مدت ان کے طمان میں ایک روز کے برابر ہوگی چنانچہ دوسری جگہ پر ان کی زبان سے فرمایا ہے کہ اِنَّ لَّیْلَتِہُمْ لَّا یَوْمًا اور اپنے نوع کی بقا کا زمانہ دنیا میں اس روز کی ایک ساعت کے برابر جائینگے نہ یہ کہ عث ایک دن کی اور ضعی دوسرے دن کی اور اگر عشیۃ و اضعی ہوتا اور اضافت ضعی کی عشیۃ کی طرف نہ ہوتی تو اتحاد ایک روز کا بوجھا جاتا اور احتمال یہ بھی ہے کہ متناس آیت کے اسطور سے ہوں اِنَّ لَّیْلَتِہُمْ لَّا یَوْمًا اَوْضَحُّہَا اَيْضًا مَعَ الْعَشِیۃِ عرض ماحصل یہ ہے کہ اپنی دنیا کی باقی رہنے کی مدت میں تردد کرینگے کہ آدھا روز تھا یا سارا روز چنانچہ دوسری جگہ پر انہیں کی زبان سے نقل فرمایا ہے کہ

لَّیْلَتَا یَوْمًا اَوْ بَعْضُ یَوْمٍ نَّسْئِلُ الْعَادِیْنَ وَلِلّٰہِ اَعْلَمُ بِالْمُؤَلَّی

یہ سورت کی ہے اس میں بالیقین آیتیں اور ایک سو تیس کلمے اور پانچ سو بیس حرف ہیں اور اس سورت کا لفظ سورۃ والنا زعات سے کئی طور سے ظاہر ہے اول یہ کہ آخر میں سورۃ والنا زعات کے إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَنْ يَخْشَها فرمایا ہے اور اس سورت میں عتاب اور خطاب ہے ترک کرنے پر اس منصب کے لوازمات کے کہ إِنَّمَا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَإِنَّتَ عَنْهُ تَلَفَى دوسرے یہ کہ اس سورت کا قصہ اس سورت کے قصے سے تقابل رکھتا ہے چنانچہ وہاں پر ایک پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ ایک بادشاہ صاحب قدرت کے بھائی کی خوشامد کا حکم فرمایا فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى اور یہاں پر ایک فقیر اندھے خاک کو خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے لائے اور یہی غلطی غلطی کا حکم ہوا اور اغنیاء اور ثروت والوں سے توبہ کرنے پر عتاب فرمایا وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام بطور آرزو کے کہتے تھے هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى اور یہاں حق جل و علی امیدوار کرتا ہے کہ لَعَلَّهُ يَزَكَّى وہاں اس بادشاہ کو طغیان اور سرکشی سے وصف فرمایا اور یہاں اس فقیر کا خوف و خشیت سے وہاں وہ بادشاہ جبار اپنے مکان پر تھا اور پیغمبر کو اسکے پاس جاننا غم ہوا کہ إِذْ هَبَّ لِي فُرْعُونَ اور یہاں ہر وہ فقیر خود دوڑا چلا آتا ہے کہ إِنَّمَا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى یہ سب اس واسطے تاکہ معلوم ہو کہ کاروبار دنیا کا پورا کیا بعد از اس اور فرمانبرداری ہی جس طرح سے ارشاد ہوتا ہے اس طرح بجاتے ہیں اگر اغنیاء اور سرکشوں کی ملاقات کا حکم ہوتا ہے تو بسرو چشم کرتے ہیں اور اگر فقیروں اور خاکساروں کی تعظیم اور توقیر کا ارشاد ہوتا ہے تو علی الراس و العین بجاتے ہیں نہ تا بعد از اس اور فرمانبرداری سے فقیر و ننگی خوشدل ہوتے ہیں اور نہ سرکشی اور جباری سے متکبر و ن کے تنگدل فرعون کو دیکھا جاتا ہے کہ کس صفت سے موصوف ہوا ہے ثُمَّ آدَبَ رَبِّي بِمَا كَفَرْتُ کہ کس صفت سے کہ کس طور سے یاد فرمایا ہے جَاءَكَ يَسْعَى اپنے حق کی طرف منہ کر کے دوڑتا آتا ہے تیسرے یہ کہ اندوہ و سورتوں میں احوال قیامت کے دن کے اور تکلیفیں اس روز کی ایک ہی طور سے مذکور ہیں جیسے اس سورت میں فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ الْكُبْرَى یومئذ یستذکر الانسان ما سعى اخبرها فرمایا ہے اور اس سورت میں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاعِقَةُ ویر فی اللہ من اخیه الی اخرہ ارشاد ہوا چوتھے یہ کہ تعبد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا درست کر نہیں آدمی کی معاش اور خلقت کے اور اسکے اصول کے ہمراہ ان دونوں سورتوں میں مناسبت قریب

اتحاد کے دیکھے ہیں گویا دونوں ایک ہیں اس رتین آخر میں انا وھا و مرھا متاھا لکھ دیا گیا ہے مذکور ہے
 اور اس سورت میں وھا کہہ دیا گیا ہے لکھ دیا گیا ہے اس سورت میں اس کی پیدائش اور رات و دن اور
 زمین اور پہاڑوں کی خلقت یاد فرمائی ہے اور اس سورت میں آدمی کی خلقت نطفے کی حالت سے تا دم مرگ ارشاد
 ہوئی ہے اور اس سورت کے نازل ہونے کا سبب مذکور ہونے کے پہلے ایک مقدمے کی تمہید بیان کرنا ضروری ہے سو وہ
 یہ ہے کہ اول سمجھ لینا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوبوں میں سے جو ہدایت اور ارشاد کے کام کے واسطے چن لئے
 جاتے ہیں سوان میں۔ اور دوسرے لوگوں میں جنسیت اور اوصاف بشریت اور اصناف نفس میں کچھ فرق
 نہیں ہوتا بلکہ فرق اس جہت سے ہے کہ جنہوں کو خود تربیت فرماتے ہیں اور جب کبھی کوئی صفت نفس کی صفاتوں میں
 سے مستقبل سے جہلت بشر کے ان سے ظاہر ہوتی ہے اور اپنی خودی سے کوئی حرکت ایسی کر بیٹھتے ہیں جو نور
 حق کے احتجاب کا سبب ہوتی ہے تو جلد الگو تا دیب اور عتاب سے آگاہ کر دیتے ہیں اور اس کا تدارک فرماتے ہیں
 چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اذہبی دبی فاحسن
 تا ذہبی وعلنی فاحسن تعلیم یعنی ادب دیا مجھ کو میرے رب نے سو بہت اچھا ادب دیا اور علم سکھایا مجھ کو میرے
 رب نے سو بہت اچھا علم سکھایا یہاں تک کہ اول خلق باخلاق ائمہ انکو حاصل ہوئے وہ مرتبہ جو وصول اور فائز
 نفس کو لازم ہیں اور بعد کے تحقق ساتھ ان اخلاق کے میسر ہو کہ مرتبہ بقا کے تابع ہے اور اسکو حالت استقلال
 اور تمکین کی کہتے ہیں بس صادر ہونا اس قسم کی حرکتوں کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبہ اور منصب کے منافی نہیں
 ہیں بلکہ ادیب اور عتاب آہی ان حرکات پر عین دلیل ہے اس منصب پر اور اس جناب کی عظمت پر اور جب اس مقدمہ
 کی تمہید بیان ہو چکی تو بااصل مطلب بیان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام
 میں تشریف رکھتے تھے اور آپ کے پاس قریش کے سردار جیسے عقبہ بن شیبہ اور ربیعہ بن شیبہ اور ابو جہل
 بن ہشام اور عباس بن عبدالمطلب اور دوسرے رئیس بیٹھے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انکو دین
 اور اسلام کی خوبیاں اور بت پرستی کی برائیاں سمجھا رہے تھے اور کمال توجہ سے ان کے ساتھ باتوں میں مشغول تھے
 اتنے میں عبداللہ بن شریح زہری آئے جنکو ابن ام مکتوم بھی کہتے تھے اسوا کے واسطے کہ وہ بے اندھے اور کتوم اندھے کو
 کہتے ہیں اور انکی ماں کو اس واسطے کہ کتوم کہتے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوقت ناخوش ہوئے اس واسطے کہ اپنے جانے

یہ شخص نابینا ہی مجلس کا رنگ ڈھنگ اسکو معلوم نہیں ہی بچل اور میو قے کلام کر بیٹھے گا اور بات میں بات
لگا لگا اور اس وقت ان سرداروں سے جو میں باتیں دعوت اسلام کر رہا ہوں نا تمام رہ جاؤں گی آخر اس نابینا نے
کچھ مجلس کے پس و پیش کا خیال نہ کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آکر بیٹھا اور کہنے لگا کہ مجھے کلام اللہ کی
غلطی غلطی سورت کھلاؤ اور میری طرف متوجہ ہو کہ میں بغیر رہبر کے بڑی محنت اور مشقت سے پوچھتا پوچھتا
آپ تک آیا ہوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سرداروں کی خاطر دلوں کے واسطے کچھ جواب نہ دیا اور فرمایا
کہ ٹھہرو وہ نابینا تھوڑی دیر تو ٹھہرا پھر سیطرہ سے کہنے لگا یہاں تک کہ کئی بار سیطرہ سے ہوا آخر اس کی
اس حرکت بجا کے سبب جو ان سرداروں کی تنگ دلی اور بخشش کا باعث تھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
چہین بچہین ہوئے اور چہرہ مبارک پر آثار خستگی کے نظر آنے لگے اور اپنا منہ اس نابینا کی طرف سے پھرا کر
ان سرداروں کی طرف متوجہ ہوئے بس اسی حال میں یہ سورت نازل ہوئی اور اس معاملے پر سخت غصہ
ہوئی اور روایت میں یوں بھی ہے کہ جو ان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان اتوں کو جبرئیل علیہ السلام
کی زبان سے سنتے تھے وہ دونوں رنگ چہرہ مبارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف سے زرد ہوا
جاتا تھا یہاں تک کہ جب کلام **اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ** کو حضرت جبرئیل علیہ السلام کی زبان سے سنا تب خوش ہوئے اور وہ خوف
دل سے اُٹھ کر چلا گیا اور رنگ ٹھکانے آیا اور سمجھا کہ یہ غصہ فقط نصیحت کی واسطے تھا مہربانی اور عنایت کی راہ سے
پچھ غصہ اور غصے کی راہ سے نہیں ہی بعد اسکے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس نابینا کے گھر کو جو ایک سو
ہو کر چلا گیا تھا تشریف لیگے اور غدر کیا اور اسکو ہمراہ لے کر اپنے مکان کو تشریف لائے اور اپنی چادر مبارک
بچھا کر اسکو اوپر بٹھایا پھر جب کبھی وہ نابینا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا تو آنحضرت صلی اللہ
علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اسکی نہایت تعظیم اور تکریم کرتے اور ارشاد فرماتے کہ **مَرْحَبًا بِمَنْ عَابَتْهُ فَبِئْرَةٍ**
یعنی خوش آیا تو وہ شخص ہی جس کے واسطے میرے پروردگار نے مجھ کو عتاب فرمایا اور جس وقت آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم اس نابینا کو دیکھتے تو فرماتے کہ اگر تیری کچھ حاجت یا کام ہو تو کہہ اور دوبارہ
مدینہ منورہ میں ان کو اپنے قایم مقام امام نماز کا معتمد کر کے آپ سفر کو تشریف فرما ہوئے ہیں
اور انس بن مالک نے ایک عجیب احوال اس نابینا کا روایت کیا ہے کہ میں نے اسکو نادسیہ کی طرف لے

میں دیکھا نہ رہے ہوئے ایک تازی گھوڑے پر سوار آگے آگے اس کے ایک سیاہ نشان تھا اور باوجود اس
 نابینائی کے کافرون کی صفوں پر حملے کرتا تھا اور یہ بھی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبحہ وسلم اس معاملہ
 کے بعد کسی فقیر سے چین بہ چین نہیں ہوئے اور کسی دولت مند سے تعلق اور ملاوت نہیں کی اور اس مقام پر مفسرین
 کو اس خنکی اور عتاب ہونے کے مقدمے میں بڑا اشکال ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں
 کوئی بات خلاف قاعدہ شرعیہ کے عمل میں نہیں آئی پھر اس قدر خنکی کی کیا وجہ اس واسطے کہ شرع کا قاعدہ
 کہ نفع عام مقدم ہے نفع خاص پر بس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کو جو ان سرداروں کو کرتے
 تھے قرآن سکھانے پر اس نابینا کے واسطے مقدم رکھا کہ ان کے اسلام لانے میں سارے شہر کے اسلام لائے تو
 تھی کہ الْأَنسَ عَلَیْ دِیْنٍ مَّوْکِبِهِمْ اور تسلیم کر لیں قرآن کی سورتوں کے اس نابینا کو خاص اس نابینا ہی کے
 واسطے فایده تھا اور بس دیکر یہ کہ اسلام کی دعوت مقدم ہے قرآن سکھانے پر کیونکہ وہ اصل ہی
 اور یہہ فرج اور فقہاء کے نزدیک یہ بات ٹھہر چکی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس آئے اور کہے کہ مجھ کو اسلام
 کی تعلیم کر اور دوسرا شخص اس وقت کہے کہ مجھ کو قرآن پڑھایا کچھ ارشاد اور نصیحت کی خواہش کرے تو اس وقت
 اسلام کی تلقین کو مقدم کرنا چاہئے اس واسطے کہ اسکے دیر کرنے میں بڑا نقصان ہے دوسری باتوں میں دیر کرنے کی
 نسبت سے کیونکہ کافر کی حالت اپنے مرض روحانی کے مبتلا ہونے میں لینے کفر میں اسلام والے کی کسی حالت
 ہے کہ اندک غفلت اور سستی میں علاج کے درجے سے گزر جاتا ہے اور اس شخص کی حالت جو سبب شرعیہ یا قرآن
 پڑھنا نہیں جانتا مانند کسی مریض کے ہے کہ مرض اس کا چندان سخت نہیں ہے آہستہ آہستہ تدارک اس کا
 ہو سکتا ہے اور ترش روی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس نابینا کی حرکات نامائے سبب سے
 ظاہر ہوئی تھی خنکی کے قابل نہیں تھے دو سبب اول تو یہ کہ یہ تغیر بے اختیار ہی ہے اختیار ہی نہیں سو اس
 قسم کے کاموں کی تکلیف دینا تکلیف مالا طاق کی قسم سے ہے دوسرے یہ کہ نابینا کے سامنے ترش روی
 ہونا اور غیہ پھیر لینا پاکشادہ پیشانی ہونا اور اس کی طرف رخ کرنا برابر ہی کیونکہ وہ کچھ دیکھتے ہی
 جو اس کو ترش روی کا رنج ہوا اور ان سبب علاوہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت
 تک اس فعل کا ناپسند ہونا جناب الہی میں معلوم بھی نہ تھا اس واسطے کہ اس فعل کی ممانعت اس وقت تک نازل

نہیں ہوئی تھی بس اتنے ہی میں اس قدر خستگی کا کیا عمل تھا جواب اس اشکال کا یہ ہے کہ شعر کا ریاکان
 قیاس از خود گیر گرچہ ماند در نوشتن شیر و سیر ہر چند کہ وہ دنیا چہرہ مبارک کے تغیر کو نہ دیکھتا تھا
 لیکن دوسرے لوگ تو دیکھتے تھے اور انضیا کی خاطر داری اور فقر کی طرف سے بے پردائی دریافت کرتے
 تھے حق تعالیٰ نے اپنے محبوب کے حق میں اتنے تو ہم کو بھی پسند نہ رکھا اور چاہا کہ ظاہر و باطن میرے محبوب کا
 میری رضا مندی ڈھونڈنے میں مصروف رہے اور ہرگز کسی کو میرے محبوب کی طرف ریا کی تہمت کا
 لہان بھی نہ رہے اور یہ بھی ہے کہ نفوس قدسیہ کو چاہئے کہ سیکھنے والے کی استعداد کے موافق فیض اور
 کائنات پہنچا یا منظور رکھیں اور کام کے انجام پر نظر کریں اس واسطے کہ نہایت سے فقیر خاک را اپنی استعداد
 طالی کے سبب سے شمع اور چراغ عالم کا ہونے میں سو قوت استعداد سے شاگرد کے نفع عام کا امیدوار
 رہنا چاہئے اور کثرت پر تا بعد ازون کی جو بالفعل انضیا کو حاصل ہے فریب کھانا ظاہر بنیون اور نادان قنوں کا
 کام ہی جو استعداد نفوس کے مراتب کو نہیں جانتے ہیں اور یہ بھی ہے کہ اس نابینا کو فائدہ ہونا آن حضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت سے یقینی امر تھا اور ان سرداروں کا فائدہ و عورت اسلام سے پھر شہر والوں کا
 فائدہ ان کی پیروی سے ایک دہی اور خیالی بات تھی اور مہوم بات کو معلوم پر ترجیح دینا خوب نہیں ہے اور
 کتبہ بات کی یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل خلاف شرع ہونے کا لگاؤ بھی نہیں رکھتا تھا لیکن مجموعہ کے
 فقط گناہ سے بچنے پر اکتفا نہیں کرتے ہیں بلکہ ان سے تعلق بہ اخلاق الہی چاہتے ہیں جیسے شفیق باپ اگر کوئی بات
 اپنے فرزندوں سے خلاف اپنی وضع اور آئین کے دیکھتا ہے گو کہ وہ بات شروع اور اچھی ہو غصہ کرتا
 ہے چنانچہ بادشاہ اپنے فرزندوں کے واسطے نہیں چاہتے کہ صلحا اور مشایخ کی طرح سے سجد و منین
 متک ہوں یا گوشہ گیری اختیار کریں اور مشایخ اور صلحا نہیں چاہتے کہ ہماری اولاد سپاہیوں اور
 نوکری پیشوں کے ماتہ تماشش معاش میں مشغول ہوں گو کہ وہ حلال سے ہو مٹی ہذا انضیا سے بس یہ عتاب اور
 خطاب کچھ گناہ اور تقصیر پر نہیں ہے کہ وہ جہر اسکی بیگناہی کی صورت میں مشغول ہو جاوے بلکہ یہ تو اس قسم
 ہے جیسے والدین کی تربیت اپنے فرزندوں کے واسطے ہوتی ہے سو سو جہر اسکی ظاہر ہے اور اس صورت کا
 نام عس ہونے کی وجہ یہ ہے کہ خدا ہونا اس ذات پاک کا ایسے بڑے عظیم القدر پر اس بات کے واسطے کہ ادنیٰ

سے ادنیٰ شاکر دے نہ پھرایا اور امیرون کی طرف متوجہ ہوئے ایک سورۃ کا نام قرآن مجید کی سورتوں سے رکھتا کہ مدتوں اور قرون تک عنایت اور مہربانی اللہ تعالیٰ کی شاگردوں اور طالب علموں کے حال پر پیش نظر ہر مسلمان کے خصوصاً مرشدوں اور مسلمانوں کے رہے اور اس سورت کا نام سنتے ہی وہ قصۂ انکو یاد آئے اور ان کی عبرت کا سبب ہووے اور یہ بھی ہے کہ لحال محبوبیت اس پیغمبر کی حضور خداوندی میں ثابت ہو کہ اس قدر تعریف چہرے کو ان کی اتنا شائق بنا کہ بار بار قاریوں اور پڑھنے والوں کی زبان سے یاد فرماتے ہیں اور اس کی خبر دیتے ہیں اور اس کلام کو جس میں یہ قصہ مذکور ہے اسی طور سے شروع کیا جیسے کہ عاشق شہید اپنے محبوب کے کسی معاملہ نامرغوب کو شائق بنا کر اس معاملے کے وقت اور مکان کا بھی پتا اس معاملے کے ساتھ بتاتا ہے ۴۴۴

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عَلَسَ تَوْرِي چڑھائی پیغمبرؐ نے اور اس قدر بھی گفتگو کیا بلکہ وَتَوَلَّى اور منہ مورا اُن کا جادو
الافحی اس سے کہ آیا ان کے پاس اندامِ مفسدین کا اختلاف ہے اس بات میں کہ نابینا کا آنا کس واسطے
اس جگہ پر مذکور فرمایا سو بعض کہتے ہیں کہ محض بیانِ واقعہ کا ہی اور بعض کہتے ہیں کہ کثرتِ عتاب کے
واسطے ہی ایسے ہیں اس پیغمبرؐ کو رحمۃ اللعالمین کیا اور تمام مخلوق کی ہدایت کے واسطے بھیجا اور زیادہ تر لائق
رحمت کے ضعیف اور فقیر اور معذور ہیں اور ستمی رہنمائوں کے اندھے ہیں سو اس قسم کے لوگوں سے منہ پھرانا
پیغمبرؐ کی مرتبہ سے نہایت بعید ہے اس کی مثال ایسی ہی جب ایک شخص اپنے خادم کو حکم کرے کہ جو در
بجولے اس کو بتا دیا کہ درودہ خادم دیکھنے بجائے والوں کو راہ بتا دے اور اندھے معذور کی طرف التفات
نہ کرے اور بعضوں نے کہا ہے کہ کمالِ خشکی کے سبب آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کلام میں مخاطب بھی
نہ فرمایا کیونکہ اس وقت آنحضرتؐ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرضی ہو گئے تھے اگرچہ اس کے بعد وہ ان کی طرف بلاتے تھے لیکن

حضور حق سے غائب کے حکم میں تھی اس واسطے کہ اس وقت حضور حق کے طالبوں کے مطلب سے غفلت کی تھی اور غائب کو خطاب لائق نہیں ہے پھر جو گلہ شکوہ کرنا شروع ہو گیا تو اچھی طرح سے دھمکانے کے واسطے خطاب فرمایا جیسے کوئی شخص اول اپنے گنہگار بندے کی شکایت لوگوں کے سامنے کرتا ہے اور اس کو محال غلطی کے سبب سے مخاطب نہیں کرتا پھر جب شکایت کے وقت جو شش بین آجاتا ہے تو خطاب اس بندے کی طرف شروع کرتا ہے اور جو یہاں پر دوسرا کوئی مخاطب نہ تھا کہ ان کی شکایت اسکے سامنے بیان ہو دے تو اول شکایت ان کی انہیں کے سامنے بطور عنایت کے بیان فرمائی پھر خطاب عقاب آئیں شروع کیا تاکہ شدت غلطی کی طرف اشارہ ہو اور محققین نے کہا ہے کہ یہہ تفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عذر کی تمہید ہے اس معاملے میں جو اس نابینا کے ساتھ ہوا تھا اور یہ نہایت رحمت اور محبت کا مقتضا ہے کہ عین عقاب میں انکا عذر بھی بیان فرمایا ہے جیسے کوئی شفیق باپ شکایت نامناسب اپنے بیٹے کی لوگوں کے سامنے کرتا ہے اور عین شکایت میں اپنے بیٹے کا عذر بھی بیان کئے جاتا ہے تاکہ لوگ جانیں کہ یہہ لڑکا قابل غلطی کے نہیں ہے اور ان کاموں کے کرنے میں معذور ہے لیکن یہہ شفقت پدری کا کمال ہے کہ اسکے حق میں اس قدر پر بھی راضی نہیں ہے اور چاہتا ہے کہ تربیت اسکی محال کے درجے کو پہنچا دے اور عذر ہونے کی وجہ یہہ ہے کہ گمراہ یوں ارشاد ہوتا ہے کہ حسن خلق اس پیغمبر کا اصلا اس بات کو نہیں چاہتا تھا کہ فقیر و نادر محبت جو ن سے جو طلب حق کی کرتے ہیں اور دین ہی کا راہ ڈھونڈتے ہیں اس طور سے پیش آدے لیکن ہنسینہ نے جانا کہ یہہ شخص نابینا ہے نہہ پھرانے اور توجہ کرنے میں اور ترش روئی اور خندہ روئی میں اقیانوس نہیں کر سکتا ہے تو اسکی بیجا حرکتوں کے سبب سے تیور سی چڑھائی اور نہہ موٹا اور اپنی جان کو زور سے اس عمل سے نرد کا اور سبب کمال رحمت اور عنایت کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس مقام میں حذف کر کے فعل غائب کے فاعل کو ذکر نہیں کیا تاکہ صریح نسبت اس فعل کی اس محبوب کی طرف نہ ہو دے گویا اس طور سے ارشاد ہوتا ہے کہ تیور سی چڑھائی اور نہہ موٹا ایک تیور سی چڑھانے والے اور نہہ موٹا نیوالے نے اور اگر خطاب فرماتے تو اس فعل کی نسبت صریح اس محبوب کی طرف سمجھی جاتی اور وہ کمال رحمت اور شفقت کے خلاف تھا بس عین شکایت اور عقاب میں لطف اور محبت کے مراتب کی رعایت چلی جاتی ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اندھے کی تعلیم

مشکل ہے کیونکہ وہ فقط یاد کرنے ہی پر اکتفا کرتا ہے کتاب کو دیکھنا اور مطلب نکالنا اس سے ممکن نہیں ہے سو عذر
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طور سے ارشاد ہوا کہ تو نے اس نابینا کو کم استعداد جان کر اس کی تعلیم سے منہ
 پھرا یا حالانکہ آنکھوں کا انداز اپن موجب منہ پھرنے کا نہیں ہے بلکہ دل کا انداز اپن البتہ موجب منہ پھرنے کا ہے
 اور وہ امیر اور سردار بادل کے اندھے تھے سو تم کو یہ لائق تھا کہ ان سے منہ پھرتے نہ اس اندھے سے
 کیونکہ شاید یہ انداز بیدار ہو وَمَا يَذْكُرُكَ إِلَّا دِيْنًا يَكْفُرُ اور کیا جانتا ہے تو شاید کہ وہ انداز پاک
 ہو جاوے اور آئینہ اسکے دل کا ایسا صاف ہو جاوے کہ جو کچھ آنکھوں والے امور عیبیہ اور کثیفہ
 سے نہیں دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھ لے اور مقتدا ایک عالم کا بن جاوے اور وہ ایک اندھا ہزاروں
 آنکھ والوں سے بہتر ہو جاوے چنانچہ کسی شاعر نے کہا ہے ۛ فَدَانِي كُورِي حَاشِشٍ بِشَمِ بِنَائِي گدیخبر
 زرخ آفتاب نیم شبی است أَوَيْدَكَ كَرِيْمًا وہ نابینا نصیحت قبول کرے اگرچہ صیقل قلب کے مرتبے کو نہ پہنچے
 لیکن قرآن کے معنی اور امر و نہی اسکے دل میں ایسے قائم ہو جاوین کہ وہم و خیال اس میں امیر شش کا نہ رہے ۛ
فَنَفَعَهُ الذِّكْرُ حَىٰ بِسُفْعٍ دے اسکو یہ نصیحت کہ نہ اس کے سبب سے عمن عمن منفعتین دین کی حاصل
 کرے اور ضرر پہنچانے والی چیزوں کو دفع کرے اور لطیفہ اس کی عقل کا روشن ہو جاوے اور ہزاروں آنکھوں
 سے بہتر ہو کے عالم بانی بن جاوے جیسا کہ اول شق میں اسکے قلب کا لطیفہ صاف ہو کر مرتبہ صاحب کشف
 اور عرفان کا حاصل ہوا اور جو حاصل ہونا ایک شق کا بالخصوص اس اندھے کے حق میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 و صبر و سلم کو اور دوسرے احوال دیکھنے والوں کو یقین معلوم نہ تھا تو اس مضمون کو کلمہ اؤ سے جو شگ اور
 منہ خلوت پر دلالت کرتا ہے ارشاد فرمایا لیکن کمال شوق اور کثرت حرص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت
 کے فیض حاصل کرنے پر اور آپ سے قرآن سیکھنے اور اسکے معنی سمجھنے پر اس قدر یقین تھا کہ آخر کچھ ہو سکا
 اور ان دونوں مرتبوں سے محروم مطلق نہ رہے گا اور کشف والا بھی کلمہ اؤ کے مدلول سے مستنبہ
 ہو کر اپنی تفسیر میں بطور سوال کے لایا ہے کہ پاک ہونے سے زیادہ کون سا نفع سید کا متوقع ہے اور
 جواب لکھا ہے کہ پاک ہونا عبارت ہے پرہیزگاری اور گناہوں کے بچنے سے اور نفع کو نصیحت کا عبارت
 ہے طاعت اور بندگی کے کاموں سے کہ ان کے سبب سے ثواب حاصل ہونے کی امید ہے اور ثواب مستب

والجی ہے لیکن اسکی اس بات پر ایک ایراد کی ہے کہ حاصل ہونے سے علم کے دونوں چیزیں حاصل ہوتی ہیں یعنی گناہوں سے بچنا اور عمل طاعت کا بھی بسن بہ مقام تھا واد کے حرف لانے کا نہ اوکا اور جواب میں اس ایراد کے کہنا ہے کہ طالب علم کو یقینی معلوم نہیں ہے کہ کیا سنیگا اگر نہیں سنیگا تو گناہ سے باز رہیگا اور اگر امر سنے گا تو بندگی میں مشغول ہوگا اور اگر دونوں سنے گا تو دونوں کام کریگا بس حرف او کے استعمال کے واسطے جو منع خلو کے واسطے ہی نہ منع جمع کے واسطے ایک وجہ وجہ یہ پیدا ہوئی اور حق وہی بات ہی جو پہلے مذکور ہو چکی آما من استغنی مقرر جو شخص کہ بے پروائی کرتا ہے تیرے ارشاد سے بلکہ تیری راہ سے اور اپنے مال و جاہ پر بکھر رہا ہے فانت کہ تصدقی بس تو اس کی ہدایت کے واسطے تصدیقہ اور فکر کرتا ہے اور شوقین شگردوں سے منہ پھرتا ہے اس خیال پر کہ بے پروا کو طالب اور شوقین اس راہ کا کیا چاہئے اور اس کے حال پر متوجہ ہونا چاہئے اور شوقین طالب کو اسکا شوق ہی راہ بر بس ہے آخر مطلب کو پہنچ رہیگا و ما علیک الا التکلیف اور تجھ پر آنا نہیں اس بات کا کہ وہ بے پروا پاک ہو کیونکہ تیرا کام تو احکام الہی پہنچا دینے کا ہے اور جو لوگ مستعد اور شوقین ہیں ان کو تربیت کرنا سو یہ بات تم کو حاصل ہے بے پروا لوگ تمہارے سخن کو قبول کریں یا نہ کریں و اما من جاءک یسعی اور مقرر جو شخص کہ تیرے پاس دوڑتا آتا ہے محنت اٹھا کر جیسے وہ دنیا کہ اتھ پکڑیو لا بھی نہیں رکھتا تھا اس سبب سے جا بجا شوکرین کھاتا ہوا تمہاری مجلس میں پہنچا تھا و هو یحشی اور وہ ڈرتا ہے اول تو خدا سے سے کہ مرنیات سے اسکی دور نہ جا پڑے اور مہیات میں مبتلا ہو جاوے اور یہ خوف اس کے شوق کو زیادہ کرتا ہے کہ تمہاری محبت میں حاضر ہووے اور تم سے علم سیکھے پھر راہ میں کافروں کی ایذا سے ڈرتا ہے کہ مبادا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پاس جانے سے اس کے مطلع ہو جاوے اور ایذا دین پھر کرنے اور ٹھوکرین کھانے سے ڈرتا ہے اور جب تمہارے حضور میں آتا ہے تو اپنے سبق کا وقت فوت ہونے سے ڈرتا ہے کہ مبادا تم کو کوئی فضل و ریش ہو جاوے اور وہ محروم رہ جاوے فانت حنہ تکلہی پھر تم اس سے منہ پھرا کر دوسروں کی طرف مشغول ہوتے ہو اور اس کے حال کی طرف مشغول نہیں ہوتے گو یا کہ فائز کئی اسی بات میں دیکھتے ہو کہ بے پرواؤں اور بھاگنے والوں کو

تابع دار کرے اور راہ پر آئے ہوئے متاقون اور سچے طالبوں کو تاحسیر اور درنگی سے کمال تا
شوق میں مضطرب رکھے گا بعد اسکے ایسا ذکر نہ کیا کہ انھیں تحقیق یہ آیات قرآنی
یاد کرنے کے واسطے ہیں یعنی خدا کے اور اس کے ناموں اور صفات اور انفسال اور احکام اور جزاؤں
کے یاد کرنے کے واسطے ہیں تاکہ لوگوں کو راہ معرفت اور عبادت اور محبت اور خوف ورجا کی کل جاوے
اور اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنا اختیار کریں اور اس بات میں چاہلوسی اور التجا اور زاری مفید نہیں ہے بلکہ
بلکہ دل کا شوق اور طبیعت کی رغبت درکار ہے مَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ پھر جو شخص کہ خواہش صادق
رکھتا ہے پڑھے اس قرآن کو کہ حقیقت میں ذکر اللہ تعالیٰ کا ہے اور ذکر الہی بغیر دل کی رغبت اور صدق
ارادت کے مفید نہیں ہوتا اور انہیں ضمیر کے مؤنت ہونے کی اور ذکرہ میں ذکر ہونے کی وجہ باوجود
مرجع واحد ہونے کے یہ ہے کہ ذکرہ ہونا قرآن کا باعث بار آیتوں اور سورتوں کے ہے اور وہ
ہر ایک علیحدہ علیحدہ مضمون رکھتی ہیں بعضوں میں بیان اسما اور صفات کا ہے اور بعضوں میں بیان احکام
اور شریعتوں کا اور بعضوں میں وعدہ وعید کا بیان ہے اور ذکرہ ہونا قرآن کا اسکی وحدانیت
کے اعتبار سے ہے اور تمام قرآن اس میں برابر ہے مضامین کے اختلاف کو ذکر ہونے میں اسکے کچھ دخل
نہیں ہے اس واسطے کہ کسی مضمون کا کلام ہو مگر کلام الہی ہے اور متصل ہونا کلام کا تکلم سے اقویٰ اور
اشد ہے متصل ہونے سے نام کے نام والے سے اور جو التفات کہ کسی کے نام لینے کے وقت اسکی
طرف حاصل ہوتا ہے وہ اس التفات سے بہت کم ہوتا ہے جو اسکے کلام پڑھنے کے وقت اس کی
طرف حاصل ہوتا ہے چنانچہ یہ بات تجربہ کاروں کو خوب معلوم ہے اور یہ بھی ہے کہ کلام ہر شخص کا ایک
عمدہ شان ہے اس کی ذات کی شانوں میں سے جو اس کلام کے پڑھنے کے وقت پڑھنے والے کے
دل پر روشن ہوتی ہے اس واسطے بزرگوں کا کلام دلوں پر زیادہ تاثیر کرتا ہے ان کے نام سے اور اسکی
حدیث شریف میں وارد ہے کہ قرآن کے حق میں فرمایا هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينِ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ
فرمایا ہے کہ تَحْلِي اللَّهِ لِعِبَادِهِ فِي كَلَامِهِ وَلَكِنْ لَمْ يَمِضْ رُونَ یعنی تجلی فرمائی اللہ تعالیٰ نے اپنے
بندوں پر اپنے کلام میں لیکن اسے بند اس کو دیکھ نہیں سکتے اور اگر کسی کے دل میں اس بات کے سنے سے

یہ نظر گذرے کہ عمدہ اور سردار اور غنی اور دولت مند اگر شوق کسی کتاب یا کلام یا شعر کا کرتے
ہیں تو قدر اور عزت اس کلام اور کتاب کی بڑھ جاتی ہے اور اس کو خوش نویسیوں زرین رقم کے ہاتھوں سے
سریر سی طلا کاری کا خدو ن پر لکھواتے ہیں اور مطلا اور مذہب اور مجدول کے زرین خلائون میں جڑاؤ
خلون پر تکلف مند و قون میں احتیاط سے رکھتے ہیں اس سبب عزت اور مرتبہ اس کلام کا زیادہ
ہو جاتا ہے اور لوگوں کے دل میں عظمت اور بڑائی اس کی سما جاتی ہے جیسے کوئی دلچپ شعر جو خوش آواز
سے پڑھا جاتا ہے تو زیادہ تاثیر کرتا ہے سرسری پڑھے جانے سے سوآن حضرت علی علیہ السلام کی بھی اس
بات میں شاید یہی غرض ہو اسی واسطے امیرون سرداروں کی دعوت میں مشغول رہے اور فقیروں
محتاجوں سے اس وقت منہ پھرایا سو اس خطرہ کے دفع کے واسطے ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن اس قسم کا نہیں ہے
کہ ان چیزوں سے اس کی عزت اور بزرگی زیادہ ہو بلکہ عزت اور قدر اس کی اس عالم میں جہاں سے زمین والوں
کے پاس آیا ہے دیکھا جاوے کہ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ آیتیں قرآن کی لکھی گئی ہیں عزت کے درون میں کہ حق
نے خود ان کی عزت بڑی کی ہے مَقْرُوءَةٍ دے صحیفے اور سچے دہرے ہیں بیت العزت میں جو کلمہ جگہ
ہے آسمان دنیا پر اور قرآن مجید کو اول لوح محفوظ سے نقل کر کے اس مقام میں پہنچا یا تھا پھر وہ ان سے تھوڑا
تھوڑا نازل ہوا مَطْمُوحَةٍ دے صحیفے پاک کئے ہیں تمام اود گیران اور پلیدیوں سے اور اگر دنیا
کے سردار اور امیر اس قرآن کی آیتوں کو سریر سی طلائی کا خدو ن پر لکھا دیں ہرگز اس کرامت اور
بزرگی کو نہ پہنچے گا اور اگر خلون پر دھند و تھون میں رکھیں لیکن ہرگز اس بلندی اور اس مرتبہ کو نہ پاسکے گا
اور اگر عطریں گے اور نجاستوں سے پاک رکھیں گے تو بھی اس پاکیزگی کو نہ پہنچے گا جو اس مکان میں پائی جاتی
ہے کہ ہرگز اتنے کسی کبھی رکھا ان کو نہیں پہنچا بلکہ دے ورق یا يَا أَيُّهَا سَفَرٌ سوئے گئے ہیں ہاتھوں میں
ایسے لکھنے والوں کے کہ كَلِمَ تَكْرِيحٍ کبرئی قدر والے اور نیکو کار ہیں کہ کبھی سوائے کرم اور نیکی کے ان
سے ظہور میں نہیں آتا اور دنیا کے کھنے والے گناہوں اور نجاست ذاتی میں آلودہ ہیں اگرچہ طہراپنا
ارستہ کریں لیکن اس پاکیزگی کو نہ پہنچے سو قرآن کے حق میں دنیا داروں کی رعبت اور دھندوں
کی عزت اور قدر کی توقع رکھنا محض بیجا ہے بلکہ دہشتہ لوگ قدر کو اپنے پہچانیں تو بھی غیبت ہے

کیونکہ آدمی بالطبع کفرانِ نعمت پر مچھول ہے قیل الا انسان ما اکفرہ ارا جاؤ آدمی کیا ناسکر
 ہے کہ جس نے اس کلامِ عظیمِ القدر سے اس کو نوازا ہے اور طرح طرح کے ارشاد اور ہدایتیں اس میں
 فرمائی ہیں اس کی قدر نہیں جانتا اور اس کے حقوق ادا نہیں کرتا اور مال و جاہ پر اپنے مستغنی اور بے پروا
 ہو جاتا ہے بلکہ اپنے اصل کی خبر نہیں رکھتا کہ کیا تھا میں آجی شیخی خلقہ کس خیر چیز سے پیدا کیا ہے
 اس کو اور اگر انسان حیا کے سبب اس سوال کا جواب نہ دے تو ہم کہتے ہیں کہ من کطفۃ خلقہ
 نطفے کے پوند سے پیدا کیا ہے اس کو جو ایک پیشاب کی راہ سے نکلتا ہے اور دوسرے پیشاب کی راہ میں جاتا ہے
 اور پھر اور نجاستوں کے ساتھ مل کر ایک گوشت کا ٹکڑا ہو جاتا ہے فقلاً کچھ پھر اندازہ کیا اس کے اعضا
 میں لینے ماتھے اور پانوں اور آنکھ اور کان اور قد و قامت میں اور رزق اور موت اور زیت اور نیک و
 بد عمل میں اور مائے پیٹ میں رہنے کی مدت کا اندازہ کہ نو مہینے یا کم یا زیادہ بے سبب معین کر کے
 ثم السبیل یسرقہ پھر نکلنے کی راہ آسان کر دی اس کو کیونکہ بڑے کا جب مائے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا
 سر مائے سر کی طرف ہوتا ہے اور پانوں مائے پانوں کی طرف پھر جب پیدا ہونے کا وقت قریب
 آتا ہے تو اس کو الہام ہوتا ہے سو وہ کچھ خود بخود پھر جاتا ہے یعنی سر نیچے اور پانوں اور پر کی طرف کر لیتا ہے
 تاکہ نکلنا اس کو آسان ہو جاوے پھر جب مائے پیٹ سے باہر آتا ہے تو معاشش کی تلاش کی راہ اس کو آسان
 کر دی جاتی ہے کہ x x بھونک کے وقت جب پستان اس کے ماتھے میں آ جاتی ہے تو ایک ماتھے سے پستان کو
 مضبوط پکڑنے کے پنا شروع کرتا ہے اور رونے دھونے سے اپنے بھوکے پن کو ظاہر کرتا ہے اور اسی طرح سے
 سال بسال طرح طرح کی راہیں اس کو آسان کر دی جاتی ہیں یہاں تک کہ کھال کے درجے کو پہنچ جاتا ہے اور
 راہ بھلی بُری حتیٰ اور باطل کی پیہر و دن کے آنے اور نازل ہونے سے کتابوں کے اور شفیق مرشدوں کی
 صحبت اور دیندار عالموں کی شاگردی سے آسان ہو جاتی ہے پھر بعضوں کو ہشت اور نجات کی راہ آسان
 ہو جاتی ہے اور اسی راہ پر چلنے کی توفیق پاتے ہیں اور بعضوں کو ہلاکت اور دوزخ کی راہ سہل اور آسان
 نظر آتی ہے اور اسی راہ میں جا پڑتے ہیں حاصل کلام کا یہ ہے کہ حاصل کرنا کمالات کا آخر عمر تک آسان
 ہونا چاہا جاتا ہے شہر آماتہ پھر مار ڈالتا ہے اس کو تاکہ اپنی محنتوں کا فائدہ پاوے جو کمالات حاصل

کرنے کو دنیا میں کی نعمتیں اور عالم برزخ میں نشانیاں اپنے اعمالوں کی دیکھے سو موت بھی ایک بڑی نعمت
 ہے کہ تجارت کا فائین اسی سفر کے سبب سے حاصل ہوتا ہے اگر موت نہ ہوتی تو آدمی ہمیشہ کش مکش میں اعمالِ شائدہ
 کے گرفتار رہتا اور پھل اس شقت کا ہرگز نہ پاتا اسی سبب سے مرنے کو بھی نعمتوں کے شمار میں یاد فرمایا ہے
 اور بزرگوں سے منقول ہے کہ أَمَوْتُ بِخَيْرٍ تَوَضَّعْتُ لِي الْحَيَاتُ یعنی موت ایک پل ہے پھانچا دیتا ہے دوستوں
 طرف دوستی اور بعض ظاہر میں مفت اس مقام پر موت کے نعمت ہونے کی وجہ سے غافل ہو کر بطور سوا
 کے لائے ہیں کہ نعمتوں کی گنتی میں موت کو کسوٹے لگتا ہے اور جواب اس سوال کا اسطورہ دیا گیا ہے کہ بنگا کے
 کے نزدیک مدار کلام کا اور فائدہ حاصل ہونے کی جگہ انجام اس کلام کا ہوتا ہے اور بعد موت کے حکم کو کرنے کا جو
 فرمایا ہے یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے کہ آدمی کو اس سبب سے مغرور اور مکرم کیا گیا ہے کہ فی نفسہ موت نعمت
 نہ ہو جیسے کوئی شفیق باپ اپنی نعمتیں بیان کرنے کے وقت اپنے بیٹے سے کہے کہ میں نے تجھ سے اس طرح کا سلوک
 کیا پھر توبہ کر رہا تو تیری دادر و دوا کی بس حقیقت میں نعمت مقصودہ علاج ہی لیکن جو نعمت ہونا علاج کا مریض
 کے ہونے پر موقوف ہے تو کلام میں مرض کا ذکر کرنا بھی ضرور ہوا اور اسی بات کے اشارہ کے واسطے آیات
 اور اقبار کے درمیان میں تم کی لفظ کو نہ لائے بلکہ حرف فاکو ارشاد فرمایا فَاَوْفُوا بَعْدَ مَا قَضَيْتُمْ پھر گور کر ایا اسکو گویا
 اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مجموعہ امات اور اقبار نعمتوں میں داخل ہے نہ ہر ایک علیحدہ علیحدہ اور یہاں
 جانا چاہئے کہ کڑوانے کو اقبار کہتے ہیں اور گارٹیکو قبر قَالَ أَقْبَرُ الْجَلَّ جَدًا اذ احکمہ ان یقبر وقبرا للرجل
عَدَا اذ ادخلہ فی القبر یعنی کہا جاتا ہے اقبار الجلل جہاں اپنے غلام مرنے سے ہو گا گارٹیکو حکم کرتا ہے اور بولا
 جاتا ہے قبر اللجل جہاں جب گارٹیکو اسکو اور اللہ تعالیٰ کا حکم مردوں کے گڑھ لانے کے واسطے اسکا نزل اول
 بار اس طور سے واقع ہوا ہے کہ جب قایل نے ہایل کو مار ڈالا اور آدمی کا مرنا دنیا میں پہلی بار وہی ہوا تھا تو
 قایل کو کچھ معلوم نہ تھا کہ اس مردے کو کیا کیا چاہئے لاچار اس لاش کو ایک چادر میں باندھ کے اپنے اوپر
 لادے پھر تاجا آخر کو جب اسکے لئے پھرنے سے تھک گیا تو ایک خجل میں غلین ہو کر بیٹھ گیا ناگاہ دو کوٹے
 آ موجود ہوئے اور آپس میں لڑنے لگے یہاں تک کہ ایک کوٹے نے دوسرے کو مار ڈالا پھر اپنے پھون
 اور چوخی سے ریت کو ادھر ادھر ہٹا کر اس مرنے کوٹے کی لاش کو اس گڑھے میں ڈال دی پھر وہ ریت

اسپر ڈال کر خوب ایک تودہ بنا دیا تاہل نے معلوم کیا کہ مردے کو اسی طور سے دفن کرنا چاہیے جس
اپنے بھائی کی لاش کو اسی طور سے دفن کر دیا اور قبر بنا دی پھر حضرت آدم علیہ السلام نے وفات
پائی تو فرشتے آسمان سے نازل ہوئے اور ان کی اولاد کے سامنے انکو تجسز و تکفین کے قبر میں دفن کیا
اس روز سے ہی طریقہ معمول ہو گیا اور یہ تسلیم اتنی پہلے بار تاہل کو اس کے استعداد کے قصور سے کوئے کے واسطے
سے واقع ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو فرشتوں کی واسطے سے تعلیم فرمائی سو پہر ایک بڑی نعمت
الہی ہی جو اپنے بندوں پر مرحمت کی ہے والا مردے کی لاش کو دوسرے جانوروں کی طرح سے گھسیٹ کر کھینک
ٹپا کرتے اور وہ لاش اور دھڑا دھڑا رہی ماری پھرتی جب بڑی گھسیٹ تو لوگ اسکی بد بوسے بہ تنگ آتے اور
اس کی بد گوئی ان کرتے پھر مردے اور پرندے اس کے اعضا کو گلی کو چے میں لٹے پھرتے اور ناپاک جانوروں
مردار غول کی خوراک ہوتی اور ہر خاص و عام کے سامنے اس کے عیب ظاہر ہوا کرتے اور عزت اور توقیر اسکی
لوگوں کی نظروں میں کم ہو جاتی ہے سو اسکی عزت اور تکریم کے واسطے یہ بات غیب سے تعلیم فرمائی اب اسے ہم
اس بات پر کہ ہندو جو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں گارہتے نہیں اور کہتے ہیں کہ آگ ہر ناپاک کو پاک کر دیتی ہے اور
ہر بدبو کو مٹانے والی سو جن لوگوں کو سٹانا بدبو کو دانا منظور ہے وہ دفن کرتے ہیں لیکن آگ میں جلا دینا
بہتر ہے سو جواب اس کا یہ ہے کہ آگ غائب ہے جو چیز اسکو سونپو وہ کھا جاتی ہے اور زمین امانت دار ہے جو
چیز اس میں دفن کر دے وہ باقی رہتی ہے بس مرد کو زمین میں رکھنا بہتر ہے غائب کے سپرد کرنے سے واسطے آدمی
کی بلکہ دوسرے جانوروں کی بھی حادث ہے کہ جس چیز کو چاہتے ہیں کہ محفوظ رکھیں جیسے مال تو زمین میں دفن کرتے
ہیں اور جس چیز کو چاہتے ہیں کہ اسکو نیست و نابود کر ڈالیں تو آگ میں جموںک دیتے ہیں سو آدمی کو اپنے اٹھنے کا
انتظار اور ماروا خون کے داخل ہونے کا اپنے چھوڑے ہوئے جسموں میں درپیش ہے بس مردے کو آگ
میں جلا دینا اس انتظار کے خلاف ہے اور دوسرے یہ بھی ہے کہ مردے کی کمال بقدر ہی ہے کہ اسکو اپنے
ہاتھوں سے آگ میں جلا دین اور اسکی خاک کو ہوا میں آڑا دین کیونکہ ایسا معاملہ ناپاک کاری جانوروں کے
ساتھ کرتے ہیں اور جب ہی عمدہ پاکیزہ چیزوں کا باقی رکھنا منظور ہوتا ہے تو زمین میں دفن کرنے کے واسطے
معمول نہیں ہے امدد جو کہتے ہیں کہ آگ بدبو کو دفع کرتی ہے اور زمین اس کے بغلائی مٹاتی ہے اور بدبو کو راتی ہے یہ بات

مردوں کو دفن کرنا چاہیے

اس وقت مقبول ہو کہ اس چیز کا پھر نکالنا منظور ہو اور جب اس کو زمین ہی میں چھوڑنا مقصود ہو تو پھر سرٹنے
 گلنے سے کیا علاقہ را کیونکہ اس کا کچھ اثر زمین کے لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتا اور باوجود اس بات کے بھی کتنی رطوبتیں بدن
 کی سرٹل کر خشک ہو جاتی ہیں اور اتھ پر جوڑ بند سب اپنی شکل و صورت پر رہتے ہیں بس ایسا ہوتا ہے جیسے
 آدمی اپنی زندگی میں سوتا تھا ویسا ہی اب بھی سوتا ہے برخلاف جلاتے کے کہ آگ اس کے انداموں اور
 شکل و صورت اور ہیئت مجموعی کا کچھ اثر باقی نہیں رکھتی اور یہ بھی ہے کہ خلقت آدمی کی خاک سے ہے تو موافق
 اس کلام کے کل شیعی یجیع الی اصلہ یعنی ہر چیز اپنی اصل کی طرف رجوع کرتی ہے اس کو یوں اپنی اصل کی طرف پہنچا
 دینا بہتر ہے برخلاف آگ کے کہ جن دشیاطین کی خلقت کا مادہ ہے پھر جب آدمی کے بدن کو موت کے بعد
 آگ میں جلاتے ہیں تو اس کی روح لطیف آگ کے دھوئیں سے ملکر دشیاطین اور جنات کے ساتھ کمال مشابہت
 پیدا کرتی ہے اور اسی سبب اکثر روحیں ان لوگوں کی جو جلائے جاتے ہیں بعد موت کے دشیاطین کا حکم پیدا کرتی
 ہیں اور آدمیوں کو چھٹی اور ایذا دیتا ہیں بس فن کر دینے میں اس شے کا رجوع کر دینا ہے اس کی حقیقت کی طرف
 اور جلاتے ہیں اس کے برخلاف ہے چنانچہ نقل کرتے ہیں کہ اسلام کے زمانے کی ابتدا میں ایک شکر اسلام کے
 شکر و ن میں سے سیستان کے ضلع میں وارد ہوا تھا اور ایک شخص ہندو ن کے حافظوں میں سے اسلام کی
 چال ڈھال دیکھنے کو آیا سوال اسلام کی وضع اور آئین دریافت کرنے کے بعد کہنے لگا کہ تمہارے دین کی سب چیزیں اچھی
 ہیں مگر ایک بات کہ مردے کو دفن کرتے ہو اور آگ میں نہیں جلاتے حالانکہ دفن کرنا بد بود و زنا پالی کا موجب ہے
 اور جلا نا بد بود و نقص کو مٹا دیتا ہے اتفاقاً ایک فقیہ فقہائے اسلام سے اس وقت حاضر تھا اسی ہندو سے کہا
 کہ میں تجھے ایک بات پوچھتا ہوں پہلے تو اس بات کا جواب دے پھر میں تیرے اعتراف کا جواب دے گا اس ہندو
 نے کہا پوچھو اس عالم نے کہا بھلا اگر کوئی شخص کسی ملک میں وارد ہو اور وہاں کسی عورت سے نکاح کرے اور ایک
 عورت کو پکانے کے واسطے رکھے اور اس کو صحت سے اس کو ایک لڑکا ہو پھر اگر وہ شخص سفر کو جانے لگے تو اس لڑکے
 کو کس کے سپرد کرے اس پچانیوالے کے یا اس لڑکے کی ماں کے ہندو ن نے کہا کہ ماں کے ہمتے پچانیوالے کو ہرگز سونپنا چاہیے
 کیونکہ وہ لڑکا اپنی ماں دنیا ہی کچھ پچانیوالی کا نہیں ہے فقیہ نے کہا تو نے خوب بات کہی اب اپنے اعتراف کا جواب دے کہ روح
 آسمانی جب دنیا کے گھر میں آئی تو ایک بدن زمین سے بنا کر اس کو ملا اور ہمیشہ غذا اور دوا اور لباس اور رہنے بسنے کی

تقریباً ہندو
 دانشمند کا

جگہ اور طرح طرح کے فائدے اس کو زمین سے پہنچے اور آگ سوائے پخت و پز کے اور آدمی کے کچھ کام نہیں آتی
 حمال فائدہ آگ کا یہ ہے کہ جو کچھ چیزیں زمین سے اگتی ہیں ان کو پکا دیتی ہے بس آدمی کی ماگو یا زمین ہی اور پھر
 اسکی آگ ہی پھر جو قوت روح نے جو بدن کے باپ کے مانند ہے چاہا کہ عالم برزخ کو جاوے نا چار اپنے بیٹے کو کہ
 بدن ہی اسکی باپ کے حوالے کر گیا نہ اس پکانے والی کو ہند دے اس تقریر کو سننے کے قبول کیا اور قایل ہوا اور یہ
 بھی ہے کہ آگ سے جلانا میت کے بدن کو گویا پرانگندہ کر دینا ہے اس واسطے کہ اس سبب سے روح کا علاقہ بدن سے
 بالکل چھوٹ جاتا ہے اور آثار اس عالم کے اس روح کو کم پہنچتے ہیں اور کیفیتیں اس روح کی بھی اس عالم میں بہت کم
 سرایت کرتی ہیں اور جو دفن کرنے میں سب اجزا بدن کے اپنے مقام اور اپنے حال پر برقرار رہتے ہیں تو روح کا
 علاقہ بدن سے نظر اور غایت کے راہ سے کمال رہتا ہے اور زیارت کرنیوالوں اور دوستوں اور فائدہ لینے
 والوں کی طرف توجہ روح کا آسانی سے ہوتا ہے اس واسطے کہ بدن کے مکان معین ہونے سے گویا روح کا بھی مکان
 معین ہے اور آثار اس عالم کے جیسے صدقہ اور فاقہ اور قنات قرآن مجید کی اس مقام پر جو اسکے بدن کا دفن
 ہی واقع ہوتے ہیں تو آسانی سے فائدہ بخشتے ہیں تو جلادینا گویا روح کو بے مکان کر دینا ہے اور دفن نہ کرنا گویا
 روح کا ٹھکانا بنا دینا ہے اسی واسطے اولیاء اللہ اور صلحائے مومنین سے جو دفن کئے گئے ہیں نفع اور فائدہ
 جاری ہے اور مرد اور فائدہ بھی ان سے مقصور ہے برخلاف جلائے ہوئے مردوں کے کہ ہرگز یہ چیزیں نہیں
 مذہب والوں کے نزدیک بھائیوں سے وقوع میں نہیں آتی ہیں حاصل کلام کا یہ ہے کہ آدمی کو دفن کرنا طریقہ آدمی
 کے حق میں ایک بڑی نعمت ہے پھر اگر بعض ان میں سے اس نعمت کا بھی کفران کریں جیسے اور نعمتوں کا کرتے ہیں
 تو ان سے کچھ شکوہ نہیں ہے کیونکہ آدمی کی جبلت میں کفران نعمت ہے اور فقط اسی نعمت پر
 اسکے حق میں الکفان نہیں فرمایا بلکہ ثُمَّ لَكُمْ أَشْرَاءُ پھر جب چاہیگا زندہ کر کے اس کو قبر سے باہر نکالے گا
 کہ بدلہ اپنے کاموں کا آخرت کے عالم میں ابد الابد تک چکے اور ہمیشہ کی زندگی پادے ہر چند کہ یہ نعمت اب
 تک وقوع میں نہیں آئی ہے تاکہ نعمتوں معلومہ مکتورہ کی تعداد میں گنی جاوے لیکن عاقل کو خور و غور و تامل کرنے سے معلوم
 ہو سکتا ہے کہ اس نعمت کے وقوع میں کچھ شبہ نہیں ہے اس واسطے کہ اس حالت میں جو کسی چیز نے اللہ تعالیٰ
 کی مشیت سے مخالفت نہیں کی ہے تو اس حالت میں بھی کوئی چیز اس کی مشیت سے مخالفت نہیں کر سکتی تو مرنے بعد جہنما بھی نہ

ہوگا اس واسطے اس نعمت کو منیت کے وقت پر معلق فرمایا ہے اور آدمی کی پہلی پیدائش دلیل صریح اور برانہ صبح
ہے اس کی دوسرے بار کی خلقت پر پھر اس نعمت کا بھی اگر آدمی جہالت اور نادانی سے انکار کرے تو یہ بھی حماقت اور نادانی
سے بعید نہیں ہے اور جو یہاں پر گمان اس شے کا تھا کہ مبادا آدمی کے خیال میں گزرے کہ جو پہلی پیدائش کی شروعات
بزرگی اور کرامت سے سرفراز فرمایا ہے اور دینے مرنے میں دوسری مخلوقات سے مغزز اور متزا کیا ہے تو آخرت
میں بھی ہمارے ساتھ اسی طرح بخوبی پیش آدینے کے بموجب اس قول کے کہ نواختہ رانہ باید انداخت و عزیز کردہ
خود را ذلیل نہ باید ساخت اور یہ بھی ہے کہ دوسرے بار روح بدن میں ڈالنے کے بعد بھی انسان ہی ہونگا اور نسبت
البتہ موجب اکرام و تعظیم کی ہے سو اس طمان کے دفع کرنے کے واسطے فرماتے ہیں کہ کَلَّا یَیْنِیْ ہِزْزَ اِیْسَ اِلَکَ اَن
کَرْنَا نہ چاہے اس واسطے کہ اول کا اکرام حسنِ جنت سے تھا کہ ابھی وہ مصدگنا ہونکا نہیں ہوا تھا اور بعد
گماہ کرنے کے پھلانے کے وقت ہر چہ کہ اس کو پھر بھی انسان رہا کرینگے لیکن گنگاہ انساں ہوگا جو مصدر
گناہوں کا ہو چکا ہے اس حال کے اعادہ کی حالت کو پہلی حالت پر قیاس کرنا نہ چاہئے اور سابق کے مغزز اور مکرم ہونے
سے کم لاحق کا امید دار ہونا چاہئے اور کس طرح سے آدمی کرم لاحق کی امید سے اپنی خاطر جمع کر لیا اور اس پر چھوٹا
اور اس کا حال یہ ہے کہ لَمَّا یَقْضِیْ مَآ اَمْرًا ہنوز تمام نہیں کیا اور سدا بنام کو نہیں پہنچایا ہے اس چیز کو جو اس کو
فرمایا ہے اس کے خالق اور عزت بخشنے والے نے اگر اس کے فرمان کو سدا بنام کو پہنچا تا اور عہد سے بندگی کے
برآتا تو البتہ توقع عزت اور اکرام کی اس کو بجا تھی اور اب تقصیر اور نافرمانی کی صورت میں خوف کرنا اور
دُعا چاہئے بلکہ امید وار ذلت اور خواری کا رہنا چاہئے اور وہ جو کہتے ہیں کہ نواختہ رانہ باید انداخت و
عزیز کردہ خود را ذلیل نہ باید ساخت واقع کے خلاف ہے بلکہ بہت سی چیزیں ہیں کہ بعد اکرام کے سزاوار
تذلیل اور تخریب کے ہو جاتی ہیں اور اگر اس بات میں کچھ شک ہو تو فَلْیَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰی طَعَامِہٖ پھر چاہئے
کہ آدمی اپنی خوراک کی طرف دیکھے کہ کس طرح کا ناپاک فضلہ ہو جاتی ہے بعد اس بات کے کہ نہایت عزت
اور ستھرائی اور احتیاط سے پائی جاتی ہے اور وہی غنائین اللہ تعالیٰ کی اس کے پیدا کرنے میں مصروف
ہوتی ہیں جو آدمی کے پیدا کرنے میں مصروف ہوئے تھیں چنانچہ اس بات میں بخوبی غور کرے کہ اَنَا صَبَبْنَا الْمَآءَ
صَبَبًا تحقیق ہم نے بہا یا پانی آسمان سے جیسا کہ حق ہی بہا نیکو جو آدمی کے نطفے بہا نیسے کہیں زیادہ اور بہت

شَرَقْنَا الْأَرْضَ شَرْقًا پھر چار پہنے زمین کو جس کہ چار ٹیکھا خن ہی جو گھوڑے بے پچہ دان کے بت
 زیادہ ہے جو آدمی کہ تولد کے وقت گھولا جاتا ہے اور یہ غنائین ایک ضعیف گھانس کے حال پر تعین جزو زمین
 سے باہر نکلنے کی قدرت نہیں کہتی تھی فَأَبْتَنَّا فِيهَا حَبًّا پھر آگے سے اس زمین میں دانے جو قوت
 کے قابل ہیں جیسے کیہون اور چنے وَغَبًّا اور انگوڑ جو قوت بھی ہے اور میوہ بھی اور دوا بھی اور شراب
 بھی وَقَصَبًا اور بڑھین جو قابل کھانے کے ہیں جیسے شلم اور گاجر اور چندر اور شکریہ گند کہ کھانے میں نہایت
 قوت بخشی ہیں پھر اگر ان کو کچا کھاؤ تو حرارت اور شگی کو دفع کرتے ہیں اور اگر پکاؤ تو معقول سالن ہے
 اور اگر مر یا یا آچار بناؤ تو میوے کا حکم پیدا کرتے ہیں وَزَيَّنَّا أَرْضَ يَتُون کو جوتیل بھی ہے اور سالن بھی
 ہو سکتا ہے وَخَلَدًا اور کھجور جو قوت ہے اور میوہ بھی اور سالن بھی اور اس کے نیند اور دوش پنا
 بتا ہے جو پیا جاتا ہے اور سرد کہ بھی بنتا ہے وَحَلَاكًا اور باغ چار دیواریوں کے جن میں طرح طرح کے
 میوے اور دواؤں کے درخت بوئے جلتے ہیں اور جھٹے ہیں غَلْبًا گنے درختوں والے جلی ہنپان
 موٹی موٹی ہیں عرب کی لغت میں جس اونٹنی کی گردن پر بہت بال ہوں اس کو غلبا کہتے ہیں اور جس اونٹ
 کی گردن پر بہت بال ہوتے ہیں اس کو بھی اسد غلب کہتے ہیں اور یہاں پر جس باغ کے درخت گنجان اور دوا
 موٹے موٹے ہوں اس کو بطور استعارے کے غلب فرمایا ہے وَقَالَتْ هَذِهِ اور دوسری قسم کے میوے جو باغ میں
 نہیں ہوتے ہیں بلکہ جنگل اور پہاڑ میں ہوتے ہیں قَابًا اور سب طرح کی گھاس جو خود بخود اُگتی ہے کو سئی
 اس کو بتواتر نہیں مَتَاعًا لَكُمْ وَلَا لَكُمْ كَامُ چلانے کو تمہارا اور تمہارے چار پاؤں کا یعنی بعض قسمین
 ان چیزوں میں سے جو مذکور ہوئی ہیں خاص میں جانوروں کے واسطے جیسے گھاس اور بھوس اور بعض مشترک
 ہیں آدمیوں اور جانوروں میں سے اناج کے دانے اور بعض اس قسم کی ہیں کہ اچھی اچھی ان میں سے
 آدمی کھاتے ہیں اور بھوس اور چھلکے اور گھلیاں اور پیٹے ان کے جانور کھاتے ہیں پھر کھانے کے بعد کقدر
 ذلیل اور خیر ہو جاتی ہیں یعنی گوہ اور گوہر اور لید ہو جاتی ہیں اور اس کو گھروں سے دور پھینک دیتے
 ہیں اور انکی بدبو کے سبب اسے نفرت کرتے ہیں اب اس پہلے کرم کو اور اس پھیل ذلت کو قیاس کرنا چاہئے اور مغرور ہونا
 چاہئے بڑا فرق ہے اس بات میں کہ آدمی کی خوراک کو عزت اور بزرگی دیکے جھٹ پٹ ذلیل اور خوار کر ڈالتے ہیں کہ غلبہ

نا پاک ہو کے باہر نکلتا ہے اور آدمی خوب اسکو جانتا ہے اور بزرگی آدمی کی بعد مدت دراز کے ذلت سے بدلی
 جائے گی اور اس صحت کی مدح میں ہے وہ یہ ہے فَاِذَا جَاءَتِ الصَّاعَةُ پھر جب آوے وہ فل کہ بہرے
 کر دے جہان والوں کے کان اور پہر اشارہ صوبہ پھونکنے کی طرف ہے يَوْمَ يُقَالُ لِلْعَرَّةِ مِنْ اَخِيهِ حَبْن
 بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے باوجود اس بات کے کہ اسکو سب غیروں سے زیادہ دوست رکھتا ہے اور
 بچپن سے اس کے ساتھ انت تھی اور مدد اور تائید اور مشورت ایک دوسرے کی آپس میں رہتی تھی وَاَمِمِه
 اور اپنی مائے جبکہ بھائی سے بھی زیادہ دوست رکھتا ہے اور اس کے ذمے اس کے حق بھی بہت
 ہیں وَاَبْنُوْهُ اور اپنے باپ سے جبکہ تعظیم مائے بھی زیادہ ہے اور حق بھی اسکا بڑا ہے بلکہ گویا بیٹا اسکا ہے وَصَاحِبَتِه
 اور اپنی جو ریس جو آدمی کو ما باپ سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ دم مرگ تک محبت منظور ہوتی
 اور ما باپ کے حق کو جانتا ہے کہ خواب و خیال تھا جو گزر گیا اب اسے کچھ واسطہ نہ رہا وَبَنِيْهِ اور اپنے بیٹوں سے
 جو آدمی کو عورت سے بھی زیادہ پیارے ہوتے ہیں اس واسطے کہ ان کو اپنے مرنے کے بعد اپنا قائم مقام
 جانتا ہے اور ذکر کرنے میں ان قرباتوں کے ترقی ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف منظور ہے چنانچہ ظاہر ہے اور جب آدمی
 باوجود ان قرباتوں کے اسے بھاگے گا تو غیروں سے بطریق اولیٰ بھاگیگا کہتے ہیں کہ اول جو شخص اپنے
 بھائی سے بھاگے گا وہ قابل ہوگا کہ بائیل سے بھاگیگا کہ دنیا کے خون کے عوض میں اس کو پکڑے نہیں
 اور اول جو شخص اپنے ما اور باپ سے بھاگیگا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہونگے کہ مبادا شفاعت کے واسطے
 الحاج و زار میا کریں اور کافروں کے حق میں شفاعت مقبول نہیں ہے اور اول جو شخص اپنی عورت سے بھاگیگا
 حضرت نوح اور لوط علیہم السلام ہونگے کہ ان دونوں کی جو زمین منافق تھیں اور منافق کے بھی حق میں شفاعت
 قبول نہیں ہے اور اول جو شخص اپنے بیٹے سے بھاگیگا حضرت نوح علیہ السلام ہونگے کہ انکا بیٹا کنعان کا فرزند
 مرا تھا اور علم نے اختلاف کیا ہے اس بات میں کہ اس دن اپنے اقربا سے بھاگنے کی کیا وجہ ہوگی بعض کہتے ہیں کہ
 حق کے طلب کرنے کے خوف سے ہوگا کہ مجھے جو کچھ حق تلفی ہوئی ہے مبادا کہ مجھے دیکھ کر طلب کرنے لگے
 جیسے نفیس آدمی قرض خواہ سے بھاگتا ہے اس واسطے حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے دن آدمی اپنے
 آشناؤں و دوستوں سے زیادہ بھاگے گا غیر خدا و رانا آشناؤں کی نسبت سے کیونکہ دنیا میں ان سے

کچھ مسلمان نہ رکھتا تھا کہ مطالبہ کا خوف ہو اور بعضوں نے کہا ہے کہ مذہب اور شفاعت کے خوف سے بھاگ گیا کہ
 ہو اس نائے والے یا آشنا کو دوزخ کو بھلین اور جھکوا سکے چھڑانے کے واسطے اپنی نیکیوں میں سے کچھ دنیا
 پر سے یا اسکے کچھ گناہ اپنے ذمے پر لینا پڑیں چنانچہ قحط سالی کے دنوں میں اسمیٰ تم کے خوف سے اپنے
 اقربا سے کم التفاتی کرتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ اس سبب سے بھاگ گیا کہ تکلیف اور عذاب کا دیکھنا جاویگا
 اور قدرت شفاعت کی اور طاقت نیکیاں دینے کی بھی نہ رکھتا ہو گا ناچار ان کی نگاہوں سے چھپ جاوے گا
 اور صحیح یہ بات ہے کہ ان سب جہتوں کے سبب سے بھاگے گا کوئی نہ ایک جہت سے کوئی دوجہت سے
 کوئی تینوں جہتوں سے بلکہ اس در و گیر کے دن ہر شخص اپنے حال میں گرفتار ہو گا اور دوسرے کی
 طرف کچھ التفات نہ کرے گا چنانچہ فرمایا ہے لِکُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ہر شخص کے واسطے
 جو مذکور ہوئے ہیں اس دن ایک حالت ہوگی کہ وہ کفایت کرے گی اس کو غم اور تشویش سے کھینچنے میں لینے
 اتنی فرصت نہ پاویگا کہ دوسرے کے حال کی طرف متوجہ ہو اور اس کی خبر لے سوجب اب حادثہ ہوگا تو لوگ
 عزت اور ذلت میں مختلف ہو جاویں گے وَوَجْهٌ يُؤْمِنُ کتنے منہ اس دن مُسْفِرۃ روشن ہونگے اس
 واسطے کہ ایمان کا نور ان کے باطن سے ظاہر کی طرف جلوہ گر ہوگا اور ان کے چہرہ کو روشن کر دیگا
ضَاكِمَةً گھستے ہوئے انعام و اکرام کی توقع پر کہ آثار اسکے اپنے میں دیکھیں مُنْبَشِّرَةً خوشیاں
 کرتے اس واسطے کہ دم بدم انعام و اکرام میں زیادتی پاویں گے اور سبب خوشی اور خرمی کے ساعت بعت
 بڑھتے جاویں گے وَوَجْهٌ يُؤْمِنُ اور کتنے منہ اس دن عَلِمَا غُيْبَةٍ ان پر سیاہی اور گرد و
 غبار ہوگا سبب ظاہر ہونے لگنا ہون کی تاریکی کے جو باطن میں ان کے گھر گئی تھی اور جم گئی تھی سو اس
 وقت ظہور کرے گی تَنۡهَقَهَا چڑھی آتی ہے اس پر سیاہی اور یہ سیاہی کفر کی ہوگی اور کفر
 اگر چہ دل کی تہ میں ہوتا ہے اور گناہوں کی سیاہی سے بھی زیادہ پوشیدہ ہوتا ہے لیکن اس کی سیاہی
 غالب ہو کر ظہور میں لگنا ہون کی تاریکی کے اوپر آ جاوے گی جیسے تیل کہ گتنا ہی اس کو پانی کے نیچے کریں اوپر آ جاتا
اُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجَرَةُ لڑے لوگ یعنی وہ سیاہ روجہ اوپر مذکور ہوئے ہیں کا فرد کار کہ کفر بھی
 کرتے تھے اور گناہ بھی اسی سبب سے محال ذلت اور خواری کے سزاوار ہو اور ان کی انسانیت کچھ اپنے کام نہ آئی

اور اکرام کے لائق نہ ہوئے باوجود اس بات کے کہ پہلی بار دنیا کی پیدائش میں یہ لوگ معزز اور کرم تھے اور ان کا
 انہی ان کا پرورش کے واسطے مصروف ہوئی تھی اور جمع ہونا اس قسم کے دوروں کا خاصہ ان لوگوں کا ہی کہ کفر اور
 گناہ دونوں کرتے تھے اور جو لوگ کہ فقط کفر یا فقط گناہ کرتے تھے ان کی واسطے ایک ہی رنگ پر اکتفا کی جاوے گی اور فرق
 یہ ہو گا کہ گناہوں کا رنگ سیاہ ٹیلا ہو گا اور کفر کا رنگ کالا بھنگا اب باقی رہا یہاں پر ایک سوال اور وہ یہ
 ہے کہ اس سورت کے اول میں جناب باری کا عتاب اور عقوبت ایسے پیغمبر علیل القدر پر مذکور ہے ظاہر عقل میں یوں
 مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس عتاب و خطاب کو پوشیدہ حضرت جبریل علیہ السلام کی زبانی ارشاد فرمایا تاکہ وہ پیغمبر علیہ السلام کو خبر
 کر دیتے سو اس کے خلاف یہ قصہ قرآن مجید میں نازل ہوا اس سبب سے ہمیشہ تلاوت کرنے والوں اور قاریوں
 کی زبان پر جاری رہے گا اور بار بار لوگوں کو یاد آوے گا ایسے قصے کو قرآن مجید میں صراحت بیان کرنے
 سے کیا فائدہ ہے جواب اس کا یہ ہے کہ اس قصہ اور خطبے کے بالتصریح بیان کرنے میں بہت سے فائدے
 تھے لینے اور اب تسلیم اور ایہ شاہد کے قاعدے حسن اخلاق کے سمندر ہو گا کہ اس قصہ کو تمام فائدوں
 کے ساتھ قرآن مجید کا جز کر دین تاکہ لوگ ہمیشہ اس سے فیضیاب ہو کر یں اور محسوس نہ رہیں اب
 ان فائدوں سے جو اس قصہ میں پوشیدہ ہیں بعض ان میں سے بیان کئے جاتے ہیں اور باقی سننے والے
 عقل کامل اور فہم صائب پر سونپے جاتے ہیں اول فائدہ یہ ہے کہ کبھی کبھی پیغمبر بھی اجتہاد کرتے ہیں اور
 اپنی عقل کے زور سے شرع کے قواعد کے موافق ایک حکم نکالتے ہیں اور وہ حکم کبھی خطابی ہو جاتا ہے لیکن حضور
 خداوندی سے پیغمبر کو اس خطا پر عذاب کا گاہ کر دیتے ہیں چنانچہ اس قصہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یوں سمجھتے تھے کہ
 نفع عام کو خاص کے نفع پر مقدم رکھنا چاہئے اور اسلام کی دعوت کو قرآن کی تسلیم پر ترجیح
 دینا چاہئے اور اس راہ سے بدلے ہوئے لوگوں کو تابعدار کرنا چاہئے اور جو شخص کہ خود طالب
 اور جو یا اور شوقین ہی فی الفور اس کی طرف التفات ضرور نہیں ہی اس واسطے کہ طلب اور شوق ہکا بھکا
 پر پہنچا دے گا اور اس سمجھ میں خطا یہ تھی کہ ان عام کا نفع مومنون تھا اور خاص کا نفع ظہر تھا اور عام کے
 نفع کو غماہی کے نفع پر اس وقت مقدم کرتے ہیں کہ دونوں معلوم ہوں یا دونوں مومنون ہوں لیکن مومنون
 معلوم پر ترجیح دینا شرع کے قاعدے کے خلاف ہے اور اسلام کی دعوت کو قرآن کی تسلیم پر بس وقت

جواب کا یہ ہے کہ

پیغمبر کا یہ بھی کہ
 اجتہاد میں غلطی
 ہوتی ہے

ترجیح دینا چاہئے جس وقت دعوت اسلام قبول ہونا یقینی ہو اور جو قبول ہونا یقینی نہ ہو تو حجت کا الزام ایک بار سے بھی ہو جاتا ہے کچھ حاجت خوشامد اور چالوسی کرنے کی نہیں ہے کہ دو سکر امور ات دین کو چھوڑ کر اسکی طرف مشغول ہووے اور اسی طرح سے تابعدار کرنا بد لوگوں کا اس وقت ضرور ہے کہ ان کے تابعداری کی توقع ہو اور نامید کی صورت میں گویا ٹھنڈے کو ہے کو پینا ہے اور اسپر بھی اگر غرض صالح کا اشتباہ غرض فاسد سے ہوتا ہو تو اس غرض صالح کو بھی موافق حکم شرع کے چھوڑ دینا چاہئے چنانچہ اس جگہ پر خاطر داری کرنا غصیا کی اور اندھے ضعیف اور محتاج فقیر سے منہ پھرانا محل ریائی تہمت کا اور دنیا دار دن کی پاس خاطر کا ہوا جاتا تھا تو ایسے وقت میں اس غرض صالح کو بھی چھوڑ دینا چاہئے عت بموجب اس قول کے کہ اِتَّقُوا مَنَ وَاعْتِظُوا اَللّٰہَ یعنی جو تم تہمت کے مکانون سے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ کبھی ایسی چیز پر جس کا گناہ ہونا ابھی معلوم نہیں ہوا ہے لیکن اس کے کرنے والے پر اس کی استعداد کی قوت اور حالی منصبی کی راہ سے نامعلوم پر بھی خفگی اور شکوہ متوجہ ہو سکتا ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو منع ہونا اس فعل کا معلوم نہ تھا لیکن تو بھی خفگی ہوئی تیرا فائدہ یہ ہے کہ واجب التعظیم کے واسطے رعایت تعظیم کی ضرور ہے گو کہ وہ اس تعظیم پر مطلع نہ ہو کیونکہ وہ اندانا بنیائی کے سبب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی کیفیت سے واقف نہ ہوا تھا کہ ترش روی ہے یا خندانے اور میری طرف متوجہ ہیں یا منہ پھیرے ہیں تاکہ اسکو خوشی یا رنجیدگی حاصل ہوتی لیکن چونکہ ایمان دار عت اور خدا کی راہ کا طالب اس واسطے اسکی تعظیم ضرور تھی بس اس کے ترک کرنے پر خفگی ہوئی اس واسطے حدیث میں وارد ہے کہ تَرَكُ السَّلَامَ عَلَى النَّبِيِّ خِيَانَةٌ یعنی سلام علیک ترک کرنا اندھے سے اسلام کے حق کی خیانت ہے کیونکہ اگرچہ وہ سلام علیک کے ترک کرنے سے رنجیدہ نہ ہو اسلیکن اسلام کا حق تو تلف ہوا چونکہ فائدہ یہ ہے کہ کثرت کی طرف میل کرنا اگرچہ باعث بار کسی نیک غرض شرعی کے حضرت ہے لیکن ضرر سے خالی نہیں ہے پانچواں فائدہ یہ ہے کہ امانت اور منہ پھرانا مسلمان سے اگرچہ بے قصد واقع ہو تو بھی قباح سے خالی نہیں ہے چھٹا فائدہ یہ ہے کہ ڈرستوں کی تعصبات پر بھی تنبیہ اور خفگی چاہئے کہ یہ دوستی کے باقی رہنے کی نثاتی ہے بموجب اس قول کے وَيَبْقَى الْوَدُّ مَسْأَلَةُ الْعِتَابِ یعنی جب تک غصہ اور شکوہ باقی ہے دوستی بھی باقی ہے غصہ کرنا اس وقت موقوف کہتے ہیں جب دوستی کو موقوف کرنا منظور ہوتا ہے

سب تو ان فائدہ یہہر ہی کہ اگر حاکم کی ایک عہدے پر مقرر فرما دے ہر چند کہ وہ اس سرکار کا مقرب ہو
اور عالی مرتبہ لیکن اس کے احوال کی باز پرس سے اور اسکے کاموں کی دریافت سے غافل ہونا نہ چاہئے اس
واسطے کہ یہہر پوچھ پوچھ حکومت کی شرط ہے اور ملک داری کو لازم ہے مطلق العنان کرنا عہدہ داروں اور
کارپردازوں کا مملکت میں رخنہ ڈالنا ہے آٹھواں فائدہ یہہر ہی کہ کسی شخص کو چشم تجارت سے نہ دیکھنا
چاہئے اگرچہ ظاہر حال اس کا ثلث اور خیر ہوا سو واسطے کہ معلوم نہیں ہے کہ اس کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک
کیا ہے **بعیت** خاک راں جهان را بغارت منکر ز چہ دانی کہ درین گرد سوارى باشد چنانچہ وہ دنیا
کہ ظاہر میں ایک فقیر خیر تھا لیکن اسکے سب سے سارے مخلوقات کے سردار پر عتاب ہوا تو ان فائدہ یہہر ہی
کہ طالب علم کو اگرچہ اپنے پیش آدین لیکن علم کی طلب نہ چھوڑے کیونکہ وہ اندہ عاقبت ہر کس کا ہاتھ
پکڑنے والا ہے کوئی نہ تھا تسمیہ پر بھی علم کی طلب کے واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس
آتا تھا پھر اگر علم کی طلب میں اور حق تعالیٰ کی راہ ڈھونڈنے میں کوئی بوائعات کا بہانہ کرے تو ہرگز مطلب
کو نہ پہنچے گا سو واسطے کہ کوئی شخص اپنے حال کے موافق بوائعات سے غالی نہیں ہے دسواں فائدہ یہہر ہی کہ استقامت
اور مرشد کو لازم ہے کہ طالب علم پر اور اللہ کی راہ کے طلب پر جس قدر ہو سکے شفقت اور عنایت کرتا
رہے اور حق تعالیٰ اور اس کے مطلوب کو پہنچا دے گیارہواں فائدہ یہہر ہی کہ معلم اور مرشد کو چاہئے کہ
طالب علموں اور مریدوں میں دنیا کے مال و جاہ کے سبب سے فرق نہ کرے بلکہ شوق کی کثرت اور استعداد کی
قوت کو لحاظ رکھے متوجہ ہو کرے بارہواں فائدہ یہہر ہی کہ اگر کسی ضعیف کو کسی بزرگ سے کسی سبب سے
کچھ بچھا جاوے تو اس بزرگ کو لازم ہے کہ ایسی وقت اس کا تدارک کرے کہ یہ بات کچھ اسکے مرتبے
کو مضر نہیں ہے بلکہ اسکے مرتبے کی زیادتی کا موجب ہے اس واسطے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات
کے نازل ہونے کے ساتھ ہی اپنے بیٹا کے پیچھے گئے اور ان امیروں اور سرداروں کا جو آپ کی مجلس میں
بیٹھے تھے کچھ لحاظ نہ کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے یہ نوافذ ز گردن فرازان نکوست گداگر تو افضع
کست رخسار امت تیرہواں فائدہ یہہر ہی کہ جب روٹے کو مشاویں تو چاہئے کہ اسکے مرتبے کو زیادہ
کریں اور قدیم معمول سے اس کی تعظیم اور تکریم بڑھاویں تاکہ اسکے زخم کا مرہم ہووے سو واسطے کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نابینا کو راستے سے پھیرا کر اپنی چادر پر بٹھایا یا اور سسر مایا لانا لے کر عیال
 محکمہ مابقیہ یعنی تو میری عیال کے علم میں آیا جب تک کہ تو زندہ ہی تیرا جو جہین اٹھاؤ گناہوں
 فائدہ یہ ہے کہ ان آیتوں کے بانی رہنے سے قرآن مجید میں یہ معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 اللہ تعالیٰ کی وحی پہنچانے میں نہایت امانت دار تھے والا اس کتاب و کتابت کو جو آپ کی ذات
 مبارک پر نہایت گران تھا بلکہ آپ کی کسرتان کا موجب تھا ہرگز عوام الناس کے کان میں نہ ڈالتے چنانچہ
 ام المؤمنین حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسی قسم کی بات میں فرمایا ہے کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ
 وصحبہ وسلم کچھ وحی میں سے پوشیدہ رکھتے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تفسیر کو پوشیدہ رکھتے کہ
 موجب کمال حیا کا تھا پندرہواں فائدہ یہ ہے کہ طالب علم کو چاہئے کہ خدا ترس ہو کیونکہ جو سب جانہ تعالیٰ
 نے اس طالب علم کی اس صفت سے روح فرمائی ہے کہ وَمَا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ سولہواں فائدہ یہ ہے
 کہ اس مجلس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبدالمطلب اور دو سر نزدیک کے ناتے
 والے جیسے ابوہریرہ وغیرہ موجود تھے سو ان سے باوجود قریب ہونے قربت کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم
 کو ان کی صحبت اور اختلاط پر غماز فرمایا بس معلوم ہوا کہ جب کسی شخص کے اقربا اللہ تعالیٰ سے روگردان ہو جائیں
 تو ان سے اختلاط اور صحبت کرنا نہ چاہئے بلکہ غریبوں سے جو حق کے طالب ہوں صحبت و اختلاط کرنا چاہئے
 کہ دوست کے دشمنوں کو دوست رکھنا بڑا ہی اوردوست کے دوست سے منہ پھرانا خطا ہی اسو اسلئے قرن
 مجید میں فرمایا ہے لَا تَحِلُّ قَوْمًا يُّؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ
كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ان سے معلوم ہوا کہ تعلیم اور ارشاد میں
 بھی استعداد و رشوق والوں کو قربت والوں پر مقدم رکھنا چاہئے سترہواں فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص
 پر کسی کے سبب جناب الہی سے یا پیغمبر کے حضور سے یا استاد اور مرشد کی طرف سے خلی ہو وے تو اس
 شخص سے بغض رکھنا نہ چاہئے بلکہ اس سے زیادہ دوستی کرنا چاہئے کہ اس کے سبب ایک عمدہ غرض
 یعنی ادب حاصل ہو چنانچہ اس خلی کے وار د ہونے کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس نابینا کو دوست رکھتے
 تھے اور تعظیم کرتے تھے اور مر جہا کہتے تھے اور اس کی حاجتیں روا کیا کرتے تھے واللہ الموفق والمعين وبه نستعين

سُورَةُ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ

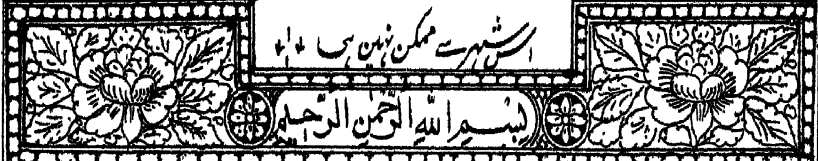
یہ سورت کی ہے اس میں تیس آیتیں اور ایک سو چار کلمے اور پانچ سو تیس حرف ہیں حدیث صحیح میں وارد ہے
 عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص چاہے کہ قیامت کے دن کو دنیا
 ان آنکھوں سے دیکھے تو اسکو چاہئے کہ اذا الشمس کورت کی سورت کو پڑھے اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ حضرت
 امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز جناب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرض کیا کہ یا
 رسول اللہ بڑھاپے نے آپ پرشتا کی کیلئے آپ کے حراج مبارک کی قوت سے یہ موقع نہ ملے گا کہ اتنا عمر میں بیسے ساتھ
 کے اندر آنا بڑھاپے کے آپ پر ظاہر ہونے لگیں یہ بات ہمارا قیاس کے خلاف وقوع میں آئی آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو ان پانچ سورتوں نے بوڑھا کر دیا یعنی سورہ ہود اور سورہ واقعہ اور سورہ ولم سلا اور سورہ عم
 یت دلون اور سورہ اذا الشمس کورت نے یعنی ان سورتوں میں جو عذاب الہی دنیا اور آخرت میں مبین کی امتوں پر
 اپنے وقت کے پیغمبروں کی مخالفت کرنے سے جو گزرا ہے یا گزرے گا وہ سب مذکور ہے سو مجھ کو ان سورتوں کے
 سننے سے اپنی اہمیت کا غم نہایت خلیہ کر رہا ہے اور غم کا خاصہ ہے کہ آدمی کو بوڑھا کر دیتا ہے جب پنج اس شعر کا
 مضمون اسی پر دلالت کرتا ہے سَلَّمْتُ مِنَ الْاَطْبَاءِ ذَاتَ يَوْمٍ اَخْبِرْنِي فَاَسْكِبْنِي قَالَ بَلَّغْ فَقُلْتُ لَهُ عَلَى
 خَيْرٍ اَحْيَاكُمْ لَقَدْ اَخْطَاْتُ فَمَا قُلْتُ بَلَّغْ عَمَّ یعنی پوچھا میں نے طبیبوں سے ایک دن کہ تباہ و مجھ کو کس چیز نے
 بوڑھا کیا مجھ کو کہا بلغم نے پھر کہا میں نے زائک یہ بات تمہاری پوری نہیں ہے تحقیق خطا کی تھیں بلکہ غم نے مجھ کو بوڑھا
 کیا ہے لیکن بوڑھے ہونے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نصف توئی کا اور بدن کی سستی مراد ہے نہ سفید
 ہونا بالون کا کیونکہ موئے مبارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے سفید نہیں ہوئے تھے کہ دیکھنے والوں پر
 ظاہر ہو دین چنانچہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم ہیں فرماتے ہیں کہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے قریب سر مبارک اور دیش مبارک میں سفید بال بسیں تھیں
 پہنچے تھے اور ظاہر ہے کہ اس قدر بال دیکھنے والوں کو بھی معلوم نہیں ہوتے اور عرف میں بھی اتقدر سفید کی
 بڑھا پانہیں کہتے ہیں اور اس سورت کے ربط کی وجہ سورہ ص سے یہ ہے کہ اول میں اس سورت کے وصف قرآن مجید

کے اسلوب سے مذکور ہیں کلاً انفاً تذکرۃً لمن شاء ذکرہ فی صحیف مکتومہ مفروغہ مطلقہ قایلہ فی
 سفرۃ لکیر بر سرۃ اور آخرین اس سورت کے بھی ہی مضمون ساتھ ترتیب معکوس کے مذکور ہیں کہ اِنَّہ لَقَوْلٌ مُّثَل
 کہ ہم اور اِنَّہ لَقَوْلٌ مُّثَل لِّلْعَالَمِیْنَ اور آخرین اس سورت کے قیامت کا اور اسکے اوصاف اور ہول اور سختی کا
 ذکر ہے کہ یَوْمَ یَفْزَعُ الْمُؤْمِنُ اَخِیْہُ وَاُمَیْہُ وَاَبِیْہُ وَاَصْحَابِیْہُ وَبَنِیْہِ اور اس سورت میں بھی اول اسی
 مضمون کو خوب شرح اور بسط کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور اس سورت کا نام نکویر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس
 سورت میں اول اسی حادثے کا مذکور ہے یعنی آفتاب کا نور زایل ہو جائیگا اگرچہ اس سورت میں قیامت کے
 بارہ حادثے یاد فرمائے ہیں لیکن ان سب حادثوں سے یہ حادثہ نہایت سخت ہے اور تفصیل اس اجمال کی
 یہ ہے کہ جو حادثہ مقصود بالذات پر واقع ہوتا ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے اس حادثے سے جو مقصود بالذات
 کے غیر پر واقع ہو مثلاً ضایع ہونا آدمی کے جان کا جو مقصود بالذات ہے زیادہ سخت ہے ضایع ہونے سے
 مال کے اس واسطے کہ مال جان کے نفع کے واسطے مطلوب ہے نہ بالذات اور دوسرے یہ بھی ہے کہ جس حادثے
 کو دوسرا حادثہ معارض نہ ہو تو وہ بہت سخت ہوتا ہے اس حادثے سے جس کو دوسرا حادثہ معارض کرے اس
 کہ معارضہ کی صورت میں شدت حادثے کی کم ہو جاتی ہے مثلاً ایک طرف سے آدمی کو خوف جان کا ہو اور دوسری
 طرف سے توقع مال و جاہ کی دہن گیر ہو تو اس وقت میں جانی حادثے کو چندان سخت نہیں جانتا بلکہ اس
 حادثے سے جی نہیں چراتا ہے اور یہ بارہ حادثے قیامت کے جو اس سورت میں مذکور ہیں سو ہر ایک ان میں سے
 یا مقصود بالذات کے غیر کو مدہم پہنچاتا ہے جیسے پوست آمار نا آسمان کا کہ آسمان کو خراب کر ڈالے گا
 اور آسمان بہ نسبت اہل دنیا کے مطلوب بالذات نہیں ہے کیونکہ فائدہ لینا اہل دنیا کا محض ستاروں سے
 اور آسمان مانند ایک صندوق ہے کہ اس میں جواہر یا عمدہ لباس رکھتے ہیں اگر وہ صندوق ٹوٹ گیا اور
 جواہر اور اسباب سلامت رہا تو کچھ ٹوٹنا اس کا چندان گران نہیں گذرتا ہے اور یا معارض دوسرے کے
 ساتھ ہے کہ موجب فرحت اور خوشی کا ہے جیسے تسخیرِ حجیم کی یعنی بھر کا نا دوزخ کا کہ مقابلے میں اسکے ازلاف
 لینے پاس لانا جنت کا بھی ہو گا سو اسے اس حادثے کے کہ ایک تو مطلوب بالذات کو لینے آفتاب کی شعاع کو
 مدہم پہنچا دے گا دوسرے یہ کہ مقابلے میں اسکے کوئی اور حادثہ فرحت افزا موجود ہو گا اور بے نور کرنا آفتاب کا

نفس انسانی کے حالات و جدائی کو سننے کے واسطے بہت بڑی عمدہ چیز ہے جسے اسکی روشنی جانے سے انسان پر ب چیزیں پوشیدہ منکشف ہو جاتی ہیں اور اسکی وجہ یہ ہے کہ آفتاب کی شعاع اور چمک پر وہ اور حجاب ہوتی ہے آدمی کو مقولات اور وجدانیات کے دریافت کرنے میں اگرچہ ظاہر اور محسوس چیزیں اسکی روشنی سے معلوم ہوتی ہیں اسی سبب سے عقلی چیزوں میں فکر کرنے کے واسطے رات کا وقت مقرر کیا گیا ہے اور خواب دیکھنے کا بھی وہی وقت ہے اور کیفیات نفسانی کی زیادتی کا بھی جو حادثات کو اور مریضوں کو مصیبت زدوں کو پیش آتی ہیں وہی وقت ہے اور اہل مراقبہ اور توجہ بھی اسی وقت نسبت باطنیہ کو اپنی بڑھاتے ہیں اور ساحر اور تاثیرات نفسانی قائل بھی اسی وقت اپنے کام میں مشغول ہوتے ہیں اور سیاہ ہو جانا ستاروں کا دریائے شور کے بھر کھلنے سے اور پہاڑوں کی جنبش سے مقابلے میں اس حادثے کے کچھ بزرگی نہیں رکھتا کیونکہ ستارے اکثر سیاہ اور بے نور ہو جاتے ہیں اور دریائے شور بھی آدم کے حوائج ضروریات میں سے نہیں ہے تاکہ اسکو مقصود بالذات تصور کیجئے اور اسی طرح پہاڑوں کا چلنا اور دو سر حادثوں کو اسی پر قیاس کرنا چاہئے اب بیان کرتے ہیں ہم اس بات کو کہ ان بارہ حادثوں کو کہ واسطے اس مقام پر خاص کر کے مذکور فرمایا ہے سو اسکی وجہ یہ ہے کہ یہاں نفس انسانی کے انقطاع کا بیان کرنا منظور ہے اپنے مآلوف اور مضرات کی طرف متوجہ ہونے سے اور کشادہ ہونا اسے شعور اور فہم کا رواج مساویہ کی مدد سے اور ظاہر ہونا اعمالوں کی صورت مثالیہ کا اور کھل جانا ہر ایک و بد کام کی جزائے مقدار کا جو حاصل مضمون عَلِمَتْ نَفْسُ مَا أُخْفِيَ کا ہے اور ہر حادثہ ان بارہ حادثوں سے اس امر میں دخل رکھتا ہے سو آفتاب کی تلویر اور سیاہ ہونے سے ستاروں کے نفس انسانی کا خلق جو اپنے حوائج میں آسمان کے ساتھ تھما منقطع ہو جائیگا سو واسطے کہ نفع فیئنا آفتاب اور ستاروں کا دیکھنے کی چیزوں سے تمایا تبدیل فعلوں اور دوسروں کی معلوم کرنا یا مہینے اور چاند کو دریافت کرنا یا کسے کسے والے حادثے کا اول سے حال معلوم کر لینا کہ یہ چیزیں چمک اور حرکتوں سے انہی اجرام کے علاقہ رکھتے ہیں سو یہہر جہت آسمانی اس عالم کی اس انقلاب سے خراب ہو جائیگی اور یہہر انتظام بگڑ جائیگا اور چلنے سے پہاڑوں کے اور تھر تھرانے سے زمین کے امید زمین کے ٹھہراؤ کی نہ رہے گی اور اس سبب سے کھیتی

اور سیوون اور پشون اور نہرون اور میادون یعنی زمین کے اندر کی چیزوں سے امید منقطع ہو جائے گی اور زمین کے گھر کا خراب ہونا شروع ہوگا اور بسبب تعطل عشا کے تو ہم اس کی خبر گیری سے گھر کے دوسرے جانوروں کی خبر گیری سے غافل ہونا بطریق اولیٰ ہوگا اور وہ دودھ اور گھی اور صوف اور پشم اور نسل کی طرف توجہ نہ رہیگا گویا اس انقلاب سے باور چھا خانہ اور خزانہ اس کا خراب ہو گیا اور بسبب جمع ہونے وحوش کے ہمت اس کی جنگ کے جانوروں کے تکار اور تسخیر سے پسپا ہو جائیگی اور جو نفع کہ پوت اور پشم اور شک نافہ وغیرہ سے حاصل کرتا تھا وہ بالکل منقطع ہو جائیگا اور بسبب پھر کہ اُنھنے دریاؤں کے کشتی کے سفر سے اور دریائی جانوروں کے تکار سے اور دریائی تجارتوں سے اور موتی مونگا حقیق منبر کے نکالنے سے طبیعت باوس ہو جائے گی اور یہ سببے حادثے عالم دنیا سے اور انسان کے جسم سے متعلق ہیں پھر بعد اسکے نیک فوٹو گاہی پشون اور شیریں گاہی پشون سے اسی طرح ہر ایک کی کیفیات نفسانیہ کا منکس ہونا دوسرے کے قلب پر اور منکشف ہو جانے سے احوال باطنی کے ہر شخص کو اپنی وجدانیت کا محقق ظاہر ہو جائیگا اور اپنے کو بالاجمال اہل خیر و شر سے معلوم کرے گا اور سوال کرے گا کہ میں نے جس کا نفس بالکل اس جہان سے سادہ کیا تھا معلوم کر لیگا کہ فہم اور شعور انسانی نے ایک وسعت عظیم پیدا کی ہے کہ اس قسم کا لوح سادہ بھی نقش پذیر ہو اے جواب کی ہوئے ہیں اور یہ بھی معلوم کر لیگا کہ اس عالم میں ہر ذاتی اور اعلیٰ چھوٹا اور بڑا اپنے حقوق کے پھر پانے میں برابر ہیں کتنا ہی تاثر شدہ درمیان ہو کسی سے کسی کا حق نہ چھوٹے گا اگرچہ باا ہوں اور بسبب کھلے جانے صحیفوں اعمال کے تفصیل اپنے افعال و اقوال کی دریافت کر لیگا اور بسبب است آرنے آسمان کے جو کتاب ہیں عالم مثال کی تخلیق سے کہ حکمی اصل انلاک کی قوت خیالیہ سے اپنے اعمال کی مثالیہ صورتوں کو دیکھ لیگا اور حقیقت حال کو معلوم کر لیگا مہصرع کہ باکہ باختتام مشق در شب بچور اور بھر کا نیسے و نوح کی آگے اور ترو دیکھنے سے بہشت کے آرایش اور سجاوٹ سے ہر ایک کے علموں کی جزائے موافق کہ خواہ ان کی مثالیہ صورت ہوگی نہایت روشنی حاصل ہوگی ہوتی مضمون حکمت نفس کا آحضرت کا بخوبی علو گہر ہو گیا اور یہ سببے انقلاب آخرت کے عالم سے اور انسان کی قولے عقلیہ اور خیالیہ سے تعلق رکھتے ہیں اس تقریر سے وجہ اس ترتیب کی رعایت کی بھی ظاہر ہو گئی اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ عالم برزخ میں نفس انسانی کو باوجود بدن کی مغایرت کے اس طرح کا اطلاع اپنے اعمالوں کے احوال پر ممکن نہیں ہے کیونکہ ہنوز آسمان و زمین قائم ہیں اور تعلق اس کا اپنے مکانات اور اپنی رغبت کی چیزوں کی طرف اور توجہ اترتا اور بخیر و شر کے حال پر اور ان کے

حالات کی یاد نہ ہو مٹتی نہیں ہوئی ہے اور ملتا عالم غیب سے بطور غلوں اور کمال کے اسکو حاصل نہیں ہوا اسی واسطے کہ
عالم کو بزرخ کہتے ہیں کہ ایک وجہ سے دنیا کے احکام رکھتا ہے اور ایک وجہ سے آخرت کے عیسے کسی شخص نے کسی ہر
میں بہت مدت گذران کی پھر کسی اور شہر کو چلا گیا اور نہ ہو گھر اس کا اس پہلے شہر میں موجود ہے
اور آقا رب بھی اسکے ذہان رستے ہیں اور خط کتابت کی بھی آمد و رفت جاری ہے ایسی حالت میں انقطاع کلی اسکو

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ جوفت کہ آفتاب پلٹا جاویگا تئویر کے معنی عرب کی لغت میں گرد پلٹنے کے ہیں
کسی چیز کو جیسے رسی یا پگڑی کہ اسکو ملتہ کر کے لپٹتے ہیں چنانچہ کُوِّرَ الْعَالَمُ جَو پگڑی کے تہج کو بولتے ہیں سو
اسی نقطے سے نکلا ہے اور آفتاب جو شعاعیں دراز دکھاتا ہے سو موقوف کرنے کو اس شعاع کے ذہن میں تشبیہ
پلٹنے سے پگڑی کے دی ہے اور اس لفظ کو بطور استعارہ کے استعمال فرمایا ہے گویا کہ جب تک شعاع اسکی
پھیلی ہوئی ہے تو مانند اس تھان یا پار چکے ہے کہ اسکو کھول کر پھیلادیا ہے اور جب وہ شعاع زایل
ہو جائے گی اور حرم اسکی پیر کی چلتے کے مانند بے نور رہ جائیگا تو گویا اس تھان کو ترک کر لیا اور حدیث شریفہ
میں وارد ہے اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ تُنَادِيَانِ مَلَكُوتَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یعنی آفتاب اور مہتاب پیر کی دو ملکوتوں
کے مانند بے نور پڑے ہونگے قیامت کے دن اور بعضی روایتوں میں تَوَكَّرَانِ عَقْبَرَانِ بھی واقع ہوا ہے
یعنی مانند وہیلون کو پچھین گئے ہوؤں کے پڑے ہونگے اور دور دور سیرانکا منقطع ہو جاوے گا اور نور
عرب کی لغت میں تیل کو کہتے ہیں اور پیر کی چلتے کو بھی اور جب تیلی ستاروں کی ارواح کا ان کے جرموں سے
منقطع ہو جائے گا تو شعاع اور نور بھی زایل ہو جائیگا اور دور دور سیر بھی موقوف ہوگی سو کبھی نور کے زوال پر
خیال کر کے پیر کی چلتے سے نسبت دی ہے اور کبھی حرکت کے موقوف ہونے پر نظر کر کے کو پچھین گئے ہوئے ہیں
ایسے تشبیہ دی ہے اور ہر چند کہ آفتاب اور مہتاب دونوں موافق حدیث کے مضمون کے اس حدیث میں
شریک ہونگے لیکن بیان پر فقط آفتاب ہی کی تئویر پر اکتفا فرمایا اس واسطے کہ مہتاب کے جرم کو آفتاب ہی کی شعاع
روشن کرتی ہے اور آفتاب کی تئویر لازم ہے مہتاب کی تئویر کو علحدہ بیان کی کچھ حاجت نہیں ہے وَاِذَا النُّجُومُ

انکے وقت اور جس وقت کہ ستارے میلے ہو جاویں گے اور نوران کا زایل ہو جائے گا حضرت علیؓ اس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
منقول ہے کہ ستارے قیدیوں کی پھیلنے لگے ہیں اور زمین پر فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں جب فرشتے مر جاویں گے
تو وہ قیدیوں کے ہاتھوں سے چھٹ جاویں گی اور ستارے گر کے بکھر جاویں گے اور نوران کا زایل
ہو جائیگا سو اس سورت میں اس انقلاب کی انتہا کا بیان ہے جو ستاروں پر ظاہر ہوگا اور اگلی سورت میں
اس انقلاب کی ابتدا کا بیان ہے اور اختلاف لفظ نجوم اور کوکب کا جو ان دونوں سورتوں میں پایا جاتا ہے سو کلام
کے اسلوب معین کرنے کے واسطے ہے اور اس واسطے بھی ہے کہ نجوم کی لفظ سے ظہور شراق کا سمجھا جاتا ہے تو انکدار
اسکو مناسب ہے اور کوکب کی لفظ میں استقام اور استحکام بوجھا جاتا ہے تو انتشار کے ساتھ مناسب ہے واذنا
انکجا کال سیرت اور جب پہاڑ چلائے جاویں اور بادلوں کی طرح سے ہوا میں اڑے جاویں اور پہاڑ جو زمین کے
سنگ اور سنگ فرشتے کے مانند تھے جب ان کی یہ حالت ہو گی تو زمین کی حالت کو بھی اسی پر قیاس کر لینا
چاہئے کہ کیا کچھ اسکی خبر ہی ہوگی وَاَلَا لَعَنَ اَعْيَالُ اور جب گامین اور نینان جن کا محل دس مہینے کا ہو چھوٹی
پہرین اور ان کے مالک ان کی طرف کچھ التفات نہ کریں اسی اور نینان کے تخصیص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تعلق انسانی
کا انقطاع اپنے مالوں سے بیان کرنا منظور ہے اور سب مالوں میں سے جو زیادہ ضرورت داری سے محتاج ہیں سو جانور
ہیں اس واسطے کہ سونا چاندی جواہر اور دوسرے اسباب دہم دم محالفت کے محتاج نہیں ہیں اور زراعت اور
اور درخت اور عمارات اور مکانات اگرچہ محتاج محالفت اور خبر گیری کے ہوتے ہیں لیکن نہ ہر لحظہ اور ہر ساعت
بر خلاف جانوروں کے کہ ہمیشہ دھوپ سے چھانوں میں اور چھانوں سے دھوپ میں باندھنے کے محتاج ہیں اور
ہر روز بلکہ ہر دم ان کے دلنے پانی ٹھاس کی خبر گیری چاہئے اسی واسطے تجربہ کاروں نے کہا ہے کہ غم نداری بزر
بخار اور سب جانوروں میں اعلیٰ اور عمدہ عرب کے نزدیک گامین اور نینان ہی خصوصاً جب جتنے کے قریب پہنچے
اس واسطے کہ اس میں دو طرح کی خوشی ہے ایک تو بچکی دوسرے دودھ لکھنے کے بڑے پن کے سبب سے
دودھ اسکا اور جانوروں کی نسبت بہت زیادہ ہوتا ہے اور جو مخاطب اس کلام ہدایت فرجام کے اول
عرب ہیں تو رعایت اس چیز کی جو ان کے ذہن میں جلد آ جاوے یا ان کے خیال میں بسہ ہو ضرور ہوئی کیونکہ
مقتضا بلاغت کا یہی ہے اور یہاں پر ایک اشکال ہے کہ بعض نے ذکی الطبع اسکو مشکل جاننے میں اس کا حاصل ہے

ہی کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے صور پھونکنے کے بعد سب جانور مر جائیں گے اور انٹیاں کہاں ہوں گی جو چھوٹی
 پھر نیکی اور صور پھونکنے سے پہلے قیامت کہاں ہی کہ انٹیاں معطل پھرین پھر یہ بات کون سے وقت تک ہے
 اکثر دانشمندوں نے کہا ہے کہ یہ کام فرضی اور خیالی ہی ہے یعنی بالفرض اگر اس وقت انٹیاں اس صفت کے
 ساتھ موجود ہوں تو اس روز کی شدت اور ہول سے کوئی ان کی طرف متوجہ نہ ہو چنانچہ یَوْمَ مَا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ
شِيبًا کا مضمون اسی پر دلالت کرتا ہے لیکن بعد تامل کے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر حاجت اس تکلف کی نہیں ہے
 اس واسطے کہ جو وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی مرتبہ صور پھونکیں گے تو آدمی اور حاملہ انٹیاں اکٹھے مر جائیں گے اور
 اور جب دوسری بار صور پھونکیں گے تو سب اکٹھے ہی اٹھیں گے تو وہ انٹیاں کہ جن کے حمل پر دس مہینے گزر گئے
 تھے وہ بھی اسی طور سے زندہ ہوں گی چنانچہ حدیث صحیح میں آیا ہے کہ يُحْشَرُ الْاَنَاسُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَى مَا مَاتُوا
عَلَيْهِ یعنی زندہ کر اٹھائے جاویں گے لوگ قیامت کے دن جطور پہ مرے ہیں اور مالک ان کے اس وقت
 ان کی طرف متوجہ نہ ہونے بلکہ معطل چھوڑ دینے اور بعض اہل تفسیر نے کہا ہے کہ مراد عشا سے ابرہین اس واسطے
 کہ عرب ابر کو حمل دینے کے لئے نذر سے نسبت دیتے ہیں اور ان کے خیال میں ابر کی صورت مادہ کی سی ہے اور ہوا کی صورت
 نر کی سوچنے نہ مادہ سے بل کے حاملہ کرتا ہے اسی طرح ابرہین پانی بھر جاتا ہے بس غرض یہ ہے کہ اس وقت
 ابر پانی سے خالی ہونگے اور کچھ کام نہ آویں گے لیکن اس تفسیر میں جو کچھ کہ بعد ہی سو فہا ہے اور عشا جمع عشر کی
 ہے جسے نفاس جمع نف کی اور عشر اوس مہینے کی حاملہ انٹیاں کہتے ہیں اور یہی نام جن کے وقت تک اس پر
 بولا جاتا ہے اور انٹیاں کے حمل کی پوری مدت ایک سال ہے اسی واسطے اس نام سے اس کو مذکور فرمایا وَلَذَآ
اَلْوَحْشُ يَحْشَرُ اور جو وقت کہ وحشی جانور پہاڑی اور جنگلی جمع کے جاویں اور ان کے جمع ہونے کی وجہ
 یہ ہے کہ رہنے کی جگہ ان کی پہاڑ اور جنگل تھے سو خراب ہو جاویں گے اور آگ اور دھواں ہر طرف سے اٹھے
 پیچھے پڑیگا لاچار آدمیوں کے مجمع میں جگہ امن کی سمجھ کر بھاگ آئیں گے جیسے سردی ملک میں برف پڑنے کے
 وقت وحشی جانور اپنی طبیعت اصلی کو لینے وحشت اور بھڑک کو چھوڑ کر بستیوں اور گھروں میں گھستے پھرتے
 ہیں اور یہ دلیل مزید ہے اس بات پر کہ ہول اس روز کا اس مرتبے کو پہنچا کہ وحشیوں کو ان سے نفرت
 نہ رہے گی اور کتنی ہی عداوت اور دشمنی طبعی آپس میں ہوگی لیکن اس روز کچھ خوف و ڈر ایک کا دوسرے کو

باقی نہ رہیگا اور قتادہ اور دوسرے مفسرین نے کہا ہے کہ مراد وحوش کی حشر سے ان کا زندہ کرنا ہی ابد
 مہر نے کے تاکہ قصاص اور بدلان سے لیا جاوے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جانور دن میں بھی قصاص عاری
 ہو گا یہاں تک کہ منڈی بکری سینک والی بکری سے اپنا بدل لے گی لیکن قصاص ہو چکنے کے بعد ب کو خاک کر دینا
 اور جو جانور اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح ہوئے ہیں وہ بہشت کی خاک ہونے لگے گا جو بے بہشتیوں کی خوشی
 یا لذت کے باعث ہونے لگے سو وہ جانور بہشت میں باقی رہے گی جیسے طاؤس یا گھوڑا یا اور کوئی جانور خوب
 صورت خوش آواز یا دے جانور کہ جنگا گوشت بہشتیوں کو مرغوب ہو گا سو وہ بھی ان کی غذا کے واسطے
 چھوڑ دئے جائیں گے چنانچہ قرآن مجید میں سورہ واقعہ میں مذکور ہے وَلَكُمْ فِيهَا خَيْطُونَ یعنی جس آرتے
 جانور کا گوشت چاہئے یا دینگے اور وہ چیزیں بھی باقی رہیں گی جو دوزخیوں کے عذاب زیادہ ہونے کا سبب
 ہوں گی سو وہ دوزخ میں جا دینگے جیسے سانپ اور بھو اور کھی کہ ان کے جلے بھنے بدن پر بیٹھیں گی اور انکو
 رنج اور دکھ دینگے اور ان جانور دن کو اس دوزخ کی آگ سے کچھ رنج اور دکھ نہ ہو گا اسی واسطے حدیث شریف
 میں وارد ہے کہ الذَّبَابُ فِي النَّارِ یعنی مکئی مٹی ہی سب دوزخ میں جاوے گی اور یہ بھی حدیث
 صحیح میں وارد ہے کہ اِنَّ فِي الْجَنَّةِ طَيْرًا نَاعِمَةً وَاَنَّ لَهَا اَنْعَمَ مِنْهَا وَلَا ذَا الْبَحَارِ يَصْرَتُ
 اور جس وقت کہ دریا بھر گائے جاوے یا پانی ان کا دھوان اور آگ ہو جائے گا اور ہوا اس آگ اور
 دھوین کے ملنے سے حدت اور حرارت پیدا کرے گی تاکہ اہل مشرک کی تکلیف اور رنج کا سبب ہووے لیکن
 با ایمان لوگ اس دھوین کی تکلیف سے محفوظ رہیں گے چنانچہ صحیح میں آیا ہے کہ اس دوزخ کے دھوین سے با
 ایمان لوگوں کو اس قدر تکلیف پہنچی کہ مثل زکام کے ہو جائے گا وَلَا ذَا النَّفُوسُ ذُو جَبَّتٍ اور جس وقت
 کہ نفوس انسانی نفوس سماوی اور ارضی سے ملائے جاوے تاکہ قوت خیر و شر کی ادراک کی زیادہ ہو جاوے
 اور پوری جزا ہر عمل کی نہایت کے درجے میں چکھیں اور بعضوں نے کہا ہے کہ مراد تنزیل نفوس سے ارواحوں کا
 ملنا ہی حسوں کے ساتھ اور بعضوں نے کہا ہے کہ مراد یہ ہے کہ لوگوں کو ازواجِ ثلثہ کر دینگے یعنی تین تہ
 کر دینگے جسکی تفصیل اور تصریح سورہ واقعہ میں مذکور ہے وَكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلَاثَةً اور بعضوں نے
 کہا ہے کہ ہر شخص کو اپنے ہم مشرب اور ہم مذہب کے ساتھ جمع کر کے جدے جدے غول بناوین گے اور

اور یہ بھی صحیح ہے کہ
 جانور دن میں بھی قصاص
 عاری ہو گا

خیر و شر کی طبعون کی اس ترتیب میں رعایت رکھنے اور بعضوں نے کہا ہے کہ ہر شخص کا اس شخص کے ساتھ حشر کرنے کے ساتھ دنیا میں نہایت محبت رکھنا تھا نیک ہو خواہ بد جیسے پیر اور استاد اور بادشاہ اور امیر اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ نفوس مومنین کو حور عین کے ساتھ جوڑ لگا دینگے اور کافروں کو شیطانوں کے ساتھ ملا دینگے اور زجاج نے کہا ہے کہ ہر نفس کو اس کے عملوں کی صورت مثالی کے ساتھ نیک ہو خواہ بد جوڑا لگا دیں گے وَلَاذَ الْاَوْدَیْ سَلَّکَتْ اور نبیؐ وہ پوچھی جاوے تو وہ عرب کی لعنت میں جیتی گاڑ دی ہوئی لڑکی کو کہتے ہیں مشتق ہے وَاَدَّیْکَ سے اور عرب میں رسم تھا کہ لڑکیوں کو پیدا ہونے ہی گاڑ دیتے تھے بعضے تلکدستی اور شادی بیاہ کے اختراعات کے خوف سے یہ کام کرتے تھے اور بعضوں کو یہ عارضی کہ ہم اپنی بیٹی جسکو دینگے وہ ہمارا داماد کہلا دے گا اور اسکو گالی سمجھتے تھے اس خیال کا سد اس امر شنیع میں مبتلا تھے اور اس امر قبیح نے اس زمانے میں اور اس ملک میں ایسا رواج پایا تھا کہ اسکو غر اور غیرت جانتے تھے اور ہرگز اس گناہ کے عذاب کا خوف نہیں رکھتے تھے اس گمان پر کہ ہماری اولاد ہماری ملک ہے اس میں ہمو اختیار ہے جو چاہیں سو کریں تختہ الی نے لے لے اس فعل شنیع پر جا بجا قرآن مجید میں مذمت فرمائی ہے اور وہیں اسکی برائی کی کول کر بیان کر دی ہے کہ اس فعل قبیح میں سوائے قطع رحم کے دوسری بہت سی قباحتیں موجود ہیں ان میں سے ایک ظلم و ستم ہے بے گناہ معصوم پر کہ وہ بال اس کا بہت بڑا ہے دوسری مکروہ جائنا اللہ تعالیٰ کی پیدائش کو بلا وجہ اور ناخوش ہونا اللہ تعالیٰ کی خواہش سے اور مقابلہ کرنا اس کے فعل کا اسکی ضد سے یعنی اس خالق نے تو مجھے مین اسکو بنا کر تیار کیا اور اس نے پیدا ہونے کی ساتھ ہی ارادہ اسکی ہلاکت کا کیا اور دوسری بے اعتمادی ہے اللہ تعالیٰ کی رزائی اور کار سازی سے اور یہ بھی ہے کہ مال کا بخل اس پر ہے کہ اپنی اولاد پر مال خرچ کرنا روا نہیں رکھتا اور اسے طرح کی دوسری بہت سی باتیں ہیں اسیر اسطے جو عرب میں سمجھ جاتے لوگ تھے اسکی قباحتوں کو دریافت کر کے اپنے کو اس کام سے روکتے تھے لیکن قوم کی رسم لاچار تھے یہاں تک کہ زید بن عمرو بن نفیل چچا زاد حضرت امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گمے میں جان سنستے کہ فلاں کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے اور وہ جیسے گاڑی جائیگی تو وہاں جاتے اور کہتے کہ اسکو مین نے اپنی بیٹی کیا جو کچھ اسکا

کھانا پینا یا ہشادی کا خرچ ہے وہ بیکرا پر ہے تم کو کچھ اس سے کام نہیں ہے اسے طور سے بہت
 سی لڑکیاں بچا لیں اس واسطے ان کو محی الاموات کہتے تھے اور ان کی اس رسم علاج کی پیروی دوسرے
 عرب کے قبیلوں میں بھی بعض بعض عرب کرتے تھے چنانچہ مَعْنَمَ فرزدق شاعر کا دادا بھی یہی کام کرتا تھا
 فرزدق نے اپنے دادا کے اس فعل کی تعریف اکثر اپنے شعروں میں کی ہے اور اس امت میں اب اس فعل شنیع
 نے دوسری صورت سے نمود پکڑی ہے چنانچہ شیطان کا قاعدہ ہے کہ اگر کسی برے کام کو لوگ ممانعت نہ کریں
 یا عقیدے کے سبب سے قبیح جان کر چھوڑ دیتے ہیں تو وہ لعین اسی کام کو دوسری صورت میں ان کی نظر و بین
 بھلا دکھاتا ہے تاکہ اس کا اصل مطلب فوت نہ ہو سو اس فعل شنیع نے اس امت میں جس صورت سے رواج
 پایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی لوندی باندی یا کسی اور کم اصل عورت کو کسی سے حمل رہ گیا تو اس خوف سے کہ بچا
 لڑکی پیدا ہو اور کسی کم اصل سے رشتہ کرنا پڑے اس بات کو تنگ اور غیرت شرافت کی جان کر بعد جان
 پہننے کے کہ مدت اسکی اکثر چار مہینے گزرنے کے بعد ہی کروا دیتے ہیں اور اس امر شنیع کے مرتکب ہوتے
 ہیں پھر بطور خسر اور بڑائی کے اسکو بیان کرتے ہیں حالانکہ خون ناحق اور دوسری قباحتوں میں کچھ موودہ
 یہ فعل کم نہیں ہے فرق اتنا ہے کہ اگر روح پھٹ چکے بعد ہی تو اس کی حرمت میں کچھ شبہ نہیں ہے اور اگر
 روح پھٹنے سے پہلے ہی تو صحابہ میں اختلاف ہے بعضوں نے جائز رکھا ہے اگر کسی غدر شرعی سے ہو جیسے
 جتنے کی سختی یا کثرت عیال کی یا قلت مال کی یا مسافرت کے سبب سے یا جلنے کے اگر یہ لوندی جتنے گی
 تو خدمت نہ کر سکے گی اور بعضوں نے صدمہ کی قید نہیں لگائی ہے چنانچہ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر ابن
 الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس امر میں بہت گفتگو ہوئی یہاں تک کہ حضرت امیر المومنین سیدنا امیر
 المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وَاللّٰهُ لَا تُكُونُ مَوْدُوْدًا حَتّٰی يَأْتِيَ حَلِيْلُ النَّارَاتِ السَّبْعِ بِنِ تَسْمِیْهِ اللّٰهُ
 نہ ہووے گا موودہ جب تک نہ گزریں اس پر ساتوں مرتبے چنانچہ اس حکام کو حضرت امیر المومنین عمر ابن الخطاب
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پسند فرمایا اور یہاں بات ٹھہر گئی اور بعض صحابہ اسکو بھی احتیاطاً حرام جانتے تھے بلکہ
 اسکو موودہ مضر کہتے تھے اس واسطے کہ اگرچہ قتل نفس کا اس عمل میں نہیں ہے لیکن اسکی رزاقیت
 پر صدمہ تو کل اور معارضہ اس کے فعل کا ساتھ منکے بلا وجہ پایا جاتا ہے اور سو اس کے دوسری قباحتیں

یہ وہی ہے جو سورۃ النور میں مذکور ہے

بہی موجود ہیں لیکن صحیح یہ بات ہے کہ جان پڑنے کے قبل جائز ہی عزل کے اعتبار سے اور وہ جو حدیث شریفہ میں عزل کے حق وارد ہے کہ ذَلِكَ الْوَادُ النَّحْيُ یعنی یہ عزل گویا حدیث گارناہی سو وہ قول عزل کی حرمت پر دلالت نہیں کرتا ہے بلکہ کراہت اور اولاد کے ترک ہونے پر دلالت کرتا ہے اس واسطے کہ خفی ہر امر کا اس کے جلی کا حکم نہیں رکھتا جیسے یہ کہ مشرک خفی ہی حکم شرک جلی کا نہیں رکھتی اور جائزہ ہونا عزل کا روایات صحیحہ مشہورہ سے ثابت ہے اسکے جواز میں کچھ شبہ نہیں ہے اور استعمال کرنا داؤن کا قبل جماع کے یا بعد جماع کے تاکہ حمل نہ رہنے پاوے اندر عزل کے جائز اور روا ہے اور یہاں پر ایک شبہ خیال میں گذرنا تھا کہ موؤدہ بیمار ہی مظلوم ماری گئی ہے اس سوال کرنے کی کیا وجہ سوال اسکے قاتل سے کرنا چاہئے تھا تاکہ اسکو سزا دینا ہو تو سو جواب اس شبہ کا یہ ہے کہ موؤدہ سے سوال اس وضع پر نہ ہوگا کہ تو کیوں ماری گئی تاکہ خلاف قاعدے کے ہو بلکہ اس وضع سے ہوگا کہ یا تجھے ذنب قتل کس گناہ پر ماری گئی ہے وہ موؤدہ اور لائق اس سوال کے مظلوم ہے نہ ظالم اس واسطے کہ غرض اس سوال سے تلقین دعویٰ کی اور طرف ہر کرنا ظلم کی وجہ کا منظور ہوتا ہے تاکہ مظلوم خود کہہ دے کہ مجھ پر ظلم ہے بے وجہ یہ ظلم کیا ہے اور موؤدہ سے سوال کرنے میں اس طور ایسے نکتہ باریک ہے ایسے نفس صغیرہ خند کہ اس عالم میں شعور اور فہم اور ادراک پیدا کرے گا لیکن تو بھی اس کا ادراک دار القضا کے مشاقون اور دنیا کے جھگڑاؤں سے جو تلقین کا موہن تمام عمر رہے ہیں البتہ کم ہوگا اور جو کچھ دکھ اور درد اس پر جان جائز نہیں گذرنا تھا سو چندان اسکو معلوم تھا اس واسطے کہ وہ زندگی اسکی گویا ایک خواب و خیال تھی کہ دیکھی اور گذر گئی اور یہ بھی ہے کہ پہلے ہی دعویٰ ما باپ پر کر نہیں جاسے پیش قدمی نہ کر سکیگی تو ضرور ہوگا کہ اس طور سے اس کا دعویٰ اسکو تلقین ہو جیسے کوئی مظلوم بے سمجھ جو بیان کرنے میں اپنی حجت اور دعویٰ کے قصور کرتا ہے تو حکام بالانصاف اسکو اسی طور سے تلقین نہ دیکر کرتے ہیں تاکہ حقوق اسکے برباد نہ ہوں اور اسی طرح اگر کوئی مظلوم بسبب کسی طلبہ کے جو ظالم سے رگت ہے صاف صاف اس کا ظلم بیان کرنے میں شرماتا ہے یا خوف لگاتا ہے تو اسکے حق میں بھی ار باب عدالت کا یہی طور معمول ہے اور فقہانے بھی لکھا ہے کہ قاضی کو تلقین دعویٰ اور شاہد کی اس قسم کی صورتوں میں درست ہے اس واسطے کہ مظلوم

اپنے حق کو بدون اس کے پہنچ نہیں سکتا اور باوجود اسکے اس سوال میں بھی مراتب ادب کے والدین کے ساتھ
 موجود ہیں کیونکہ اول ذکر اسکے قائل کا نہ فرمایا گیا کہ قائل سے سوال منظور ہی نہیں ہے تاکہ نفیست نہ ہو
 اس واسطے قنلت فرمایا مجھوں کے صفیے سے یا سوال اس گناہ کا ہے جو موجب اسکے قتل کا ہو گا یا کہ اشارہ
 اس طرف ہے کہ والدین کو تو اپنی اولاد سے طحال شفقت اور محبت ہوتی ہے بغیر کسی گناہ عظیم کے تجھے
 یہ معاملہ نہ کیا ہو گا اس واسطے تجھے پوچھتے ہیں کہ وہ گناہ کیا تھا لیکن اس ادب کی رعایت ما باپ کے حق
 میں موؤدہ کی طرف سے ما باپ کی کمال رسوائی اور فضیحتی کا سبب ہو گی خصوصاً موؤدہ کے گناہ کے سوال
 کر نہیں صریح الزام دینا منظور ہے اس واسطے کہ وہ ہرگز مصدر گناہ کی ہو نہیں سکتی اور اگر پہلے ہی سوال
 والدین سے واقع ہوتا کہ تم نے بیگناہ اپنی بیٹی کو کیوں مار ڈالا تو اتنی فضیحتی اور رسوائی اور اس قدر خوف
 اور دہشت کی زیادتی ہوتی اور یہ بھی ہے کہ ترک کرنے میں سوال کے ان سے اور متوجہ کرنا سوال اور خطا
 کا موؤدہ سے ان کی طحال شقاوت اور بد بختی کی نشانی ہے کہ ان سے بسبب کمال قہر اور غضب کے اس
 حرکت بے برکت سے سوال خلی اور عتاب کا بھی نہیں فرمایا تاکہ کلفت عذاب اور عتاب کی کلام و خطا
 کی لذت سے بک معلوم ہو جاوے اِنَّا لِلّٰہِ وَلَہٗ نَاۤیِلُہٗ سِرَاجِیَعُوْنَ چنانچہ کسی کا قول ہے شعہ
 پرش اگر نیست بگو نامز اگر دہشت یک سخم آرزوست اور یہاں پر سمجھ کیا چاہے کہ حدیث صحیح
 میں وارد ہے کہ اَلْوَالِدُ وَالْمَوْلُودَةُ فِي النَّارِ یعنی جس عورت نے اپنی بیٹی جیتی گاڑ دی ہے وہ اور
 اس کی بیٹی دونوں دوزخ میں جائیں گیں معتزلہ اس حدیث کے سننے سے متحیر ہوتے ہیں اور مقابل میں اس
 حدیث صحیح کے اس آیت کو مستد بکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو حق تعالیٰ بسبب موؤدہ کے کافروں کو زجر و
 توبیخ فرماوے گا تو ممکن نہیں ہے کہ موؤدہ عذاب کی جاوے اور اس دلیل سے ان کی کمان چل اور نادانی
 ثابت ہوتی ہے کیونکہ ما باپ پر عذاب اس واسطے ہے کہ خون ناحق کیا ہے اور موؤدہ پر عذاب اس جهت سے
 کہ کفر میں ما باپ کے تابع ہے جیسے ظالم اور مظلوم کہ دونوں کافروں تو ایک پر دوسرے کی واسطے عذاب کیے
 اور اصل عذاب میں کفر کے سبب سے دونوں شریک ہیں اس واسطے اہل سنت کے نزدیک کافروں کے دھوکا
 معذب ہونا شریعت کے فاعل سے ہو سکتا ہے اس واسطے کہ جو بڑا چھوٹی عمر میں اس جان سے گزر گیا لو اس کا وجود گویا باقی

وجود کا ایک ٹکڑا ہی ابھی استقلال تکمیل حاصل نہیں کی ہے سو جب اسکے والدین عذاب کے جائیگے تو وہ نفس
سادہ بھی ان کی تبعیت سے عذاب میں گرفتار ہو گا جیسے تو آئین لکھ جب تک ہمدین رہتے ہیں یعنی چھوٹے
میں تو ساتھی ہنستے ہیں اور ساتھ ہی روتے اور بھوکے پیاسے بھی ایک ہی وقت میں ہوتے ہیں اس واسطے
کہ نفسانی استقلال ان کا قوی ہے اور مفارقت بالاستقلال اب تک انکو حاصل نہیں ہوئی واللہ اعلم اور یہاں
ایک نکتہ قابل بیان کے ہے سو وہ یہ ہے کہ قَلِيلٌ غَايِب کے معنی سے مذکور ہی خطاب اس بات کو چاہتا تھا
کہ قَلِيلٌ مَوْنٌ جمہول مخاطب کے معنی سے ہوتا جواب اس کا یہ ہے کہ واقعات قیامت کا بیان کرنا منظور
اور مودہ کا حال غیبت کے معنی میں بیان فرمانے میں اس بات کا اظہار منظور ہے کہ مودہ سے بھی
سوال واقع ہو گا نہ یہ کہ حکایت خطاب اس کے ساتھ درمیان میں آوے گی اور حکم فقہ کا یہ ہے کہ اگر کسی
شخص کے ہاتھ سے اسکی اولاد خطا سے تلف ہو جاوے جیسے چار بیٹے کا حمل گرا دینا یا اندازے زیادہ
افیون کھلادینا یا محافظت میں قصور واقع ہونا مثلاً کوئی عورت چھبے پر بیٹھی اپنے لڑکے کو کھلاتی تھی اور وہ
لڑکا اسکے ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پر گر پڑا اور مر گیا اور علی ہذا القیاس تو ان پر کفارہ لازم ہوتا ہے
اور قتاوہ سے روایت ہے کہ قیس عام تمیمی کا بیٹا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی کہ کیا
رسول اللہ مجھ سے ایک ہڑا سخت گناہ ہوا ہے کہ کفر کی حالت میں میں نے آٹھ بیٹیاں جیتی گاڑ دیں جن آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرض میں ہڑی کے ایک ایک غلام آزاد کر اسے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں تو اونٹوں والا ہوں غلام کو میرے
پاس نہیں ارشاد ہوا کہ ہڑی کے عوض ایک اونٹ اللہ کی راہ میں دے دے اَلْصَّحْفُ فِشْرَتِ اور جہوت کہ صحیفہ
کے کہ جو ایسے ہو سچتیاں اور حلیتین میں گتھے کھولے جاوین اور ہر شخص جو کچھ اسکے صحیفوں میں ہی معلوم کرے اور قتاوہ سے
مروی ہے کہ آدمی کے اعمال کے صحیفوں کو اس کے مزیکے بعد لپیٹ کے دفتر میں بٹھا رکھتے ہیں اور بعض مفسرین نے تشریح فرمائی
کے معنوں میں کہا ہے اپنے اعمال ناموں کو بکھر دینے اور جس دفتر میں کہ اکٹھے جمع تھے وہاں سے نکال کر بٹھا
دینے کیلئے کہ بائیں ہاتھ میں پٹیکے کے پیچے سے اور کسی کو داہنے ہاتھ میں منہ کے سامنے سے دین کے
اور مرثد بن وداعہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن صحیفوں کو عرش کے نیچے سے اُڑا دیں گے
بس جو صحیفہ کرا بیان دار کے ہاتھ میں آوے گا اس میں یہ لکھا ہو گا کہ فِجْتِ حَالِيَةً اور جو کافر کے ہاتھ میں آوے گا

اس میں بہر لفظ لکھا ہو گا کہ فِي سُوْفٍ وَّجَنِّمٍ اور بے صحیفے فال کے کفر عوں کے مانند ہو گے اعمال کے صحیفے نہ ہون گے
 جناح کشف میں مذکور ہے وَإِذَا اللَّعْمَاءُ كُيِّسَتْ اور رَحَبَ اس میں کا یوست اُتار جاوے جسے جانور کا
 بعد ذبح کرنے کے پوست انار لیتے ہیں پھر تمام اجزاء اعضا اور رگ و ریشے کے سب ظاہر ہو جاتے ہیں بطریق
 خیالات فلک کے مکثونات جو تمام اشیاء کی صورت غالبہ ہیں ظاہر اور مختلف ہو جاوے گے اور فرستے حامل صیغوں کے
 اور دوسری تسون کے ازل ہون گے وَلَا تَأْتِي سَعِيرَاتٍ اور جو وقت کہ دوزخ بھڑک اٹھا جاوے اور شدت
 اس کی سوزش کی زبانی کیڑے وَلَا تَأْتِي سَعِيرَاتٍ اور جو وقت کہ بہت محتر کے نزدیک لائی جاوے پھر
 مسلمانوں کو وحشی پر خوشی زیادہ ہو اور کافرون کو حسرت و حسرت اور جب یہ بارہ حادثے محقق ہو گئے
 یعنی چھ دنیا میں قبل صور پھونکنے کے اور حیمہ بعد صور پھونکنے کے عَلَيْتَ نَفْسٌ مَّا أَحْصَرَتْ جانے گا ہر جن جو
 لیکر آیا ہے نیکی سے یا بدی سے بعض اہل تاویلی نے کہا ہے کہ ان بارہ حالون کو موت کے وقت جو کیا
 کا نمونہ ہی معلوم کر لینگے اس کے فہمات معزا کہتے ہیں اور عدیب شریف میں بھی جو وارد ہوا ہے کہ من
مَا تَبَقَعْدَ قَامَتْ قِيَامَتُهُ یعنی جو مرانوں کو یا اس کی فہمات فہم چلی ہی اعنبار کے کرنا سب آفتاب
 آدمی کی روح کے مانند ہی جسکی شعاع سے بدن زندہ ہوتا ہے سو جب اس کا ملازمہ میر سے بدن کی قطع
 ہو گیا تو گویا انسان کے بدن کا آفتاب مکتور اور بے نور ہو گیا اور الگ دار بخوم کا موہ ہوا اس اور روانے
 انسانی کی بیکاری کا جو موت کے وقت ظاہر ہوتا ہے اور جنبش بیاضون کی باطل ہو جانا اعضا و رتبہ اور
 اسکی بدن کی ہڈیوں کا جس اپنے کام سے مغرول ہو کر برباد ہو جاتے ہیں اور تعطیل عناد کی موت ہے دودہ اور
 چربی کے خشک ہونے اور افعال طبعی کے باطل ہو جانا کہ کارپردازان کا جگر تھا اور دوسرے آلات فعل کے اور خسر
 و خوش کا ہمان ہیبت اور سبب کے آثار میں جو اس وقت ظاہر ہوتے ہیں اور بھڑکانا دیان کا خشک ہونا خون اور مدنی کی
 دوسری رطوبتوں کا بھی یا باطل ہونا اوام اور خیالات اور ہیدون اور آرزون کا کہ ہر ایک ان کا دریائے یاب
 ہے جسکا انقطاع بغیر موت اختیار ہی یا اضطرار ہی کے متصور ہیں جس اور ترویج نفوس کی ملکات مکسوبہ کا پس
 میں جمع ہونا ہی ظلمانی کا ظلمانی سے اور نورانی کا نورانی سے اور مودہ وہ فوت ہے جس کو آدمی سے
 اس کے غیر مصرف میں صرف کر کے برباد کیا اور بعضے دانش مند دن سے منقول ہے کہ جو کوئی کہ نفس

مقدّمات علیہ کا خاطر اذکما میں گذرے اور اس کو کنابت سے مقید نہ کر دین یہاں تک کہ وہ بھول جاوے تو وہ
 بھی مودہ میں داخل ہے اور آسمان کا کٹھ کنا یہ ہی روح کے احکام ظاہر ہونے سے اور تسخیرِ جنم کی معنیوں
 اور دستوں کا دیکھنا جو بعد موت کے ظاہر ہو گئی اور نزدیک لانا بہت کا عبارت ہے فرحت اور
 خوشی سے جو سکون کی ارواح کو اس وقت پہنچا دینگے اور بدون کو اس سے محروم رکھینگے اور بعض اہل
 تصوف نے اس سب حالتوں کو سلوک کے مرتبوں کے طے کیونے پر انتہائے فناء جان کے نزدیک اول
 منزل و مول کی ہی تطبیق دی ہے اور تفصیل اس تطبیق کی نہایت طول چاہتی ہے اس تفسیر کی وضع سے خارج
 حاصل کلام کا یہ ہے کہ جو کھنے خیر و سر کی حقیقت کے اسباب نفس انسانی پر بیان کئے گئے اور اس اسباب
 کی تحقیق مختصر صادق کی خبر سے جو اصدق القادّین ہے متیقن ہوئی ہے حق تعالیٰ کی ذات پاک سے تو حاجت قسم
 کی تر ہے اس واسطے یوں فرمایا ہے کہ فَلَا أَقْسَرُ مِنْهُمْ قِسْماً وَنِزْلاً کہ تا ہوں میں کیونکہ باوجود میرے خبر دینے
 کے حاجت قسم کی نہیں ہے اور اگر ان سب باتوں کے ساتھ بھی تم قسم کے محتاج ہو تو میری قسم بِأَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ
أَلَكُنْ لَكُمْ سِتَارُونَ پیچھے ہٹ جانے والے سید طے والے دیک جانیاؤں کی ہے حضرت امیر المؤمنین رضی
 علیہ السلام و جد اور اکثر مفسرین صحابہ سے منقول ہے کہ بے یاں ستارے میں جہو خمسہ متغیرہ کہتے ہیں یعنی
 زحل مشتری مریخ زہرہ عطارد سوان کو اپنی حرکت میں الہک حیرت نودار ہوتی ہے اس واسطے کہ اول مغرب سے
 مشرق کو جو برجوں کی ترتیب سے جاتے ہیں یعنی حمل سے ثور میں اور ثور سے جوزا میں اور بعد اسکے ثور
 دونوں حرکت ان کی نودار نہیں ہوتی ایک جگہ پر کھڑے رہتے ہیں میر رجبت قہقری کہتے ہیں یعنی اُلے
 پھرتے ہیں اور مشرق سے مغرب کی گتے ہیں سو پہلی حالت کو علم ہیئت کی اصطلاح میں استقامت کہتے ہیں اور
 دوسری حالت کو توقف اور اقامت اور تیسری حالت کو رجبت اور رجوع اور یہ تین حالتیں دوسرے
 ستاروں میں نہیں ہیں چنانچہ ماہتاب تھوڑا سا وقف رکھتا ہے لیکن رجبت نہیں رکھتا اور دوسرے
 ستارے نہ وقف رکھتے ہیں نہ رجبت ان پانچ ستاروں کی صریح دلیل ہے اس بات پر کہ آسمانی خبروں
 کا بدلنا ایک حال سے دوسرے حال پر ممکن ہے تو آسمان کے تمام اجزا منقلب اور بر باد ہونے اور
 ستاروں کے زایل ہونے میں کچھ تعجب نہ رہا اور خاص ہونا پانچ ستاروں کا رجبت اور استقامت

اور وقوف کے ساتھ ہر چند کہ تلاش کرنیوالوں ہیئت آسمانی کے نزدیک ایک دوسرے رکنا ہی لینے وہ اختلاف ان کے عاملوں اور دایروں کی حرکت ہی اس واسطے کہ ان کے عامل اپنے اٹھانولے مغرب سے مشرق کو جانے ہیں اور جو ان کے دایرے زمین کے شامل نہیں ہیں اس واسطے اور دایرے ان کے مغرب سے طرف مشرق کے جانے ہیں اور نیچے والے ان کے مشرق سے طرف مغرب کے اور جب ستارے دایرہ زمین گزرتے ہوئے ہیں اور وہ یہ دایرے عامل کی گدازگی میں گزرتے ہوئے ہیں تو بالقردر ان ستاروں کو دونوں حرکتیں بالقہ ہوتی ہیں سو جب تک کہ عامل اور دایروں کی حرکت موافق ہوتی ہی سرلیج اس پر معلوم ہونے ہیں اور جب دونوں حرکتیں مخالف ہوتی ہیں تو بطی اس پر معلوم ہوتے ہیں اور جب دونوں حرکتیں آپس میں مخالفت کرتی ہیں اور ایک دوسرے کی معارض ہوتی ہی لینے جب کہ ستارے ایک حرکت کے سبب سے آگے بڑھتے ہیں اور اس بعد دوسری حرکت کے سبب سے پیچھے ہٹتے ہیں تو واقف اور ساکن معلوم ہوتے ہیں گویا جنبش نہیں رکھتے اور جب دوسری حرکت غلبہ کرتی ہی تو ان کی حرکت الٹی معلوم ہوتی ہی اور ستارہ راجح اپنے الٹا پھر معلوم ہوتا ہی لیکن مطلب اس سبب کے معلوم کرنے سے زیادہ تر واضح اور ظاہر ہو جاتا ہی اس واسطے کہ جب آسمان کے ستارے تغیر اور انقلاب قبول کرنے والے ہوئے اور ان کی حرکتوں اور وصفوں کے حساباً مختلف ہوئے اور مخالف اور متجاذب طبعی اور ارا دسی ان میں نامت ہو تو البتہ صدقوں کے قبول کرنے کے آمادہ ہوئے لینے خراب ہو سکے ہیں جو چیز کہ اختلاف اور تغیر سے بچی ہو اس کے خراب ہونے اور صدے کے ہونا کرنے میں اگر تہی کیا جاوے تو البتہ ہو سکنا ہی اس واسطے کہ کبھی اس میں صدے نے راہ نہیں پائی اور ان پانچ ستاروں کا ذکر اس مقام پر لانا اس واسطے ہی کہ آسمان کے ستارے دو قسم کے ہیں ایک قسم کو سیارہ کہتے ہیں لینے چلنے والے اور دوسرے سات ستارے ہیں اور دوسری قسم کو نوابت کہتے ہیں لینے ایک جگہ پر ثابت رہنے والے سو قسم اول کو بنے ستاروں کو افلاک کے متعدد دئے سبب حرکتیں مختلف لاحق ہوتی ہیں اور نوابت کو حرکت مختلف نہیں ہی بلکہ ان کے آسمان کی حرکت بھی مست ہی اور کم دکھائی دیتی ہی اور نوابت کو رجوع اور استقامت اور وقوف اور انفعال سب سے بطور کی طرف اور بطور سے سرعت کی طرف لاحق نہیں ہوتا ہی اور سیاروں کو بہر س لاحق ہوتا ہی

اور سب سیاروں میں سے آفتاب اور اسباب کو مکبر۔ ورنہ محیہ من لغیر اور انقلاب کے مقام پر ذکر فرمایا
 ہے اور اکثر انہما دونوں کے تغیرات خاص و عام میں مشہور ہیں علی الخصوص لغیر جاندار کا کہ ہر مہینے میں گھٹا بڑھا
 اس کا سب دیکھتے ہیں اور سورج گہن اور چاند گہن بھی سب برنظم ہے اور اس مقام پر کہ اجرام آسمانی کے تغیر کا
 مان کرنا مسطور ہے ان پانچوں ستاروں کا ذکر کرنا کیسے بھی لغیر اور اختلاف رکھتے ہیں ضرور ہوا اور
 تان کرنے سے معلوم ہونا ہے کہ ثواب کو آپس میں ربط اور بسمل نہیں ہے اس واسطے ہر ایک کا ان میں سے ایک
 ہے حال ہے اور ان پانچوں ستاروں کو آپس میں اور سورج اور چاند سے بھی ربط اور میل مختلف اور
 متعدد ہونا ہے اور قوتوں متعدد کے مصدر ہوتے ہیں اور ارتباطات عجبہ آفتاب سے رکھتے ہیں اور
 ہر ارتباط میں ایک نئی تاثیر ظاہر ہوتی ہے تو بے باخ سنارے عالم آسمانی میں مرکبات عنصریہ کے مانند
 ہیں جسے معادن اور نباتات اور حیوان اور انسان اور ان چاروں کی برزخین اور سورج اور چاند اور مرکبات
 ماضیہ کے مانند ہیں جیسے بخار اور غبار اور دھواں اور ثوابت عنصریہ سائل کے مانند ہیں اور تاثیریں اور
 فعل ان پانچوں ستاروں کے بہت مشابہت رکھتے ہیں ارادے اور خستہ بار والوں کے فعل سے اور
 حرکتیں ان کی گویا احسناری ہیں کہ مرکب ہیں معبود اور ہبوط اور توجہ اور رجوع اور ہرب اور طلب سے
 بسن ذکر ان پانچ ستاروں کے انقلاب اور تغیر کا قریب ہے مطلب سے کہوں کہ ان کا انقلاب ارادی
 ہے نہ طبعی حاصل کلام کا یہ ہے کہ احوال ان پانچ ستاروں کا دلیل ہے اجرام آسمانی کے حالات بدلنے
 پر اور اجرام آسمانی قابل تغیر اور انقلاب کے ہوتے نواجہم غفل کے انقلاب میں کون سا اشکال بانی رہا اس
 واسطے کہ رات دن انقلاب اور تغیر انکا آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اگر اس انقلاب کذا میں جو ایسی تعبیر عظیم کا
 سبب ہو گا کسی کو تردد اور شک ہو تو دوسری قسم کھائی جاتی ہے وَاللَّيْلِ إِذَا عَنَصَصَ اور قسم
 رات کی جب اس کی اٹھان ہوتی ہے اور جہان کو اندہر کر دیتی ہے اور ایک بڑا انقلاب نمودار ہوتا ہے
 بازار اچڑ جانے میں چورون کا ڈر اور درندوں کا خوف پیدا ہوتا ہے راستے بند ہو جاتے ہیں اور
 فاشی روزی کی ایک فلم موقوف ہو جاتی ہے اور تمام لوگ چپ چاپ مردوں کے مانند ہیں و حرکت
 پڑے ہونے میں اور جن اور شیاطین بھیل پڑنے میں بس یہ ایک ایسا انقلاب ہے کہ ہر رات دن کے

دور بہن زمین اور زمین والوں کو الٹ پلٹ کر ڈالنا ہے اگر مالمرض کوئی شخص ان ہی میں ہو سمار ہوا ہو اور
 اسنے رات نہ بھی ہو پھر اس کے سامنے ہم انقلاب بیان کیا جاوے لو اب النخب کہے کہ کافر قدامت کا اول
 سے عتر عسر بھی اس کا ہن کرتے ہن اور ات کے عجائبات سے ابک بہہ ہی کہ جو چیزیں دور کی ہیں جسے
 تارے اور مانتاب ہو اس میں ظاہر ہوتی ہیں اور وہ جو نزدیک کی چیزیں ہن یعنی زمین کی باز میں اور
 آسمان کے بیچ کی دے اس میں جھب جانی ہن اور دن کو اس کے برخلاف معلوم ہوتا ہے اس بہ ہوا سا
 ہوتا ہے کہ اس سے دنیا اور آخرت کا فرق ظاہر ہو جاتا ہے اسے اس دن بھی جو ظاہر جہرین ہن ہو سببہ
 ہو جائیگی اور پوشیدہ ظاہر ہوگی اسی واسطے یعنی اس فاعلہ کا سان تمام کرنے کے واسطے فرماتے ہیں
 وَالصَّبْحِ اِدَانَقَسَّ اور تم کھاتا ہوں میں صبح کی جوف کہ دم ہرے کہ اسوفت بھی ابک العلاب عظیم
 ظاہر ہوتا ہے یعنی لوگ خواب سے بیدار ہوتے ہن اور بازار ب اور کارخانے آباد ہو جاتے ہن مسافر
 بھی حل نکلتے ہن بلکہ ہر مخلوق تلاش معاش کے درجی ہوتا ہے اور فوائے جو انہ میں ابک ورحب عظیم ہوا
 ہوتی ہے اور ہر چیز پوشیدہ روشن اور ظاہر ہو جاتی ہے اور روشن سارے نور اور پوشیدہ
 ہو جانے ہن اور ہر طرف سے سکر اور فانی ہاڑون کے ماسد جلتا شروع ہو جاتے ہن اور دم صبح کماہ
 صبح کے ظہور سے ہے اور آفتاب کو کہ اس کی علامت صبح ہے مچلی سے خود یا بین تیرنی ہے نسبہ دی
 ہے اور اسکے اتشار نور کو جو قبل طلوع کے ہوتا ہے دم ماہی سے سب کی ہے جو جسے مچلی درماں
 آنکھوں سے پوشیدہ گذرتی ہے لو اسکی سانس لینے سے یا فی اڈتا اور منتشر ہو جاتا ہے اس طرح سے
 آفتاب کی حالت ہے قبل طلوع کے اور قبل روستنی پھلنے کے اور بعضوں نے کہا ہے کہ دم صبح کنایت نسیم
 سے ہے جو طلوع صبح کے قریب ہمارے دنوں میں جلتی ہے سو اس نسیم کو نسبہ دم سے دی ہے اس واسطے
 کہ لوگوں کی فرحت اور راحت کا سبب ہوتی ہے گویا کہ صبح ابک مرض بادر دند کے مانند تھی اب فرحت
 دم لینے کی یا ٹی اور راحت حاصل کی عرض کہ ثابت ہونا دم کا صبح کے واسطے فارسی اور عربی سعد و ہن
 رات پھر اور عسر کا لفظ دو صندوق میں مشترک ہے آنے کو بھی کہے میں اور جانے کو بھی بھرا کر معامہ
 اور نفیس کی رعایت کریں تو آنے پر قیاس کیا چاہئے اور اگر مناسب اور ملازم اس کا منظور رکھیں

تو جانے پر فاسد چاہئے کرنا اور یہ کمال اعجاز ہے کلام اللہ کا کہ اس مقام ذی وجہین میں لفظ ہی مشترک
 بن الفصدن ارشاد ہوا لیکن تقدیر ثانی پر محض ایک انقلاب مذکور ہو گا کیونکہ جاننا رات کا ابتدا ہے اس انقلاب
 کی اور دم لہنا صبح کا ایک انتہا ہے اور جو پہلا انقلاب آخرت کے انقلاب سے کمال مشابہت رکھتا ہے بلکہ نمونہ
 ہے حیات کا بعد موت کے اور ظہور چھپی چیزوں کا اس میں بہت ہوتا ہے تو اتنا اسی پر کرنا بہت مناسب
 ہے بس غرض یہاں پر ہم یہ کہ خواہد شرک حقیقت نفس الہی پر کھل جانا بعد واقعہ ہونے بارہ انقلابوں
 کے ہے اور دے انقلاب ایسے ہیں کہ انکے مانند دنیا میں بھی واقعہ ہوتے ہیں تو حاجت قسم اور تاکید کی نہ رہی ہے
 واسطے کہ ان انقلابوں کا ممکن ہونا دلیل عقل سے ثابت ہے اور سب ہونا خبر اور شرک حقیقت کھلیکا فصل انسانی پر
 بعد امل کے ظاہر ہونا ہے اور جب خبر صادق کسی ممکن کے واقعہ ہونے کی خبر دی تو اس ممکن کے وقوع کا یقین
 حاصل ہوتا ہے اس پر قسم کی حاجت نہیں ہے اس واسطے بطور تحلیل کے فرماتے ہیں اِنَّهُ تحقیق یہ قرآن جو
 قیامت کی خبروں کا مضمون ہے لَقَوْلِ رَسُولٍ البتہ یہ کلام لایا ہوا اللہ کے ایلچی کا ہے اور اس نے اللہ کی طرف
 سے پہنچایا ہے بس کذب اور افتراء کے احتمال کی یہاں گنجائش نہیں ہے کیونکہ کلام الہی قطعی الصدق یعنی
 بیشک سچا ہے اور اگر کسی کے دل میں یہ شبہ گزرے کہ یہ کلام بیاصلہ حضرت حق سے نہیں پہنچا ہے تاکہ ہو
 اس کے مضمون پر یقین حاصل ہو بلکہ ہمارے اور حق تعالیٰ کے درمیان میں کئی واسطے
 واقع ہوئے ہیں اور سند ثابت ہے تو اس شبہ کے دفع کے واسطے ہم کہتے
 ہیں کہ تمہارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں دو واسطوں سے زیادہ نہیں ہیں اول تو وہ شخص ہے
 جو بطور ایلچی گری کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پیغمبر پاس کلام لاتا ہے یعنی جبریل علیہ السلام اور دوسرا
 پیغمبر ہے جس سے تم یہ کلام بلا واسطہ سنتے ہو اب ان دونوں واسطوں کے نقصان اور عدل میں خود فکر اور غور
 کرو اور تمہاری فکر میں نہ آوے تو ہم یہ سو کہ اول واسطہ جو ایلچی ہے وہ تو ان صفوں سے موصوف ہے کہ تم
 بڑے مکرر والا عالی قدر ہے کہ عدالت اور تقویٰ اس کا نیا ہے کہ پہنچا ہے اس واسطے کہ بزرگی اس کے مرتبے کی بغیر تقویٰ کے نہیں
 سکتی چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے اَلْكَرَمُ النَّقْوٰی وَالتَّحْسِبُ الْمَالَ یعنی کرم تو بکا نام ہے اور جب مال کا لینے کرم
 بدون تقویٰ کے پایا نہیں جاتا اور جب بدون مال کے اور قرآن مجید میں بھی اشارہ اسی بات کی طرف ہے کہ اِنَّ

اَلْکَرَامَ عِنْدَ اللّٰهِ اَتَقْلَمُ بس عدالت اور تقویٰ اس راوی کا ثابت ہوا اب اس کے حافظے کی بھی فہم کو معلوم کر لینا چاہئے اور وہ صفت اسکی یہ ہے کہ دم حی قوت بڑی قوت والا ہے کے حیطین ہرگز خلل کو دخل نہیں ہی جو کچھ کہ سنا ہے اسطرح اسکو یاد رکھتا ہے اور سبب کامل ہونے ہر فہم کے اسانے باد کے ہوئے کو یکم و رباد کے ادا کرتا ہے ہر حد کہ اس مقام پر ایلیجی کی فہم حافظہ اور قوت بیا یہ کا بیاں کرنا منظور ہے لیکن کمال ان دونوں قوتوں کا علی الاطلاق حاصل نہیں ہوتا اس واسطے مطلق قوت کے ساتھ اسکو موصوف فرما رہا ہے اور حدت نرف میں آیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اکبر و حضرت جبریل علیہ السلام سے جو اللہ تعالیٰ نے ان صفوں سے موصوف کیا ہے اور اپنی ایلیجی گری اور وحی بھیجا بجا عہدہ ال کو سہر د کیا ہے لوجھا کہ اللہ کے تمھاری فہم اور امانت کا وصف فرماتا ہے عکاکچھ اپنی قوت اور امانت کا حال ہمارے سامنے بیان کر و حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ قوت کا حال یہ ہے کہ جب حق تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کی بستیوں کو الٹ دیے کا حکم کیا اور وہ جارسین تھیں ان میں سے ایک شہر جکانام سدوم تھا اس میں عورتوں اور بچوں کے سوئے چار لاکھ آدمی سلج پوش تھے میں نے ان شہروں کو ساتوین زمین کی تہ سے اب پر کے اوپر اٹھا کر اس قدر آسمان کے نزدیک لے گیا کہ آسمان کے رہنے والے ان شہروں کے مرغون اور کٹوں کا آواز سننے لگے پھر ان سب شہروں کو اسی غار میں اوندھا ڈال دیا اور مجھ کو کچھ تکلیف اور بوجھ معلوم نہ ہوا اور امانت دار کا میری یہ حال ہے کہ جو حکم مجھ کو ہوتا ہے اس کو بلا کم و کاست بجاتا ہوں اس میں ایک سر مو فرق ہونے نہیں تا اور کوئی مجھ سے نہیں فرمایا کہ میں نے انے سننے میں اسکو پوشدہ نہیں رکھا بس ذکر کرنے سے ان دو دھون کے دو شریں روایت کی کہ عدالت اور قوت خط ہے ثابت ہو چکین اب بطور زاماتی نصیحت کے کئی مضمون دوسری بھی ذکر کی جانی ہیں اس واسطے کہ پر کھنے والے سند اور روایت علم کے ان مضمون کو بھی جمع اور کمال تصحیح کے مقام پر اعتبار کرتے ہیں سوان من سے ایک یہ ہے کہ عِنْدَ ذِی الْعَرِینِ مَکَیْنِ یعنی وہ ایلیجی تخت والے کے نزدیک رودار عالمکان ہے اور یہ باب ظاہر ہے کہ حلوگ در مار من ہمیشہ حاضر رہنے ہیں اور خانہ کی حضور سے شرف ہوتے ہیں ایسے لوگ جب ایلیجی گری پر بھیجے جاتے ہیں اور جو چیز ان کی معرفت بھیجی جاتی ہے اس چیز پر اعتماد زیادہ تر ہوتا ہے بخلاف اسکے کہ کسی ہر کاری کی یا کسی عہد کی معرفت وہ پیغام بھیجا جاوے وہ جسے اذن

نصف صحت عمر علیہ السلام

تو بہ کہ وہ شخص بلا واسطہ مادیات کا کلام سننا ہی اور احتمال اس بات کا کہ اس کلام میں کسی نے گمئی زبانی کی ہوگی نہیں رہا دوسرے بہ کہ وہ شخص عالی مرتبہ ہی ایسے منصب اور حربے کی محافظت کے واسطے سرکاری پیغام پہنچانے میں کمال احتیاط کرتا ہی اس واسطے بخاری اور مسلم نے امام مالک اور دیگر محدث کے اماموں کے شاگردوں میں سے ان لوگوں کو جو کلام کے پاس بیٹھتے تھے اور صحبت دائمی سے ان استادوں کی مشہور اور معروف تھے اور اسنادوں کے نزدیک ہر راوی اور سہلت ہمدانی تھی روایت میں مرتجح اور مقدم کیا ہی چنانچہ روایت کے ضبط اور اخلاف کے وقت ان کی روایتوں کو سند مکتوتے پہنچا اور اسنادوں کے عرف میں بھی جو پیغام بادشاہی ہر مادیات کے واسطے پہنچنا ہی وہ زیادہ برحق ہو تا ہی اسے جو کسی خواص بادشاہان یا چوہدریوں کے واسطے پہنچے اور انھیں میں سے ایک یہ بھی ہی مطاع شہامین وہ ایلیسی کا مانا ہوا اس عالم میں جو مملکت آہی کے دربار کی کوٹھی ہی اور امانت دار لو جھانگیا ہی اس دربار کے ارکانوں میں ایک کہ بے پوچھے اور دریافت کئے فقط اس کے کہنے پر عمل کرتے ہیں اور رسالت اس کی اتقدردنہوں میں اس دربار والوں کے اور اس سرکار کے متوسلون کے ہم گئی ہی اگر اس کے حکم کو بے پوچھے اور تحقیق کئے حکم آہی جان کر فرمانبردار ہیں دوڑتے ہیں چنانچہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات اپنے ساتھ لے کر گئے تو آسمانوں کے دروازوں نے اوپر ہت اور دوزخ کے غاروں نے ان کے حکم سے بلا کر دروازے کھول دیے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہان جانتے تھے سیر کرتے تھے کوئی تعرض نہوتا تھا چنانچہ معراج کی حدیثوں میں اسکا مفصل بیان ہی اور ہمیشہ احکام آہی ساتوں آسمان والوں کو پہنچانا انھیں کا کام ہی گویا کہ حضرت خلیل علیہ السلام تمام فرشتوں سے اس صفت میں یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے میں ممتاز اور مشہور ہیں اور تمام فرشتوں میں ان کا آنا علامت ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لانے کی پھر جب اوی اس درجے کو لقمہ ہوا کہ تمام نعمات اس کے پیغام کو قبول کرتے ہیں اور اس سے سند نہیں مانگتے پھر احتمال کذب اور افتر کا اس کی خبر پتا کرنا سوائے مایخو لیا کے کچھ اور نہیں ہی اور دوسرا واسطہ جو تمھارے بغیر ہیں دے بھی ایسے شخص ہیں کہ چالیس برس سے زیادہ تمھارے ہم صحبت ہیں اور کبھی دروغ اور کذب پر ان کے خلوت میں یا خلوت میں غرض یا بغرض مطلع نہیں ہوئے ہو پھر ایسے شخص کی خبر اور روایت کو معتبر نہ جانا خلاف عقل کے ہی ان اگر کوئی سودا ہی ہو جس کے جو اس دروغی فاسد ہو گئے ہوں اس سے بے عین

عجب اصل کے خیال میں گذرتی ہوں اور آواز میں عجب اور غریب بنتا ہوں اور جو اسکے خیال میں آتا ہوں اسکو ہر نوا
 سمجھتا ہوں ایسے شخص کی خبر کو نہ ماننا چاہئے لیکن وَمَا صَاحِبُكَ يَخْلُقُ اور نہیں ہے یہ ہم نشین تمہارا سودا گری اور
 خیالی کہ اس احتمال کو اس کی خبر میں رد اور کھواس واسطے کہ اسی مدت دراز میں ان کی محفل اور دانائی کا بار بار غم
 کھچے ہوں اور ان کے خیال اور رد کے کی محفل معلوم کر چکے ہو کہ تمام عاقلوں سے زائد ہے اور اگر باوجود ان سب
 باتوں کے تمہارے دل میں شبہ گذرے کہ یہ پیغمبر ایک صورت کو دیکھتا ہے اور اس صورت کی زبان سے کلام
 الہی سنتا ہے مگر ہم کو کیوں کہ معلوم ہو کہ یہ صورت حضرت جبریل ہی کی ہے نہ کسی جن یا شیطان نے یہ صورت
 بنا کر فریب دیا ہو یا آواز کرتا ہو جس کو پیغمبر نے جبریل کی آواز سمجھی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سب جہان غارے ہو
 پیش مانتے کہ اس پیغمبر نے کبھی حضرت جبریل کو اپنی صورت اصلی پر نہ دیکھا ہوتا وگرنہ كَلَّمَكَ کہلائے اور مختصر
 دیکھا ہے اس پیغمبر نے اس الہی کو اپنا اصلی صورت پر کھلے آسمان کے کنارے میں اپنے افق شرقی میں اور اس طرف
 آفتاب کے ہونے کے سبب اصلاً احتمال شک اور شبہ کا نہیں رہا تھا اور جب کسی جہر کی حقیقت ایک بار دیکھ لی
 اور پہچان لی پھر بچا نہ اس شخص کا ہر صورت اور ہر لباس میں آسان ہوتا ہے جسے کوئی لڑکا پانی کو دریا میں
 دیکھے پھر اگر اس پانی کو پائے یا آبخور میں اسکے سامنے لا دیں تو وہ فی النور بھان لیگا کیہ وہ ہی پانی ہی
 سو اس طر سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا حضرت جبریل علیہ السلام کو صورت اصلیہ پر ہوا تھا جس کی
 سبب سے حقیقت جبریل علیہ آپ پر کھل گئی تھی اسی سبب سے بعد اسکے چہرے صورت اور لباس میں ان کو دیکھتے بھان
 لیتے تھے بموجب اس شعر کے تو خواہی جامہ و خواہی فبا پوشش ہر رنگی ترانہ میں شام الا ایک بار کہ اعرابی
 کی صورت پر سوال کرنے کو دین کے سائل کے آئے تھے اور اس بار کے نہ بھاننے میں یہ بعید تھا کہ اس سے
 دے اپنی اس شخص سے جو اللہ نے اس کی رسالت کو لازم ہی تنزل فرما کے اپنے تئیں سائل کی صورت سے
 نمودار کیا تھا کچھ مقدمہ وحی اور احکام الہی کا نہ غلطکہ بھان جبریل علیہ ضرور ہوتی اور حدیث شریف میں وارد ہے
 کہ آپ نے جبریل علیہ السلام کو کسی ان کی اصلی صورت پر نہیں دیکھا مگر دو بار اول بار وحی کے نزول کی ابتدا میں درجی کے
 سبب جو شوق سے عیاں ہو کر چاہا تھا کہ اپنے تئیں ہاڑ پر سے گرد دیون اس ارادے سے موضع اعیان میں
 جو ایک مکان ہے کہ معظمہ میں گذر ہوا اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ ایک نیکی حکمتی ہوئی کسی پر زمین و

۹۷۱۵
ع
زی

ب
حضرت علی رضی اللہ عنہ
اسی وقت میں دربار کا

آسمان کے درمیان میں مشرق کی طرف بیٹھے ہیں اور ان کے جسم تمام کناروں کو آسمان کے گھیر لیا ہے جس
جیسے سونے سب یا قوت اور موتیوں سے بنے ہوئے بس اس بار یہ عجیب نورانی شکل دیکھنے میں آئی اور دوسری
بار معراج کی رات کو سورۃ المئذیہ کے پاس اسی صورت اول سے دیکھا تھا اور قرآن مجید میں سورۃ النجم کے اول میں
ان دونوں بار کا ذکر فرمایا مگر وہ ان ذکر میں پہلی بار کے دیکھنے کو بِالْأَفْقِ الْأَعْلٰی کہہ کے مذکور فرمایا ہے اور یہاں بِالْأَفْقِ الْأَعْلٰی میں
ابراہیم علیہ السلام کا بیان ہے سو اس عبارت کے اسلوب کے تغیر میں کلمہ یہ ہے کہ اس سورت میں پیغمبر کی خبر کے صدق
کا اور اسے مضمون کے واضح ہونے کا بیان منظور ہے اس واسطے کہ اس میں کافظ مناسب ہوا اور اس سورت میں پیغمبر کے
علوم مرتبہ کا اور آسمانوں کے طبقات پر لکھے چڑھنے کا بیان منظور ہے تو اعلیٰ کافظ نہایت چسپاں ہوا اور اس
کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ابتدائی استواء کا جو کثرت حقیقت جبرئیل کی تلقین سے اس صورت میں جو مفقضا اس حقیقت کا ہے
افق اعلیٰ میں تھا اور انتہا اس صورت کی قرب اور نزدیکی کا افق مبین میں ہے اور بعض ارباب شیعہ ہوتے کہا ہے کہ عالم
مثال کے دو کنارے ہیں ایک افق اعلیٰ سو اس کا اتصال عالم بحر اور تقدس سے ہے اور دوسرا افق ادنیٰ جو طوفان
عالم شہادت سے ہے بس حقیقت جبرئیل نے جو چاہا کہ اپنی صورت کو مناسب حال اس حقیقت کے جلوہ کر کے ہے تو
پہلے افق اعلیٰ میں اپنے جسم مثال کو لباس اس شکل کا پہنا کر اور آہستہ آہستہ نزدیک ہونا شروع کیا یہاں تک
کہ اتصال تمام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اور مراد افق مبین سے جو ظاہر کرنے والی اس حقیقت اور معنی کی تھی
وہی نیچے کی جانب عالم مثال کی ہے نہ افق آسمان کا فقط تشبیہ کے واسطے اس کو افق سے تعبیر فرمایا یا جس واسطے
کہ غیب کے عالم اکثر نظریں اہل کشف و شہود دایرون کی صورت پر نمودار ہوتے ہیں اور نظم قرآنی بھی سورۃ النجم میں دگا
ہے تقریباً کہ یہ پھر جب تمام چہن قرآن نازل ہونے کے استہادہ کی سب صورتیں ذایل ہو گئیں تو اب اس کے
خبر دینے میں کذب کا احتمال نہ رہا مگر یہ کہ بعضے کا فر بطور شبہ کے اس کام کو کاہنوں کی باتوں کے طور پر جانتے تھے
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہتے تھے اور حقیقت کاہن کی یہ ہے کہ بعضے ان کاہنوں کو بعضے شیطانوں سے
مناسبت حاصل ہو جاتی ہے پھر وہے نفوس شیطانیاں مانگہ مجلسوں سے و تدبیریں جو آئندہ کے کاموں کی ان مجلسوں میں
مذکور ہوتی ہیں چوری سے کچھ ان میں سے سنکر اس اپنے دوست کے بیان کر دیتے ہیں پھر وہ شخص اس بات کو
لوگوں میں کہتا ہے پھر وہ بات کبھی برابر ہی پڑ جاتی ہے اور یہ معاملہ شیطانیاں انسانوں کے ساتھ قبل پیدا ہونے

حاجی

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت متوجہ تھا اور کئی آدمی اس بات میں مشہور گذرتے ہیں جیسے حق اور باطل کے عجائب غرائب قصے ان کے غیب کی خبروں میں مشہور ہیں اور دوسری دو آیتوں میں بھی اسی شے کو دفع فرمایا ہے اور پھر اس شے کے دفع کی یہ ہے کہ علم کلمہ کا گھیرنے والا غیب کے سبب اس کو نہیں ہوتا یہاں تک کہ اگر اس تمام اور مصنفین اللہ تعالیٰ کی یا احکام نزعہ جو عالم غیب میں مقرر ہیں یا حقیقت اور بطلان اہل مذاہب اور ملتوں کا یا احوال امت اور دوزخ کا یا وہ جو ارواح کو بعد موت کے پیش آتا ہے اور مانند ان ملکوں کے اگر پوچھیں تو گوئیے اور اجواب ہو جاوین گے بلکہ تواریخ بادشاہوں اور ملکہ لوگوں کی بھی نہیں جانتے اس واسطے ان کے علم کی صلہ تو ان مالک کی باتوں میں سے کچھ چوری سن آتا ہے جو تہہ پیرین آگے ہونے والے کاموں کی کرتے ہیں اور بس سوا کچھ علم فقط اتنا ہے کہ قریب ہونے والی باتوں میں سے جن پر مالک کو اطلاع ہوئی ہے اور اسکی تدبیر اور جاری کرنے کا حکم ہوا ہے اس میں سے کسی بات کو بیان کر دینا اور جو حاصل کرنا اس علم کا چوری ہے اس واسطے ان کی خبر میں پورا پورا بیان اس کام کا نہیں ہوتا بطور رمز اور اشارے ایک دیکھے جو اس حادثہ کی اصل پر دلالت کریں مگر یہ بطور اجمال کے کچھ ان کے ہاتھ لگ جاتے ہیں سو وہ بیان کر دیتے ہیں پھر اپنی طرف سے بھی کتنی باتیں آگے مناسب اپنی عقل کی مشافی اور قیاس عقلی سے پڑھ دیتے ہیں سو کبھی وہ بات خارج میں موافق ان کے قباس کے ہو جاتی ہے اور کبھی دوسرے طرح سے ظہور میں آتی ہے بس کاہن کا علم غیب کی باتیں رمز و اشارے سے زیادہ نہیں ہوتا سو وہ بھی مخصوص ہی عالم کے جزئی احوال میں جو قریب ہو نیوالے ہوتے ہیں اور یہ قرآن گھیر لینے والا ہے تمام فنون کو علم غیب کے اور بیان بھی ایسا وسیع رکھتا ہے جو ہدایت اور ارشاد میں کافی ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضْيَافٍ اور نہیں ہے یہ قرآن علم غیب کے بیان کر نہیں سبیل اور قصور کرنا یعنی جو کچھ آدمی کو معاش اور مصادک کے واسطے علم اور عمل سے چاہئے سو اس میں موجود ہے بس ایسے کام کے حق میں جو سرسرا شاہد ہے گمان کہاں کا لیجا تاؤ ہما زرباف اور بوریا باف کا قصہ ہے اور یہ بھی ہے کہ جو کچھ کاہن کی زبان سے نکلتا ہے وہ سخن شیطان کا ہوتا ہے جو فرشتوں کی مجلس چراتا ہے وَمَا هُوَ قَوْلُ شَيْطَانٍ الْخَبِيرِ اور نہیں ہے یہ قرآن بات شیطان ہاؤے گئے کی کیوں کہ شیطان بے تعلیمی کرنے سے آدم علیہ السلام کی راہ دیا تو اس کو آدم علیہ السلام سے کمال صداقت پیدا ہوئی اور جناب الہی سے بھی بغض اور تنہی سید الی بس ہر بات میں اسکی آؤنگی

دشمنی کی پشتید دلیک تہ ہوتی ہے اسکو ہایت اور ارشاد سے اور امر و نہی سے ان کی کیا مناسبت ہے اسکا کام تو بھگانا اور گراہ کرنا ہے اسکو توحید اور ذکر آتھی سے اور اسماء اور صفات حق تعالیٰ کی بیان کرنے سے اور ذکر سے بہت اور دوزخ کے اور ثابت کرنے سے آخرت کے عالم کے اور بد کوئی سے ہون اور بت پرستوں کی اور قباح بیان کرنے سے شہوت اور عصب کے کاموں کی اور خوبی بیان کرنے سے ریاضت اور شقت کے علموں کی اور تعریف سے انبیاء اور صلحا کی اور بد انجامی سے گراہوں اور بکاروں کی کیا غرض ہے بلکہ یہ کام تو اسلموں کی چشم کے خاشاک ہیں اور جگر کا کاٹنا بلکہ اسکے مکر اور فریب کی بازار کو درہم برہم کر نیوالے ہیں خصوصاً ڈراننا شیطان کے کیکے فریب کھانے سے اور اسکی دشمنی کا بیان آدم کی اولاد سے اور ہجو اور مذمت اسکے تابعداروں کی اور برائی ان کاموں کی جو اسکو پسند ہیں کیا امکان ہے کہ اسکی زبان سے نکلیں بلکہ شیطان ایسی باتوں سے قانون میں انگلیاں دیکے جاگتا ہے چنانچہ کسی شاعر کا مثنوی ہے مصرع دیو بگریز از آن قوم کہ قرآن خوانند آب ایہ کلام ہدایت انجام کو شیطان کا کام سمجھنا محال حماقت اور یوقونی جنگ کا فروں کو ان کے اس گمان فاسد پر بطور خلگی اور گھر کی کے فرمایا ہے فَاَیْنَ تَذْهَبُونَ پھر کہ ہر کو جاتے ہو اور کن خیالوں میں سرگردان ہوتے ہو امر و قہی کو چھوڑ کر ایسے اطفالوں پر کہ جنگ ہونا ہرگز ممکن نہیں ہے بلکہ بڑے بھی اسپرستہ ہیں فریب کھاتے ہو گویا کہ گھر کی راہ بھول کر کوئے میں گرتے ہو اور یہاں پر سمجھ لیا چاہئے کہ اکثر قرآن مستحکم و ماہو علی الغیب بضنین کو بدلے ضد نقطہ دار کے جو ہم شکل صداد کاہی ظ نقطہ دار سے جو ہم صورت طکی ہے پڑھا ہے اور منہ فلین کے جو ظ کے ساتھ ہے متہم کے ہیں اور اس صورت میں منیر ہو کی صاحب کی طرف راجع ہوگی جس سے مراد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باہر گامت ہے ایسے نہیں ہے تمہارا پیغمبر غیب کی بات پر متہم جو نہ دیکھے کہدے کہ میں نے دیکھی ہے کہ چھوٹی اور آسانی باتوں میں تو اس کو جھوٹا نہیں جانتے ہو پھر ایسے امر عظیم میں کیسے اسکو جھوٹا جانتے ہو اور تہمت لگاتے ہو بس یہ شبہ بھی یعنی شاید یہ پیغمبر جبریل کی صورت اصلی دیکھنے کے دعوے میں دروغ گو ہو زایل ہوا اب جانا چاہئے کہ فرق عروج میں فناء اور ظلم کے بہت شکل ہیں اکثر اس ملک کے پڑھنے والے دوزن کو ایک سان نکالتے ہیں نہ صداد کی جگہ ضد ہوتا ہے نہ ظا کی جگہ بظا ان دونوں کا مخرج ہوا چنانچہ قرآن پڑھنے والے کہ بہت ضرور ہے سو مخرج صداد کا زبان کے کنارے کی جڑ ہی ڈاڑھ کے

ساتھ جلو عربی من مخرج سے ہیں خواہ اسید می طرف سے نکالیں خواہ الی طرف سے اور مکان اس کے
اکثر لوگوں پر بائیں طرف سے آسان ہوتا ہے اس لیے اکثر اس طرف سے نکالتے ہیں اور مخرج ظاہر کا زبان کے
کنا رے اور گلے دانتوں کی جڑوں کے اوپر کی جانب سے ہے جیسا کہ ثنائیہ علیا کہتے ہیں چنانچہ وال اور تاکا
بھی ہی مخرج ہے اور یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ اکثر مفسرین نے ان تسنوں کو اِنَّہٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ کَرِیْمٍ مِّنْ مَّضْمُوْنٍ
پر قرار دیا ہے اور قسم علیہ اسی مضمون کو ٹھہرایا ہے یعنی ان سب چیزوں کی قسم ہے کہ یہ کلام لایا ہوا رسول بزرگ
کا ہے لیکن تعجب میں ان تسنوں کی کہ مدلول حرف فاکہ ہیں فَلَا اُفِیْہُمْ مِنْ اَیْکَ یُوْسِیْدُہِیْ ہے اس لیے کہ سبق
پر اور کہہ سکتے ہیں کہ قیامت کے دن جزائے اعمال کا انکشاف جو بارہ اسباب پر معلق رکھا ہے تو ضرور ہوا کہ قبل
وقوع واقعہ کے تدبیر اسکی کیا چاہئے لیکن اسکی تدبیر بغیر جناب الہی کے دوسرے ممکن نہیں کہ دریافت ہوا اور
دریافت کرنا حق تعالیٰ سے نہیں ہے مگر وحی کے وسیلے سے اور قرآن کے اُترنے سے تو قرآن کے مضامین
کی صحت پر قسم کھانا ضرور ہوتا کہ مکلفین موافق اس کے عمل کریں اور قیامت کے دن نعمت اور عذاب نہ کھینچیں
آپ آئے ہم اس بات پر کہ ان تسنوں کو اس مضمون سے کیا بہت ہے اور کونسی لالیٹ سو اس کا بیان یہ
ہے کہ رجوع اور استقامت اور اقامت ان پانچوں ستاروں کی مانند ہے وحی کے بار بار آنے کا گلے
انبیاء و ن پر آدہ باقی رہنا اس وحی کی نشانیوں کا ان کی امتوں پر مدت دراز تک پھر شق طے ہو جانا ان نشانیوں کا
بعد ایک مدت کے اور رجوع ہونا اس علم کا طرف پوشیدگی کے اور رات کا آنا نونہ ہے اس وقت کا جویل
پیدایش خاتم المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جہان میں تھا کہ کسی شخص کو تمیز حق و باطل کی نہ رہی تھی اور نشانیان
وحی کی بالکل مٹ گئی تھیں اور دم بھر تا صبح کا مانند نزول قرآن کے اور پیدا ہونے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
و سلم کے ہے کہ ہر چیز کو دن کے مانند آیا روشن کر دیا کہ سی طرح کا ٹنک و شبہ باقی نہ رہا تو کیا کہ اس کے
انبیاء و ن کا نور ستاروں کا ساتھ اور یہ نور جیسے آفتاب و خشان و لَعْمَ مَا ثَلَّ فَاِنَّہٗ شَمْسٌ فَضِلَّہُمْ
کُوَاکِبُہَا یَظْہَرْنَ اَنْوَاہَا لِلنَّاسِ فِی الظُّلُمِ حَتّٰی یُطْلَعْنَ فِی الْکُوْنِ عَمَّ ہٰذَا لَعَالِہَا اَمِیْنٌ وَ اَحِبُّ
سَائِلِہَا کُمْ بس تحقیق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب بزرگی کے ہیں اور سب نبیائیں ستاروں کے
ظاہر ہوتی ہیں روشنی ان کی واسطے لوگوں کے تاریکی میں یہاں تک کہ جب طلوع ہوا آفتاب جہان میں پھیل

یَسَاءَ اللّٰهُ مَكْرِبُ اللّٰہ جاسے کیونکہ تم اس کے قبضہ قدرت میں مجبور ہو اور تمہارا ارادہ اس کے ارادے کے تابع ہے جیسے بازیگر کی تیلیاں کہ بازیگر کے ہاتھ میں ہوتی ہیں لیکن اتنا فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ارادے تمہارے اندر ارادہ اور اختیار پیدا کرتا ہے اور تم موافق اس ارادے اور اختیار کے نیک یا بد کام کرتے ہو اور مستحق ثواب یا عقاب کے ہوتے ہو اور بازیگر کو قدرت پیدا کرنے ارادے اور اختیار کی تیلیوں میں نہیں ہے فقط حرکت دے سکتا ہے اسی واسطے تیلیوں کے کام بازیگر کی طرف منسوب ہوتے ہیں چنانچہ خوبی اور برائی کی نسبت تیلیوں کی طرف کوئی نہیں کرتا بلکہ بازیگر کی طرف نسبت کرتے ہیں بخلاف آدمیوں کے کہ یہ اپنے ارادے اور اختیار سے کام کرتے ہیں اسی واسطے اچھائی اور برائی کے سزاوار اور ثواب اور عقاب کے مستحق ہوتے ہیں چنانچہ عقلمانی کہا ہے کہ متوسط ہونا مختار کا درمیان میں فعل اور اس کے سبب کے اس علاقے کو جو اس فعل کو اس سبب کے ساتھ ہے قطع کر دیتا ہے اسی واسطے تدبیرات دنیوی میں خطا اور ثواب کو مشورت کر نیوالوں کی طرف منسوب نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کے گرنے والے کی طرف بھلائی اور برائی کی نسبت کرتے ہیں اسی طرح سے سب کاموں میں یہ قاعدہ جاری ہے اور باوجود اس بات کے کہ مشیت الہی ساتھ ہدایت بغض افراد کے خاص ہے لیکن عام بہرہ بہت اس نسبت پاک کی سب جہان والوں سے بحال اور برقرار ہے کیونکہ وصف اس کے رب العالمین ہے یعنی اپنے والا سب عالموں کا بس ضامن ہی اس کی اس کی تابعداری میں ہے اور غضب اس کا اس کی نافرمانی میں تاکہ ربط سب عالم کا آپس میں برہم ہو جاوے اس واسطے کہ اگر گناہ گاروں سے عابدوں کی طرح راضی ہوتا اور ان پر غصہ نہ فرماتا تو عالم قہر و سیاست اور حکمت اور عدالت کا بیکار رہتا یعنی دوزخ اور اس کے طبقے جو نشانیاں اس کے قہر و سیاست کی ہیں بیکار رہ جاتیں اور اگر اہل طاعت کو نوازش اور کرم سے تخصیص فرماتا اور نعمین بہشت کی ان کو عنایت نہ کرتا تو عالم اس کے لطف و قدر دانی کا معطل رہتا یعنی بہشت اور اس کے درجات اور حور و غلمان جو آثار اس عالم کے ہیں بیکار و معطل ہو جاتے

یہ سورت کی ہے اس میں انبیاء آئین اور تین سو اربعہ حرف ہیں اور ربط اس سورۃ کا سورۃ
 اذا الشمس کورت سے اس قدر ظاہر اور کھلا ہے کہ کچھ بیان کی حاجت نہیں ہے بلاشبہ اس سورت کو
 دوسرا مصرع اس سورت کا کہا جاتا ہے اور ایک جان دو قالب بلکہ ان دونوں سورتوں میں جدائی کی
 وجہ کا بیان کرنا ضرور ہے کہ باوجود ایک ہونے مضمون ان دونوں سورتوں کے علحدہ علحدہ کیوں
 نازل ہوئے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں سورتوں میں قیامت کے حادثوں کی استغراق نہ منظور
 ہے کہ کس طرح سے یہ عالم خراب ہو کر دوسرا عالم بنے گا اور اس عالم میں سمجھ بوجھ انسان کی
 کمال کو پہنچگی اور قوت عملیہ اس کی قوت خیالیہ کے اور اجتماع اسباب کے زور سے علم قدرت
 رب العالمین کا پیدا کرے گی جو ایک آن کن ہنیکون میں درستی تمام کاموں کی کر دیتا ہے اور
 انسان کی خلافت کے معنی اس دن بالکل کھل جائیگی لیکن امتداف کی ہے کہ اس سورت میں
 اصول عالم کی خرابی کا مجمل بیان فرمایا ہے اور اس سورت میں تفصیل سے خرابی اصول اور فروع اس
 عالم کی اور بنانا اس عالم کے دونوں مکانون کا یعنی بہشت اور دوزخ کا ارشاد فرمایا ہے اور اس
 سورت میں انسان کے اعلاطہ علی کے بیان پر کفایت کی ہے کہ کیا کیا کام دنیا میں اس سے ہوتے
 ہیں اور کیا کیا کام نہیں ہوتے اور اس سورت میں اس چیز کے اعلاطہ علی کا بیان منظور ہے جو اس
 وقت پر کام آوے جس سے وہ زندگانی جو وعدہ نید ملی ہوئی ہے اذکر کہ نام کام کا اور چھوڑنا اس کا
 جو اس کے گھر نفس کو لازم ہوگا اور اس سورت میں بھی اس بیان سے مجازات ثابت کرنے
 کی طرف اشارہ ہے منکر و نکر کے مختلف دعوے کرتے کی طرف انتقال فرمایا ہے اور اس سورت
 میں اسی بیان سے طرف ثابت کرنے رسالت اور تائید کرنے قرآن کے اور اس منکر و نکر کے
 رد کی طرف انتقال فرمایا ہے سو آئین اختلا فون کے سبب سے ان دونوں سورتوں کو جدا جدا
 نازل فرمایا اور اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جب چاہتے ہیں کہ ایک عالم کو خراب کریں
 اور اس کے اسباب اسی سے کہ دوسرا عالم بنا دیں تو پہلے اس عالم کو جو بنیاد سے کھودتے ہیں
 اور اس کے اسباب کی زیادتی کر کے دوسرے عالم پر پہنچاتے ہیں اور اس کی شکل اور صورت میں بھی

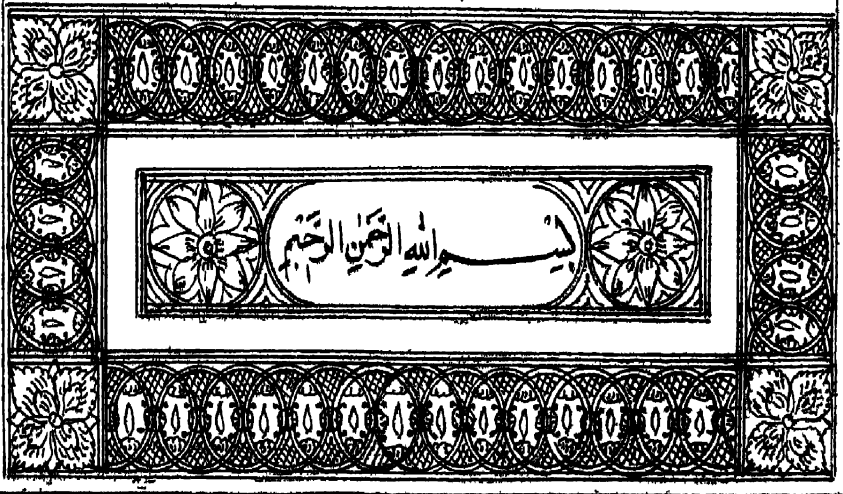
تصرف کرتے ہیں تاکہ وہ اسباب و وسوسہ اسباب سے مل کر ایک شکل دوسری جو دوسرے عالم کے
 مناسب ہو پیدا کرے اور جو کام کہ اس عالم میں کرنا منظور ہیں نئی صورت سے سرانجام پاوین جیسے کسی
 حویلی کو باغ بنانا یا باغ کو مقبرہ یا غالی زمین پر حویلی یا پڑی زمین پر کھیتی کیا جاتے ہیں تو اسی چشم کا
 معاملہ کرتے ہیں اور دنیا کا عالم نوع انسانی کی نسبت سے ہمیشہ رہنے کی جگہ ہیں نہ صرف کھانے کے
 حاصل کرنے کو اس جگہ میں اس کو لانے ہیں تاکہ اپنے تئیں کامل کر کے حق تعالیٰ کے خلافت کی لیاقت پیدا
 کرے اور دوسرے عالم کو نہایت علم و عمل کی کثافت سے آباد کرے اور وہاں ہمیشہ راکرے تو دنیا میں
 آدمی کو دو چیز سے ملنا پڑا کیا ہے ایک تو روح جو آسمانی ہے اور دوسرے جسم جو زمینی ہے
 اس واسطے اسکے جسم کی غذا ہمیشہ زمین سے پہنچتی ہے اور اسکے روح کی غذا ہمیشہ آسمان سے
 اترتی ہے اور کاروبار خلافت کے خواہر ہونے کے واسطے دونوں آسمان و زمین کی چیزوں میں اس کو تصرف
 دیا ہے تاکہ جمع اور تالیف کا سلیقہ پیدا کرے اور لائق خلافت کبریٰ کے ہو یہی وجہ ہے کہ آدمی تمام مخلوق
 کو مصلحتی چیز ہو یا غیر مصلحتی کی قسم ہو یا درخت چمن ہو یا نہر جانور چلنے والا ہو یا اڑنے والا
 کو اپنے کام میں لاتا ہے اور ہمیشہ ان کی جمع اور تالیف میں مشغول رہتا ہے اور عجیب اور غریب صناعتیں
 اور نئی نئی کاریگریاں کھانے اور پوشاک اور سواری اور گھر میں ایجاد کیا کرتا ہے اور بنانے میں صورت
 کے مادہ سے اور ایجاد کرنے میں نئی نئی طرح کی چیزوں کے جو کئی کئی طرح کے حکم اور خواص رکھتی ہیں جناب
 احدیت سے جو خالق افعال و فرغ کا ہے مشابہت پیدا کرتا ہے اور اسی طرح آسمانی مخلوقات کو جیسے ستارے
 ثابت ہوں یا سیارہ اور فرشتے جو بڑے بڑے مرتبے رکھتے ہیں ان کو ان میں سے اپنے کام میں لاتا ہے اور
 اس عالم آسمانی کی تسخیر کے طریقے کو باوجود اس بلندی اور دوری کے جانتا ہے لیکن جیسے آدمی کو اس کام میں
 بڑا نقصان لاحق ہوتا ہے نیز سبب اس تصرف بجا کے خلافت کے مرتبے بلکہ بندگی کے سب سے بھی گڑبڑا ہے
 اور جو کرنا چاہتے ہیں کہ تا اور جو چاہتے وہ کرتا ہے اور مستحق منزل اور عذاب کا ہوتا ہے اس واسطے دارالظہر
 آخرت کو مقرر فرمایا ہے تاکہ وہاں فرقہ اور امتیاز دونوں فرقوں نیک اور بد میں کیا جاوے اور خلافت کبریٰ
 کی لیاقت جو نیکوں میں حاصل کی ہے کثافت کی اور بدیہی سے ظہور کرے اور سرکشی اور نافرمانی اور دوری و غیبت

وہاں جو کچھ ہے
 وہاں جو کچھ ہے
 وہاں جو کچھ ہے

خاندان حقیقی سے جو بدوں کو نصیب ہوئی ہے اسے بھی موافق اپنے اپنے عملوں کے ہمیشگی کے رنج و عذاب ہیں
 گرفتار ہو دیں بس اس کلام کے واسطے دارالآخرت میں ضرور ہوا کہ تمام جسموں اور ارواحوں کو اس مخلوق کا
 لینے ان کا خادم اور تابعدار کر دیں اس واسطے کہ بنیاد اس مخلوق کی نہایت ضعیف ہے طاقت دوام ہمیشگی
 کی نہیں رکھتی اور روح بھی اسکی ضعیف ہے بڑے کام ہمیشگی کے ہونا اسے ممکن نہیں اس واسطے ایسا قرار پایا ہے
 کہ آسمانی ارواح میں بس اسکی روحوں کی مدد گاری کریں اور عقلی اور خیالی قوتیں اسکی عقلی اور خیالی اس مخلوق کی قوتوں
 میں درآ کے کل جاویں اور تمام اسباب زمین کے اس مخلوق کے جسم میں اور اس کے متعلقات میں جو اس کے مناعت
 کے موضوع اور موقوف علیہ ہیں جیسے کھانے کی چیزیں اور پینے کی اور گھر بننے کے اور پانی کی چیزیں بلکہ زنجیریں اور
 طوق اور سانپ اور بچھو اور آگ اور شعلہ سب کے سب اس مخلوق کی مدد کریں اور اسی کے کام میں مصروف
 ہوں تاکہ نیکوں کے خلاف کے مننے اور بدوں کی سرکشی اور بھاگنا اچھی طرح سے ظاہر ہو جاوے بس اس
 صورت میں دے چار انقلاب بیان فرمائے ہیں جو اس عالم کے اصول سے متعلق ہیں چنانچہ اول آسمان کا پھٹنا کہ اس
 سبب عقلوں اور نفسوں مساوی کا تعلق ان کے اجرام باطل ہو جائے گا اور ان کا تعلق ان کے نفس سے طاری ہوگا
 اور اہل شیعہ نے مطلب کو اس مضمون سے بیان کیا ہے کہ ساتون آسمان کے فرشتے اس دن اترینگے اور آدمیوں کے
 گرد ہونگے اور آدمیوں کی روحوں سے نزدیکی پیدا کرینگے اور ان کی نزدیکی کے سبب جو جہاں اور فکر ہر ایک
 آدمی کی زیادہ ہوگی کلیات اور جزئیات اچھا ٹی اور برائی کے جوئے دنیا میں ہوتے ہوں گے خوب طرح
 ان پر مکمل جاوینگے دوسرا یہ کہ سب آسمان کے ستارے پھوکر گر پڑینگے اور نورانی روحیں جو ان ستاروں
 حلقہ رکتی تھیں ان کے بدن سے متعلق ہو جائینگیں لیکن اس اندازے کی مناسبت سے جو ہر ایک روح انسانی
 کو دنیا میں حاصل ہوا امت اور بناب آہی سے دیا گیا تھا اور اس ارواح کو کبیئہ کے طے کے سبب روحیں
 ان کی بڑی قوت پرکھینگے اور اس مطلب کو قرآن مجید میں نزول روح اور قیام روح سے اس عالم میں بیان
 فرمایا ہے اور یہ دونوں انقلاب آسمانی ہیں کہ روح ان کو ان کے سبب خوشی اور غم می حاصل ہوگی
 سترا انقلاب دریا سے شور کا ہے کہ مہر کھاڈیوں جو شش کھا کے دھوان ہو جائیگا پھر اس میں سے کچھ پانی
 زمین میں خشک اور جذب ہو جائیگا تاکہ اس سبب سے زمین میں رطوبت اور نرمی پیدا ہووے اور منقش ہوا صورتوں

اور سکون کا اسیر آسان ہو جاوے اور باقی پانی آگ ہو کے بھڑک اُٹھے گا اور دوزخ کی آگ بھڑک اُٹھے گا
 سب بیڑ بگا اس مطلب کو کبھی بغیر بھارت سے اور کبھی بغیر بھارت سے بیان فرمایا ہے اور حدیث سرف بن بھی
 آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درہائے نور کے حین میں فرمایا ہے کہ اِنَّ تَحْتَہٗ نَارًا یعنی
 مقرر ہے اسکے آگ ہے اور یحیون نے روایت کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب درہا
 شور کو دیکھتے تو فرماتے مَا جَرَمَتِیْ تَقْوُدُ نَارًا یعنی اسی دریا کب پھر ہو جا بگا تو آگ چوتھا انقلاب
 ہلنا زمین کا ہے کہ جا بگا قرآن مجید میں زلزلاتِ اسما کے اس کے سے تعبیر فرمایا ہے اور اس کی نشانیوں سے
 بہت سی چیزیں ارشاد فرمائی ہیں ابھی میں بشرۃ القیوم ہے یعنی جمع ہونا اجزائے بدنیہ کا جسے گوشت ہوسن
 ہڈیاں وغیرہ اور ظاہر ہونا ان کا یعنی زمین کے نیچے سے اوپر آنا جو اس سور میں بھی مذکور ہے اور انہی میں
 تیسیر جہاں ہے یعنی پہاڑوں کا ہلنا اور اپنے اندر کی چھپی چیزوں کا نکلا جانا جسے مردے اور خزانے اور جواہر
 وغیرہ اور زمین کا برابر ہونا اور کسنتان کا باقی نہ رہنا اور قوتِ نامیہ کا زمین سے باطل ہو جانا اور انہی
 نشانیوں میں سے جو صحیح حدیث میں آیا ہے کہ اس دن زمین سفید مائے کی روٹی کے مانند ہو جائے گی جو شہر
 والوں کی اس میدان میں غذا اُٹھو گی اور دوسری ان کے سوا بہت سی نشانیان ہیں کہ اگر سب تفصیل سے اس
 مقام پر بیان کی جا دیں تو کلام بہت بڑھ جاوے اور یہ دونوں زمین کے انقلاب ہیں کہ جسم انسانی کے
 مواد کی وسعت اور کثافت اسی کے حسبِ حاصل ہوگی تاکہ اس نفس وسیع اور روح کا طہ کی صناعیت کا مخرج
 ہو سکے اور ان چاروں انقلاب کے بعد نئے عالم کی بنیاد رکھی جائے گی جس کا نام آخرت ہے اور اس عالم کی
 بنیاد کا اصل الاصول نیک و بد کے عملوں کا کھل جانا ہے جو ان کے نفس پر ظاہر کر نیچے اسی واسطے اس
 سورت میں ان چاروں انقلابوں کے ذکر کے بعد اسی مطلب کو بیان فرمایا ہے اور انہی چار انقلابوں پر کثافت
 کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تحقیق کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم کے اصول بھی چار چیزیں ہیں یعنی آسمان اور زمین
 پانی اور زمین اور جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں سب انہی چار چیزوں کے اجزائے جمع ہونے کے سبب پیدا ہوئی
 ہیں جسے معدنی چیزیں اور بڑھنے والی اور جاندار اور آسمان اور زمین کے بیچ کی مخلوقات یہ سب چیزیں
 عاملوں کے نزدیک بیشک انہی چاروں چیزوں سے پیدا ہوتی ہیں لیکن ہوا اور آگ کے عنصر کو کارخانہ عقل

کے ظاہر سنہون نے ارگان متعلقہ کمان کیا ہے مگر کھنٹی بات یہ ہے کہ ہوا ایک جسم ہے کہ بانی کی لطافت سے
 مایوسی سنارون کی تاثیر سے کم اور ر بادہ پیدا ہوئی ہے کوئی گلہ پیدائش کی بالاستعداد اپنے واسطے
 ہیں رکتی اور کوئی صورت بھی قبول نہیں کرتی اس کا کام صرف سیر کرنا اور پھڑا اور تمام مخلوقات کی کیفیت کو یک
 گلہ سے دوسری گلہ پہنچانا جیسے بو کو ناک میں اور آواز کو کان میں اور سردی اور گرمی اور خشکی
 اور تری کو قوت لاس میں بننے جاندار کی جلد میں اسی پر دوسری چیز کو قیاس کر لینا چاہئے
 اور آگ وہی ہوا ہے کہ سخت حرکت کے سبب سے یا آفتاب کی تاثیر سے سلک کر یہ
 صورت اسکی ہو گئی ہے اس کا کام کچے چیزوں کا بکا دہنا اور بیکار حسروں کا جلا دہنا ہے
 جسے کھانیکا مصالحو کہ آب اپنی ذات سے کسی کام کا نہیں ہوتا بلکہ غذا پائے جاتی تو یہ بھی کام آوے
 اور نہیں تو بیکار محض ہے اسی واسطے کوئی گلہ میں اس کے واسطے بھی نہیں ہے چاہے کہ حکمانے خیال کیا ہے
 کہ آگ اور ہوا کے کرتے پانی اور زمین کے کرتوں کو گھبرے ہوئے ہیں سو ہر اُن کی بات بے دلیل ہے
 کچھ کہتے ہیں جیسا کہ خرق اور التیام آسمان اور ستاروں کا اُن کے خیال میں محال ہے سو ہر بھی اُن کا خیال خام ہے
 اور دعویٰ بے دلیل فقط اور اس صورت کا نام اس واسطے انقطاع رکھا ہے کہ اس میں آسمان کے پھٹنے
 کا بیان ہے اور یہ آسمان کا پھٹنا نفوس انسانی کی ترقی کا عمدہ سبب ہے یعنی اسی سبب سے نفوس
 اور دخول آسمانی کا تعلق نفوس انسانی سے ہو گا جسکی سبب سے اس کو ایسی ترقی حاصل ہوگی کہ اہمیت
 اور آخرت کو دریافت کرے گا اور اسی امر کا بیان کرنا منظور ہے

اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ جب آسمان چر جاوے اور آسمان کے چرنی کیفیت دوسری جگہ اس طرح پر بیان فرمائی ہے کہ ایک چیز بڑی کے مانند عرش کے نیچے سے نازل ہوگی اسکے صدر سے تمام آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جاوینگے اور وہ بدل حقیقت میں نکلی ہوگی قہر اہی کی جو اس عالم کے خراب کرنے کو اس شکل سے متوجہ ہوگی اس جگہ پر بعض طالب علم تیز بہن ایک سوال کرتے ہیں اس کا جواب دینا ضرور ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ اس عالم کی پیدائش پہلی زمین سے شروع ہوئی ہے خرابی اسکی آسمان سے کس واسطے شروع ہوگی اس کا جواب یہ ہے کہ جب عمارت کا بنا نامنظور ہوتا ہے تو پہلے نیچے سے بناتے ہیں اور جب کھودنا اور ڈھانا منظور ہوتا ہے تو اوپر سے شروع کرتے ہیں **وَلَاذَآ الْکَوَکِبُ اَنْشَرَتْ** اور جب تارے چھڑ پڑیں چمک کر اور آسمانی نفوس کا تعلق جو تاروں اور آسمان سے ہے ان دونوں باتوں کے سبب باطل ہو جاوے اور اس علاقے کے ٹوٹنے کے سبب عقلوں کا تعلق جو نوجو جس آسمانی کے ساتھ ہے وہ بھی نیکار ہو جاوے اور افلاک کی خیالیہ تو تین نفوس کے ساتھ ان کے جرموں سے جدا ہو جاوے اور وہ نفوس و ان سے جدا ہو کے نفوس انسانی سے ربط اور میل پیدا کریں اور عقلوں کے فیضان اور آسمان کی فعال کا ذکر پر دازبان بس نفس انسانی سے متعلق ہو جاوے بس انسان کے نفس کو ان سببوں سے بڑی وسعت اور کشادگی حاصل ہووے اور باقدت و آخرت کے معنوں پر کلیتہً اور جزئہً جیسا چاہئے قرار واقعی اطلاع حاصل ہووے **وَلَاذَآ الْاَحَادِیْثُ** اور جب دریا ہائے جاوین یعنی شہراؤ اور گاؤں پانی کا جو اس وقت میں ہے وہ نہ رہے شیخ ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے کہا ہے کہ پہلے سب دریا ایک جگہ اکٹھے کئے جاوین گے اور اس جمع ہونے کے سبب سے ان میں ایک جوش پیدا ہو گا اور اس جوش کے سبب تمام دریا میں آگ لگ جاوے گی پھر کچھ پانی اس میں سے دھواں ہو کے قیامت کے میدان کو پڑ کر دے گا اور کچھ پانی دوزخ کی آگ ہو جائیگا سو اس سورت میں پہلے دریا کے انقلاب کا ذکر ہے کہ اپنے شہرؤ اور گاؤں سے متغیر ہونے کے بہ نکلین گے اور سب کے سب مل کے ایک دریا ہو جاوے اور ہر وہ کویر میں اس انقلاب کے پیچھے جانا اور دھک بھگنا دیا گیا ہے اور اس سورت میں بشرۃً لقبور کی مناسبت سے جہانے کو اختیار فرمایا ہے اس واسطے کہ جب مکان کی جڑ میں پانی پہنچتا ہے تو اس کو خروار

کرتا ہے اور اس سورت میں تفسیر حکیم کی مناسبت کے واسطے چلائے اور دہکانے کو اختیار فرمایا
 اور عرب کی لغت میں بحر رباعی شکر کہتے ہیں اور عربی زبان میں کئی ہی لفظی چوڑی گھری ہو وین
 ان کو نہر کہتے ہیں بحر نہیں کہتے ہیں اور رباعی شکر جو سمندر کہتے ہیں وہ ایک ہی ہیں لیکن اس کے
 ٹکروں اور کھاریوں کی رعایت سے جمع لائے ہیں جب کہ تاریخ والوں نے لکھا ہے کہ سمندر کے ایک
 ٹکڑے کا نام بحر چین ہے اور ایک ٹکڑا کا نام بحر ہند اور ایک ٹکڑے کا نام بحر فارس ہے اور ایک ٹکڑا
 کا نام بحر قزحہ جو درمیان حبش اور عرب کے جاری ہے اور ایک ٹکڑے کا نام بحر روم ہے جس میں قزحہ
 جزیرے واقع ہیں اور ایک ٹکڑے کا نام بحر خزروالان ہے اس طرح اور بھی نام ہیں اور دریائوں کے
 نہر کے سبب سے انسان کے بدنوں کے مادے اور عذاب اور عقوبت کے اسباب ان کے بدنوں
 کی زیادتی قبول کرینگے اور سماوی نفون کا تعلق ان بدنوں سے صحیح ہو جائے گا وَاذْكُرْ
 الْقُبُورَ الْعَشِيَّةَ اور جب قبریں اٹھائی جاویں گے تو اے آدم جو کچھ زمین کی تیر ہیں سب زمین
 کے ادھر آجاوے اور بدنوں کے اجزاء آپس میں مل جاویں اس وقت ایک پانی عرش کی نیچے سے برسا
 اس میں زندگانی کی قوت سپرد کی گئی ہوگی اور مرد کی مٹی کا علم رکھے گا اسکے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام صور
 پھونکیں گے انسان کی روحیں اپنے بدنوں سے مل جاوینگی اور آسمانی روحیں ان کی خادم اور مددگار
 ہوں گی اور حشر قائم ہوگا اَوْتِیَ حِکْمَتٌ فِیْکُمْ مَّا قَدْ مَتَّ بَانَ لَیْکُمْ جِوَارِکُمْ بِمَا هِیَ حَقُّ تَعَالٰی طَرَفِ
 نیکی اور بدی سے اور اگے بیچنے سے مراد اس کا کرنا ہی اس واسطے کہ جو کچھ نیکی اور بدی کی گئی ہے سب
 نامہ اعمال میں لکھی ہیں اور وہ نامہ لکھنے والوں کے اتم سے حق تعالیٰ کے دربار میں پہنچا ہے وَاَحْرَتْ
 اور جو نیچے چھوڑا ہے نیکی اور بدی سے اور نیچے چھوڑنے سے نہ کہ نامزد ہوا ہے یعنی اسلام کو نہ کیا اس واسطے کہ
 جو نہیں کیا ہے وہ نامہ اعمال میں لکھا نہیں گیا ہے اور حق تعالیٰ کے دربار میں بھی نہیں پہنچا ہے اور بعضے
 منسوخ کیا ہے کہ تقدیر سے خرچ کرنا مال اور اسباب کا مراد ہے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی میں کہ وہ سب
 آخرت کا ذخیرہ ہے اور تاجیر سے چھوڑ جانا مال اور اسباب کا مراد ہے وارثوں کے واسطے اور بعضوں نے
 کہا ہے کہ مافوت سے وہ اولاد مراد ہے جو باپ کے سامنے مر گئی ہے اور مافوت سے پیچھے

۱۰۰

چھوڑی ہوئی اولاد مراد ہی اور بعضوں نے تقدیم سے اول عمر کے کام اچھے ہوں یا بُرے مراد لئے ہیں اور تاخیر سے آخر عمر کے کام اور بعضوں نے کہا ہے کہ نیکی اور بدی کا کرنا یا چھوڑنا سب اقدمت میں داخل ہے اور رسم نیک ہو یا بد اور مذہب یا طریقہ جو کسی شخص نے نیا نکالا اور اسکے بعد لوگوں نے اس کو اختیار کیا اور اسی راہ پر چلے یہ سب داخل ہے اور حدیث شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی

اللہ عنہ کی روایت سے آیا ہے کہ مَا قَدَّمْتَ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ وَمَا أَخَّرْتَ مِنْ سُنَّةٍ حَسَنَةٍ اسْتَنْبَحَهَا

بَعْدَهُ فَلَهُ أَجْرٌ وَأَجْرُ مَنْ تَابَعَهُ مِنْ غَيْرِهِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ مِمَّنْ شَيْءٌ أَوْ سُنَّةٌ سَيِّئَةٌ

عَلَيْهَا بَعْدَهُ تَعْلِيْقُهُ وَزَرْعُهُ وَوَرْدُهُ مِنْ عَمَلِهَا بَعْدَهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ مِمَّنْ شَيْءٌ يَنْبَغِي

اگر مجھا نیکی اور بدی سے اور جو بھیچے چھوڑا طریقہ نیک سے جس کو لوگوں نے اختیار کر لیا بعد اس کے

بس اس کو اجر ہی اپنے لئے کا اور اجر ہی ان لوگوں کا جنہوں نے پیروی کی اس کی بغیر اس کے کہ کم ہونے اجر سے

کچھ اور جس نے رسم بُری ڈالی اور اس کو لوگوں نے اختیار کیا بعد اسکے تو اس شخص پر ہی گناہ اسکے لئے کلاؤ

گناہ ان لوگوں کا جو اس رسم بد پر چین اسکے بعد بدون اس بات کے کہ کم کیا جاوے گناہ ان لوگوں سے کچھ

اورد دوسری حدیث میں آیا ہے کہ ایک سائل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آکر کھڑا ہوا اور سوال کیا

جتنے شخص آپ کی خدمت میں اس وقت حاضر تھے سب چپ رہے ایک شخص حاضران مجلس سے

اٹھا اور اس کو کچھ دیا پھر اور دن نے بھی اس کو دیکھ کے اس سائل کو دینا شروع کیا تب آن حضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نیک رسم نکالتا ہے اور آدمی اس رسم پر عمل کرتے ہیں تو

اس رسم نکالنے والے کو ایک ثواب اپنا ملتا ہے اور ثواب دوسرے عمل کرنے والوں کا بھی بغیر اسکے کہ ان

کے ثواب میں کچھ کٹی ہو اور اس طرح جو شخص بد رسم نکالتا ہے اور لوگ اس پر عمل کرتے ہیں تو اس کا وبال

اس رسم کے نکالنے والے پر اور دوسرے لوگوں کا وبال بھی اس کی گردن پر ہے جو اس پر عمل کرتے ہیں

بغیر اسکے کہ ان کے وبال سے کچھ کمی کی جاوے راوی اس حدیث کا کہتا ہے کہ اس قصہ کو نقل کرنے کے بعد

حضرت حذیفہ بن الیمان نے یہ آیت پڑھی کہ عَلِمْتَ نَفْسٌ مَا قَدَّمْتَ وَأَخَّرْتَ حاصل کلام کا یہ ہے کہ نفس

انسان کو اپنی نیکی اور بدی پر آگاہی بخوبی حاصل ہوگی اور جب دیکھیگا کہ میں نے کیا وہ سب بُرا تھا اور جو

چھوڑ دبا وہ اچھا تھا اور نیکی کی جزایاں یہ ہیں اور برائی کی سزا یہ ہیں تب اسکو بڑی
 نہایت ہوگی اور اپنی الٹی بوجھ پر شرمندہ ہوگا اسوقت اس کو کہا جائے گا یا ایتھالا انسان اسی
 آدم پر نام تو ان سے نکالا گیا تھا کس واسطے تو نے حق کی یاد سے اُنت نہ پکڑی اور نیکیاں نہ کیں اور
 حق کے سوائے جتنے تھے سب نیرے حق میں سناں اور پھوٹے سوان کو جواہر اور سونے کے نیچے خیال کر کے
 ان سے تو انوس ہوا اور محبت کی ماعت کس چیز نے فریب دیا تجھ کو نفس یا شیطان نے خلق نے یا
 دنا بنائے **یٰۤاٰدَمُ کُنْ بِکَ الکوئیم** اپنے پروردگار پر جس نے طرح طرح سے تجھ کو تربیت اور پرورش فرمایا اور
 تیرے ساتھ وہ معاملہ کیا جو اس کے کرم کی صفت کا مقتضائاً تھا پھر تو نے اسے عوض میں معصیت اور مخالفت کا
 داغ اپنے اوپر لگا یا اور اپنی فصیلت اور بزرگی جو سب مخلوقات پر تجھ کو ملی تھی سب براد کی کریم کے معنوں میں
 علما کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ کریم وہ ہے کہ جس کے ہر کام میں انعام اور احسان ہووے اور اس کے حرکت
 اور سکون میں چھپی خیرات منظور ہو اور بعضوں نے کہا ہے جو احسان اور انعام کرے میں اپنے نفع یا اپنے نقصان
 کا دفع منظور کرے وہ کریم ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ کریم وہ ہے جو دوسروں کا حق اپنے اوپر نہ کرے
 بلکہ جو ان کو چاہے دے اور جو اس کا حق دوسروں پر ہو اسکو طلب نہ کرے اور بعضوں نے کہا ہے کہ
 کریم وہ ہے جو دوسرے سے تمہوڑی خیر قبول کرے اور اس پر عوض بہت دیوے اور یہاں اللہ تعالیٰ
 کے کرم کا مقتضائاً ہے کہ گناہگاروں کے گناہوں کو بھی بخشتا ہے اور اسی پر کفایت نہیں کرتا بلکہ باوجود
 اس تمام نافرمانی اور کسرشی کے دہمدم احسان اور تربیت اور پردہ پوششی اپنے بندے گناہ گار و پیر
 کئے جاتا ہے یہاں ایک سوال ہے جواب طلب جبکہ حاصل یہ ہے کہ مغرور ہونے پر منکر کے اور سرزنش
 کرنے پر اسخورد کے قہر کی صفت کا ذکر کرنا زیادہ مناسب تھا ان واسطے کہ قہار سے مغرور ہونا البتہ انکار اور
 توہین کی جگہ ہے بخلاف اس کے کہ کوئی اللہ کے کرم پر مغرور ہووے کہ وہ نصیب اور انکار کی جگہ نہیں ہے اس
 واسطے کہ کریم کا کرم خود غرور کا سبب پڑتا ہے جیسا کہ تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہے کہ ایک نیشیروان
 بادشاہ کے سامنے اس کے خدمتگار اور خواص افسرین ہنس پڑے ایک دیر نے جو وہاں حاضر تھا عرض
 کیا کہ ان خدمت گاروں کو آپ کا کچھ خوف اور رعب نہیں ہے کہ آپ کے سامنے ایسی حرکتیں کھینے ہیں

کریم کا معنی کا سال

نوشیروان نے کہا کہ ہم کو چاہئے کہ دشمنوں کو خوف دلا دین نہ اپنے خدمت گاروں کو اور حضرت امیر المومنین
 علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ ایک دن آپ اپنے غلام کو کسی کام کے واسطے دو تین بار
 پکارا اس نے باوجود سننے کے جواب نہ دیا آپ باہر تشریف لائے اور جانا کہ غلام کہیں گیا ہو گا دیکھا تو
 غلام حجرے کے دروازے پر کھڑا ہی آپ نے فرمایا کہ تجھ کو کیا ہوا تھا کہ تو نے مجھ کو جواب نہ دیا غلام
 عرض کیا کہ آپ کے کرم کے اعتماد پر علاوہ اسکے یہ بھی میری خاطر جمع ہے کہ آپ مجھ کو مار بیٹھے نہیں حضرت
 علی نے اسکے جواب کو پسند کیا اور بسو اس وقت آزاد کر دیا تو مسلم ہوا کہ اس خیر کا ذکر جو آپ ہی
 غرور کا سبب ہو وہ غرور کے انکار کی جگہ پر مناسب نہیں ہے جواب اس سوال کا یہ ہے کہ کرم کی صفت
 کا ذکر اس جگہ پر غرور کی وجہ کے بیان کرنے کے واسطے ہی لینے اسکے کو م ہونے کے سبب سے منغور ہو گیا
 جیسا کہ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ فرماتے تھے إِلَّا عِزِّي جِلْدَكَ وَأَخَذْتَنِي
بِأَلْوَلِيٍّ مَا أَجْرَأْتُ عَلَى الثَّانِيَةِ یعنی اسی اللہ مغرور کیا مجھ کو تیرے حکم نے اگر پہلے گناہ پر تو مجھ کو کڑا
 تو دوسرے گناہ پر جرات نہ کرتا میں اور حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ان سے
 پوچھا تو گونے کہ اگر مخلوق تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھے کہ مَا عَمَلْتُ بِدِيْلَتٍ
الْكُفْرِ تو کیا جواب دو گے انھوں نے کہا کہ میں کہوں گا عَمَلْتُ سُبُوكَ الْوَقَاةَ فریب دیا مجھ کو تیرے
 چھوٹے ہوئے پر دون نے لینے کتنا ہی میں نے گیا تھا مگر تو نے مجھ کو نصیحت اور رسوا نہ کیا تو جان لیا میں نے
 کہ کبھی تو نصیحت نہ کرے گا اور اسی قسم کا کلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے کہ كَذَلِكَ مَغْرُوبٌ
بِالْإِسْتِغْنَاءِ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ مِنْ مُسْتَدِجٍ بِالْإِحْسَانِ اکیلو اپنے بہت سے مغرور ہو رہے ہیں بسبب تیری
 پردہ پوشی کے انہر اور بہت استدرج میں گرفتار ہیں بسبب تیرے احسان کے اور جب استہتام انکار کا
 مجموع کلام پر وارد ہوا تو موافق قاعدے عربی کے اس کلام کے مینے تو بیخ اور سرزنش کے ہوئے
 اس غرور پر جو کہ ہم کے کرم کے ملاحظہ سے پیدا ہوتا ہے اور جب کرم پر غرور کر نیا انکار ہوا اور یہی غرور کے
 بڑے عمدہ اسباب تھا تو یہ انکار غرور کی نفی میں بہت مفید پڑا اس واسطے کہ جب کرم پر غرور کرنا چاہئے
 تو قہر پر غرور کرنا کسی طرح چاہئے اور اللہ تعالیٰ کی صفت جس طرح کرم ہے اسی طرح قہر بھی ہے وہ کرم

بھی ہے اور قہار بھی ہے اور مستقم بھی ہے اور باوجود ان صفتوں کے حکیم بھی ہے پھر جب اسکی حکمت
 قہر اور انتقام کی خواہش کرنے والی ہوئی تو اب کرم کے آثار ظاہر نہیں ہو سکتے اسواسطے کہ احسان اور
 کرم برکارون کے حق میں خلاف فائدے حکمت کے ہے اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت
 کو تلاوت کرنے کے وقت فرمایا کہ عِزًّا بِاللّٰهِ جَهْلًا یعنی آدمی کو مغرور کیا ہے اسکی نادانی نے اسواسطے
 کہ وہ ایک صفت پر اپنے پروردگار کے کلمہ کے بیٹھا ہے اور دوسری صفتیں اسکی جیسے حکمت اور عدالت
 میں بھول گیا اور دوسرا جواب بھی ہے کہ تو یہ غلطی کام پر اس جگہ کرتے ہیں کہ اس کام کے ہونیکا گلان ہو
 اور کرم کے کرم پر غرور کا غلطہ ہو سکتا ہے اسواسطے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے کرم پر کوئی مغرور ہو
 لیکن قہر اور انتقام پر مغرور ہونا ہرگز نہیں ہو سکتا اسپر انکار اور توہین کیا نسبت رکھتی ہے مثلاً عرف میں
 کہتے ہیں کہ فلانے کے علم پر اعتماد مت کرو اسواسطے کہ محل اعتماد کا علم ہو سکتا ہے اور یہ ہرگز نہیں کہتے ہیں
 کہ فلانے کے غصے پر مغرور مت ہو اور اعتماد مت کرو اسواسطے کہ غصہ اور غضب محل اعتماد اور غرور کا ہرگز نہیں
 ہوتا بلکہ پرہیز اور بچنے کا محل ہے اور بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ اس صفت کا لانا جواب کی تلقین کے واسطے ہے
 تاکہ بندہ خود کے عجز کی طرف متوجہ نہ ہو لیکن یہ جواب بن نہیں سکتا اسواسطے کہ اس کا کرم بھی حکمت سے خالی نہیں
 ہے اور اسکی حکمت ہرگز اس بات کو نہیں چاہتی کہ اپنے بندوں کو بے جزا اور سزا جہل چھوڑ دے اور
 ظالم سے مظلوم کا بدلہ لے اور مخلوقات کے حق کو ضائع کرے اور نیک کو بد سے اور پرہیزگار کو بدکار
 سے جدا نہ کرے تو معلوم ہوا کہ اس جواب میں فی الفور الزام کھانا ہے کہ کرم کے ثابت کرنے میں میری
 حکمت کا انکار کیوں کیا تو نے اور یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم آدمی کی خواہش سے پہلے ہی ہے عوض اور
 بے غرض کے اس کو پہلے پیدا کیا اور طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا اسوپہلا
 کرم پہلے کرم کا سبب نہیں ہو سکتا کہ اس کے گناہوں کو بالکل چھوڑ دے اور اسکی بدیوں پر اسکو تنبیہ نہ کرے
 بلکہ اللہ تعالیٰ کا پہلا کرم زیادہ تر دہشت اور خوف کا باعث ہے اسواسطے کہ اگر آدمی ایسے شخص کی مخالفت
 کرے جس کا حق اور احسان کچھ سپر ہو تو ہو سکتا ہے اور کچھ تعجب کی جگہ نہیں ہے لیکن اپنے محسن اور منعم کی
 مخالفت اور ولی نعمت کی نافرمانی بڑا کفران ہے اور بڑے خوف کی جگہ ہے اس کا پہلا کرم اس بات کو

نہیں چاہتا کہ ایسے ناشکرے درگزر کرے بلکہ عرف میں ایسی جگہ چشم پوشی کرنے کو بھیجی ہو اور ذلت کہتے ہیں علی الخصوص اس وقت میں کہ خود اپنے ولی نعمت کو نمانے اور اسکی نعمتیں ہی ہونیں دوسروں کی طرف نسبت کرے یا اس کی غیر مرضی میں خرچ کرے آغاذا اللہ من ذلک اب جانا چاہئے کہ اسجگہ بدترین چیزیں ہیں غرور و اتمت اور جاسو جا بجا قرآن شریف میں غرور اور تمسکو کو برا فرمایا ہے جیسا کہ ان آیتوں میں ہے وَلَا يَصْرَفْكَ بِاللّٰهِ الْغُرُورُ ۚ كَيْسَ بِالْمَٰكِيْنِ كُفْرًا ۚ وَلَا أَمَّا كِيْٓنِ اَهْلِ الْكِتَٰبِ تِلْكَ اَمْۤاٰتُهُمْ سَوَّاهُ سَوَّاهُ ۚ اٰتَيْنَہُمْ اَوْرَاقًا وَّجَعَلْنَا لِكُلِّ اُمَّۃٍ سَلٰسِلًا ۚ فَاِذَا رَمٰتُہَا سَقَطَ ۚ وَجَعَلْنَا لِكُلِّ اُمَّۃٍ سَلٰسِلًا ۚ فَاِذَا رَمٰتُہَا سَقَطَ ۚ وَجَعَلْنَا لِكُلِّ اُمَّۃٍ سَلٰسِلًا ۚ فَاِذَا رَمٰتُہَا سَقَطَ ۚ

اور فلاح کے اسباب کو کھو دیا اور اپنی عسکر کو نامرضیات الہی میں صرف کیا پھر منظر کجائات اور
 فلاح کا ہی وہ احمق ہی اور غرور میں گرفت رہا اور شک کی صورت میں جیسے نماز روزہ کیا لیکن
 اس کی شرطوں کو خوب جان لایا تو وہ آرزو مند ہی بیٹھنا پیرا اس کو کجائات ہو لیکن یہ دونوں صورتیں
 اللہ تعالیٰ کے نزدیک بُری اور نامعقول ہیں قتل کرتے ہیں کہ سلیمان بن عبد الملک حج کے واسطے ملک
 شام سے آیا مدینہ منورہ میں حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی اُن سے پوچھا کہ قیامت
 کے دن بندوں کی ملاقات پر وہ دغا رسے کس طرح پر ہوگی ابو حازم نے کہا کہ اگر بندہ نیک ہے یعنی دنیا میں
 نیکی کر کے گیا ہے اس کی ملاقات اس طرح پر ہوگی جیسے کہ کوئی شخص بہت دنوں کے بعد سفر سے پھر کر اپنے
 گھر میں آوے اور بہت سال اور اسباب محنت کے اپنے ساتھ لاوے اس وقت خیال کیا جائے کہ اس کے
 گھر والے اس کی کس طرح سے خوش ہونگے اور اس کی کس طرح سے خاطر داری کریں گے اور اگر بندہ بدکار
 ہے کہ دنیا میں بہت بُرائیاں کر کے گیا ہے اس کا سامنا دیو ہوگا جیسے کہ کسی کا غلام چوری کر کے
 بھاگا ہو اور اس کے غلام نے اس کے پیچھے پیادے پکڑے کو دوڑائے اور بے پیادے اس کو
 پکڑ کے ماتھوں میں تھم کڑیاں اور پیردن میں بیڑیاں اور سگے میں طوق ڈال کے اس کے غلام کے
 حضور میں لائے اس وقت کی حالت کو خیال کیا جائے کہ کیا اپنے دل میں شرمندہ ہوگا اور اپنے
 غلام کے نزدیک کیا محنت اور نفرین کے لائق ہوگا سلیمان کو اس بات کے سنے سے رقت
 غالب ہوئی بہت رویا اور کہا کہ کیا اچھی بات ہوئی کہ میں اپنا حال جانتا کہ مجھ کو ان دونوں صورتوں
 میں سے کون سی طرح پر اس ملک مطلق کے سامنے لیجائیے ابو حازم نے کہا کہ اس بات کا
 معلوم کرنا بہت آسان ہے اور قرآن شریف میں خوب کھول کے بیان فرمایا ہے سلیمان نے پوچھا کس
 آیت میں ابو حازم نے کہا حق تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَلَٰنَ الْجَنَّةُ لَبَّيْهَا
 اپنے عملوں کا جائزہ دیکھو کہ ابراہیم ہو یا خضر میں سلیمان نے کہا کہ اگر ہمارے عملوں پر انجام کام
 کا ٹھہرا تو رحمت الہی کہاں ہے ابو حازم نے لکھا کہ اس کا بھی پتا قرآن مجید میں بتا دیا ہے سلیمان نے
 کہا کہ کس آیت میں ابو حازم نے کہا اِنَّ رَحْمَةَ اللّٰهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ میں سلیمان کو اسباب کے

کائنات کی سبب سے
 اللہ تعالیٰ کا توفیق
 ہونا صاف اور
 نداد الہی

ن
 سلیمان بن داؤد
 علیہ السلام

سستے پہ خوف غالب ہوا اور رستے رستے حالت متغیر ہو گئی ان کے پاس سے چلا گیا اور کہا کہ اس قسم
 کی تمھاری باتیں سننے کی مجھ کو طاقت نہیں ہے کہ میرا پٹا پھٹا جاتا ہے اور جب اس آیت میں آدمی پر تو نیخ
 اور سرزنش متوجہ فرمائی اس پر کہ نہ ہے اللہ تعالیٰ کے کرم پر مغرور نہ ہوا چاہئے تو اب کئی نعمتیں جو سپر
 انعام کی ہیں اور دوسے غرور اور فریب کو مانع ہیں بیان فرماتے ہیں انہیں سے ایک یہ ہے اَلَّذِي
 خَلَقَكَ وَهٖ كَرِيْمٌ کہ اپنے محض کرم سے تجھے کو پیدا کیا اور ہرگز خواہش اور سوال اور دعا اس نسیبی کی
 حالت میں تجھے متصور نہ تھی اور کسی منفعت کی تجھے توقع نہ تھی فَتَوَكَّلْ پھر تیرے بدن کو ٹھیک بنایا
 اور سب جو بند برابر پیدا کئے امان سے سے اتمہ برابر اتمہ کے اور پانوں برابر پانوں کے اور کان برابر
 کان کے اور ہاڑیوں کے کسی کو ان میں سے کم زیادہ نہیں کیا جیسے اگر ایک پانوں چھوٹا ہوتا اور دوسرا
 بڑا تو چلنے میں بھی رنج ہوتا اور دیکھنے میں بھی عیب دار اور ناقص ہوتا یہ اسی کا کرم ہے کہ ایک
 ایک قطرہ ناپاک سے تجھ کو ایسا خوب صورت اور سدول پیدا کیا فَتَدَلَّکَ پھر معتدل مزاج
 بنایا تمھیں کو اور تیرے بدن کے مزاج کے خلط کی رکون کو لینے گرمی اور سردی اور تری اور خشکی
 طبیعت میں ایک بان اور برابر کیا تاکہ جو احوال کے اعتدال سے خارج ہیں ان کو پہچانے کو اور پوچھے
 کہ طن ہری اعتدال سے خارج ہونا کس قدر رنج اور الم دیتا ہے پھر معنوی اعتدال سے خارج
 ہونیکو اسی پر قیاس کیا چاہئے فِیْ اٰیِ صُوْرَةٍ مَّا شَاؤْ دَسَّکَ کہ جس صورت میں چاہا تیرے پر درگاہ
 نے تجھ کو بنایا اور اس وقت میں تو حاضر تھا جو عرض کرتا کہ فلانی صورت چھی اور اچھی اور اچھی صورت چاہے
 بری چاہے یہ سب اس کا کرم ہے کہ احسن اور اچھی صورت پر تجھ کو بنایا اتمہ دئے تکمیل میں اٹھانے کو مصحف
 کے پکڑنے کو اور ہتھیار کے اٹھانے کو جہاد میں اور سوائے ان کے بہت چیزیں سب لگی کی ہیں کہ اتمہ سے تعلق
 رکھتی ہیں اور زبان دی ثناء اور منفعت اور تسبیح اور ذکر اور تلاوت قرآن کرنے کو اور اچھی بات کے علم
 کرنے کو اور برائی سے منع کر نیکی اور ذات اور صفات الہی کی حقیقتیں بیان کرنے کو اور پانوں دئے
 نماز میں ٹکڑے ہونیکو جہاد میں و در نے کو بیت اللہ کے طواف کرنے کو مریفوں کی عبادت کو اور لیاریہ
 کی زیارت کو اور سوائے اسکے جو اچھی چیزیں اس سے متعلق ہیں اسی طرح ہر ایک عضو کو طاعت اور نیکی

کے واسطے پیدا کر دیا اور تم نے ان نعمتوں کو اس کے عکس میں خرچ کیا اور گناہ کا واسطہ بنایا سو جس نے
 ایسی نافرمانی اپنے مالک کی کی ہو وہ ہرگز صفت کریمی کے سزاوار نہیں ہوتا اور ایسے شخص کو
 فریب کھانا اور معرور ہونا کریم کے کرم پر زیب نہیں دیتا ہے اور اس مقام پر کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا
 بیان اور شمار کرنا منظور ہے خاص پیدائش کی نعمت کو بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس نعمت میں
 کی طرح کی خواہش اور سوال بندے کی طرف سے پایا نہیں گیا اور اس کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ
 کو بھی کسی منفعت کی توقع یا کسی ضرر کا دفع متصور نہیں تھا بخلاف دوسری نعمتوں کے کہ بعد پیدا ہونے
 کے اور بعد سوال عالی یا قالی کے غنایت ہوئی ہیں اور وہ نعمتیں چندان کرم پر دلالت نہیں کرتی ہیں
 اور یہ بھی ہے کہ انسان کی پیدائش کی نعمت ایسی بہتر اور مقول طبیعت کے اعتدال اور اعضا
 کے تناسب کے ساتھ صریح دلیل ہے اس بات کی کہ ایسے مخلوق کو مہل اور بے فائدہ نہیں پیدا
 ہے بلکہ اعتقاد اور عمل کی سیدھی راہ پہچاننے کو اور برے اعتقاد اور عمل سے احتراز کرنے کو پیدا کیا ہے
 اس واسطے کہ غیر معتدل کو سوائے معتدل کے کوئی پہچان نہیں سکتا اور قلب کی کنابون میں قاعدہ
 ٹھہرا ہوا ہے کہ غیر معتدل اس کیفیت سے جو اعتدال سے خارج ہے چندان تاثیر قبول نہیں کرتا ہے
 اس واسطے کہ وہ کیفیت ہم جنس اس غیر معتدل کے نہیں ہے بخلاف اپنے ہم جنس کے کہ اس
 سے زیادہ تاثیر قبول کرتا ہے اور تھوڑے کو بہت جانتا ہے بس انسان نے جو اس کام میں قصور کیا
 اور اپنے مالک کی نافرمانی کی تو زیادہ تر لائق غصے اور غضب کے ہوا پھر اس کو پہلے کرم پر فریفتہ
 اور معرور ہونا ہرگز مناسب نہیں ہے اور اس مقام پر ایک سوال ہے جواب طلب کا حاصل یہ ہے
 کہ ان نعمتوں کے بیان کرنے میں حرف عطف کا کہ ف ہے ہر جگہ پر مذکور فرمایا ہے مگر فی اھی صودۃ
 مما شآؤد کین میں حرف عطف کو نہیں لائے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ پیدائش
 اور اعضا کا برابر ہونا اور کیفیت کا معتدل ہونا یہ تینوں فعل ترتیب سے بیان ہوئے ہیں
 ان کے درمیان میں ملوں ف کلمہ کا کہ تعقیب ہے گنجائش رکھتا ہے اور بعد ان تینوں فعل کے صورت
 کی ترکیب لازم ہے اس واسطے کہ جب تنوید اور تعدیل سے فراغت پائی تو تصویر حاصل ہوئی بلکہ وہی

تسویہ اور تعدیل میں تصویر ہی بس گنجائش حرف عطف کی نہ رہا اور جب یہ نعمت یعنی پیدائش کی تسویہ اور تعدیل دونوں سے مل کر پیدا ہوئی تو واسطے اسکو بطور ان دونوں نعمتوں کے بیان کے بے حرف عطف کے بیان فرمایا اور مفسرین کی ایک جماعت نے فی ای صوۃ ماشاء ربک کی تفسیر میں کہا ہے کہ یہاں مراد یہ ہے کہ لڑکا کبھی باپ کے مشابہ ہوتا ہے اور کبھی ما کے اور کبھی چچا کے اور کبھی مامو کے اور کبھی ان میں سے کسی کے مشابہ نہیں ہوتا جب کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے ایک شخص سے آپ نے پوچھا کہ مَا وَلَدَکَ؟ یعنی کیا ہے اولاد تیری اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وَمَا عَسَىٰ أَنْ يُولَدَ لِي غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ یعنی ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہے مگر قریب ہے کہ پیدا ہوگا لڑکا یا لڑکی پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تَبْنِ تَشْبَهُ یعنی کے مشابہ ہوتا ہے اس نے عرض کیا کہ تَشَبْہَ اُمِّہٖ اَوْ اَبَاہِ یعنی مشابہ ہوگا ما کے یا باپ کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَقُلْ هٰکذَا اِنَّ النُّفُوسَ اِذَا اسْتَقَرَّتْ فِي الرَّحِمِ احْصَاہُ اللّٰہُ کُلَّ سَبْعِیْنِ اَوْ بَیْنَ اَدَمَ اَمَّا قَرَأْتَ هٰذِہٖ اٰیَۃً فَمَنْ یُحْذَرُ مَا شَاءَ رَبُّکَ؟ یعنی ایسا مت کہہ مگر نطفہ جب پھر تاہی رحم میں حاضر کرتا ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کے وزن میں پیمانہ پیمائی کرتے پیرتے فی ای صوۃ ماشاء ربک اور جسون کہا ہے خوبصورتی اور بد صورتی مرا کو لینے ہر ایک انسان چھ مورت نہیں ممتا و ہے اور جسون کہا ہے کہ اسے انسان کی صورتوں کی زیادتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات میں سے ایک یہ ہے اور حقیقت میں بھی یہی ہے کہ اس قدر لاکھوں کڑوڑوں میوں کے چہرے حضرت آدم علیہ السلام سے اس قدر ملک باوجود ایکساں ہونے صورت اور شکل اور بدن کے جوڑ بند میں جیسے اکٹھے ناک کان منہ چہرہ پھر ہر شخص کی صورت اور شبابہت دوسرے سے جدا اور علیحدہ ہے اس جگہ سے حق تعالیٰ کے خزانوں کی وسعت اور کثرت دریافت کیا چاہئے کہ کس قدر نقشے بے انتہا اسکے خزانہ میں موجود ہیں اور جسون نے کہا ہے کہ مخالف ہونا صورت تراور مادہ کا مراد ہے اور اس صورت میں اس آیت کا ربط پہلی آیتوں سے اس طرح پر ہوگا کہ تسویہ اور تعدیل بڑی مخالف مادہ کی تسویہ اور تعدیل کے ہے لیکن یہ مخالفت صنفی ہے یعنی نر کی قسم اور ہی اور مادہ کی قسم اور ہی اسی واسطے مادہ کے مزاج کو طب ڈالے اور طب جانتے ہیں یعنی بہت تر اور نر کے مزاج کو ایسے یعنی بہت خشک اور جھتے ہیں اور نر کے بدن کی صحت کو مادہ کے

بدن کی صحت سے جدا جانتے لیکن تنویر اور تبدیل میں کہ نوع انسانی کا مقتضا ہی دو قسم آپس میں شریک ہیں اور بعضوں نے اس آیت کو ان کے رگوں کے مختلف ہونے پر عمل کیا ہے جیسے کہ پہلی اور دوسری اقلیم کے رہنے والے سیاہ ہوتے ہیں اس واسطے کہ ہمیشہ آفتاب ان کے سر کے مقابل میں رہتا ہے یا مقابل سے کچھ ہٹا ہوا اور آفتاب کی سوزش اور گرمی کی ہمیشگی رنگ کو سیاہ کرتی ہے جیسا کہ دھوپ نہین میں اور ان گواروں میں جو ہمیشہ نیچے بدن دھوپ میں کام کیا کرتے ہیں یہ بات ظاہر ہے اور سب دیکھتے ہیں اور تیسری اقلیم کے رہنے والے اکثر گندم گون ہوتے ہیں اور چوتھی اقلیم کے رہنے والے گورے ہوتے ہیں مگر سرخی کے ساتھ اور پانچویں اقلیم کے رہنے والے سرخ رنگ ہوتے ہیں اور چھٹی اور ساتویں اقلیم کے رہنے والے زرد رنگ ہوتے ہیں کچے اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ بعضوں کو ایسی صورت پیدا کی ہے کہ اپنی بندگی کے واسطے چن لیا ہے جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں ارشاد فرمایا ہے وَاصْطَفَيْتَكَ لِنَفْسِي یعنی چن لیا میں نے تجھے کو اپنے واسطے اور دوسری جگہ ان کے اور دوسرے انبیاء و ن کے حق میں فرمایا ہے اِنَّهٗ كَانَ مَخْلُصًا بے شک تھا وہ جیسا ہوا وَاَنَّهٗ مِّنْ عِبَادِ الْخَالِصِينَ اور بے شک تھا وہ ہمارے چنے ہوئے بندے اور یہ گروہ بادشاہان میندوئے ہند کی کہنوں کی خاص ترین کے واسطے مقرر ہوتے ہیں اور بعضوں کو ایسی صورت پیدا کی ہے کہ اسکے غیر کی طرف مشغول ہیں جیسا کہ بعض مالکی تجارت میں اور بعضی کیتی میں اور بعضی کسی اور کسب اور پیشہ میں مشغول ہیں کہ دنیا کا کام چلے اور جس کلام میں گمان اس بات کا تھا کہ کرم کی صفت سننے سے جو اس تو بیخ اور سوال میں مذکور ہے شاید کافر کہنے لگیں کہ ہمارا غرور اور اعتماد سب اسکے کرم پر تھا اس واسطے کہ دوسری تنبیہ اور تو بیخ پہلے سے بھی زیادہ سخت ارشاد ہوئی كَذٰلِكَ لَیْسَ یَہِیۡہَا بَاتِہِیۡنَ ہِیۡ کہ اسکے کرم پر اعتماد کو کہ تم یہ گناہ کرتے ہو بلکہ یہ تمہاری شرارت اور سرکشی ہے اس واسطے کہ یہ اعتماد آخرت کی جزا کے اقرار کرنے پر اور اسکے اعتقاد لانے پر موقوف ہے اور تم آخرت کا اقرار اور اعتماد نہیں کرتے ہو بلکہ تَكْذِبُوۡنَ بِالْاٰیٰتِیۡنَ بلکہ تم انکار کرتے ہو جزا کا اور حال یہ ہے کہ جزا کا وعدہ بھی ایسے کرم کا مقتضا ہے تاکہ اچھی جزا کی امید پر طاعت اور بندگی کرو اور دین دنیا کے تمہارے کام اچھے بن جاوین اور

کے خوف سے گناہ اور نافرمانی سے بچتے رہو تاکہ کام دونوں جہان کے تمہارے بگڑنا دین اور جزا کا انکار
 تم سے کس طرح بن پڑیگا وَلَٰنَ عَلَیْکُمْ اور حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر تحفظِ ظاہر جو کبیدہ مقرر
 ہیں تاکہ نیک اور بد کاموں پر تم سے خبردار رہیں کوئی اچھا کام تمہارا ضایع نہ ہوے اور کوئی بُرا کام بھی ایسا
 نہ ہووے کہ آما لینے وے جو کبیدہ بھی حق تعالیٰ کی صفت کے موافق تم سے کرم کا معاملہ کرتے ہیں سو ان کے
 کرموں سے جو تم سے کرتے ہیں ایک یہ ہے کہ تم سے چھپے رہتے ہیں اور اپنے نبیوں تم پر ظاہر نہیں کرتے تاکہ
 کہیں تم شرمندہ ہو کے عورتوں کی محبت اور با ضرور پیشاب اور اپنی مزیداریاں اور لذتیں چھوڑ دے اور
 انہی کے کرموں سے ایک یہ ہے کہ باوجود تمہارے سب کام جاننے کے تم کو نصیحت اور رسوا نہیں کرتے ہیں
 اور کسی کے بھید کو دوسرے کے سامنے نہیں کھولتے اور ان کے کرموں سے ایک یہ ہے کہ جب کوئی نیکی تم سے
 ہوتی ہے اسکو دس گنی کر کے لکھتے ہیں جیسا کہ اگر ایک روپیہ اللہ کی راہ میں تم نے دیا ہو اسکو دس روپے
 لکھتے ہیں اسی پر اور چیز کو قیاس بھی کر لو اور اگر کسی نیکی کا تم نے قصد کیا اور کسی سبب سے وہ نیکی تم سے
 ہونے نہ پائی تو تمہارے اس نیک ارادہ کو بھی نیکیوں میں لگتے ہیں اور ایک نیکی اسکے عوض میں لکھ لیتے
 ہیں اور اگر کسی گناہ کا تم نے ارادہ کیا اور پھر اسکو چھوڑ دیا یعنی نہ کیا تو اس چھوڑ دینے کو بھی نیکیوں میں لکھتے
 ہیں اور ایک نیکی لکھ لیتے ہیں اور اگر کوئی گناہ تم سے ہوتا ہے تو چھ ساعت تک تم کو مہلت دیتے ہیں اور اتنی
 دیر تک اس گناہ کو نہیں لکھتے کہ شاید اس عرصے میں تم توبہ یا استغفار کر دیا اس اپنے کرنے پر شرمندہ
 ہو یا اسکے بعد اتنے عرصے میں کوئی ایسی نیکی تم سے ہو کہ اسکے سبب سے بُرائی تمہاری معاف ہو جاوے
 اور اگر اتنی دیر میں ان باتوں میں سے تم سے کچھ نہ ہوا تو ایک گناہ لکھتے ہیں اور پھر جیہ توبہ اور
 استغفار تم کرتے ہو یا کوئی اور نیکی تو اس لکھے ہوئے کو مٹا ڈالتے ہیں اور جو کبیدہ تمہارے کاموں کے
 یاد رکھنے میں بہت احتیاط کرتے ہیں اور باوجود فرشتے ہونے کے کہ ان میں نسیان اور فراموشی نہیں
 نہیں ہوتی اپنی یاد پر اعتماد نہیں کرتے بلکہ کاتبین یعنی لکھتے ہیں اور اس کام کے واسطے دفتر تیار کر
 رکھتے ہیں اور صحیح روایتوں کے موافق ہر آدمی کے واسطے یہ لکھنے والے چار نفر ہیں وودن کو آتے ہیں
 اور دورات کو اور ہر دن اور رات کے دونوں دفتر علیحدہ علیحدہ رکھ چھوڑتے ہیں اور بعضی روایتوں میں

وارد ہیں کہ ان کے بیٹھنے کی جگہ آدمی کے دونوں کندھے ہیں اور بعضوں نے کہا ہے کہ ہر آدمی کے اوپر
 کے دونوں بڑے دانت ان کے بیٹھنے کی جگہ ہیں اور اسکی زبان ان کا قلم ہے اور اس کا قلم
 ان کی سیاہی ہے اور جب یہ فقرات اور دن کا حق تعالیٰ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیجاتے ہیں باوجود ہمت
 کے کہ حق تعالیٰ اپنے بندوں سے جان کی رک سے بھی زیادہ تر نزدیک ہے لیکن جتنا اس کے واسطے
 حکم ہوتا ہے کہ اس دفتر لکھے ہوئے کو لوح محفوظ سے مقابلہ کرو اس واسطے کہ اس میں جو کچھ بندہ کر چکا ہے
 اور بیشی کے لکھا ہے بعد مقابلہ کے حکم ہوتا ہے کہ بندگی اور گناہ کے سوائے جو کچھ ہے اسکو مٹا ڈالو اور
 صرف بندگی اور گناہ رہنے دو کہ اس پر ثواب یا عذاب ہو گا اور ان چوکیداروں کو کسی طرح پر تھکا
 احوال سے پردہ اور پوشیدگی نہیں ہے اور یہ بھی گمان مت کرنا کہ جسطرح دنیا کے اخبار نویسوں اور
 خفیہ نویسوں سے کسی جملہ اور کمر سے اپنے کام چھپا رکھتے ہوں اسے بھی چھپا رکھو گے اس واسطے کہ دے
 چوکیدار یَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو اگرچہ ہزار پیر و پیغمبر اب یہاں
 پر جانا چاہتے کہ لکھنے والے فرشتوں کا آدمی کے سب کاموں پر خبردار ہونا اس آیت سے ثابت
 ہوتا ہے اور اس کی سب باتوں پر خبردار ہونا دوسری آیت سے جو سورہ قاف میں ہے جو جھا
 جاتا ہے یعنی مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ نہیں بولتا آدمی کوئی بات مگر اس کے
 پاس ایک راہ دیکھتا تیار ہے یعنی لکھنے کو اور کسی کام کے چھوڑ دینے پر خبردار ہونا جیسے روزہ یا عتقا
 یا جو احرام کے اندر منہ میں اسے بچنا اور جو اسکے ماتہ میں یہ سب دلیل عقلی سے معلوم ہو جاتے ہیں اس
 واسطے کہ جب کسی شخص نے ایک کام کی حاجت کے وقت بدون کسی غدر اور مانع کے اس کام کو نہ کیا صریح معلوم
 ہوا کہ اس کام کو اس نے چھوڑا لیکن آدمی کی نیت کا حال دریافت کرنا اور اس کے دل کی چھپی بات
 پر خبردار ہونا اس میں علما کا اختلاف ہے اکثر عالموں نے اس کا انکار کیا ہے یعنی دل کی بات کی ان کو
 خبر نہیں ہوتی اور صحیح حدیث میں وارد ہے کہ پے لکھنے والے نیلی کے ارادے کو نیلی لکھتے ہیں اور
 اس بدی کے ارادے کو حلو چھوڑ دیا ہلی کو بھی نیلی لکھتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان فرشتوں کو
 دل کے احوال پر بھی خبر ہوتی ہے لیکن دے علما جو اس امر کا انکار کرتے ہیں دے کہتے ہیں کہ یہ خبر انکو

اسدِ قلب کی طرف سے ہوئی ہے الہام کے طور پر یعنی فلاں شخص نے اس وقت فلاں نیکی کا ارادہ کیا ہے یا فلاں بدی کا ارادہ کر کے پھر اسے چھوڑ دیا ہے وہو لا ظہر لہ یعنی یہی ظاہر میں بھی معلوم ہوتا ہے اور جب کلامِ جزا کے ثابت کرنے تک پہنچا تو اب تھوڑی نیکیوں کی جزا اور بدوں کی سزا کی تفصیل اس مقام پر بیان کرنا ضرور ہوا اس واسطے ارشاد ہوتا ہے اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ مقرر نیک لوگ ہی نعمت میں ہونگے وَلَا تَالْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ اور مقرر بُرے لوگ دوزخ میں ہونگے يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ
الَّذِينَ يُمِثِّلِي اسکی دوزخ میں انفاس کے دن یعنی قیامت کو وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ
اور نہ ہونگے دے سب اس دوزخ سے غائب ہونے والے حاصل اس کا یہ ہے کہ جس طرح دنیا کی آفت اور مصیبت سے بھاگ کر یا چھپکریج جاسکتے ہیں اس دن یہ جیلے اور کمران کے پیش بخا و نیگے اور اس بلا سے کی طرح انکو خلاصی نہوگی اس واسطے کہ اس آگ کی لپک بدکاروں کو دور دور سے اپنے اندر کھینچ لاوے گی اور دے فرشتے جو دوزخ کے دروازوں پر مقرر ہیں نہ بخیر و اور طوقوں میں انکا بازہ کے دوزخ میں ڈالینگے نہ وہ ان بھاگنے کی جگہ ہوگی اور نہ طاقتِ مقابلہ کی آواز بعض مفسرین نے غائب ہونے کو دوزخ سے نکلنے پر حل کیا ہے تو اس صورت میں تخصیص کھارکی محبت سے ضرور ہوئی اس واسطے کہ فاسق ایماندار دوزخ سے ضرور نکلیں گے اور بہشت میں داخل ہونگے اور علمِ بدیل کے عالموں نے کہا ہے کہ اس کلام میں کئی صنعتیں ہیں ایک جمع اور تقسیم کی صنعت ہے یعنی پہلے اِنَّ عَلَيكَ كُتُبًا قَلِيلًا فرمایا اس میں سب آدمیوں کو نیک ہونے کا ایک حکم میں جمع کیا ہے پھر بعد اسکے جزا اور سزا کے بیان کرنے میں دونوں کو جدا جدا بیان فرمایا ہے یعنی اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ اور وَلَا تَالْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ اور اس کلام میں ترصیح کی بھی صنعت ہے اور علمِ بدیل کی اصطلاح میں جس کلام میں بہر صنعت پاسی جاتی اس کلام کو مرصع کہتے ہیں اس واسطے کہ اس میں دونوں فقروں کی توفیقیں سجع میں لینے آخر کے حرف میں اور وزن میں برابر ہوتی ہیں جیسا کہ اس کلام میں ہے لینے ابرار فحبت سے اور نعیم جحیم سے وزن اور سجع میں برابر ہے اور اسی صنعت میں کسی شاعر نے کہا ہے شعر اے منور تو بخم جلال دی مستر تو بر سوم کمال

اسین بھی منور مقرر سے اور نجوم رسوم سے اور جلال کمال سے وزن اور سبع میں برابر ہیں اور تعداد کی صنعت بھی اس میں پائی جاتی ہے اور اس کو طباق اور تطبیق بھی کہتے ہیں حاصل اس صنعت کا یہ ہے کہ کئی چیزیں جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہیں ان کو جمع کر دیتے ہیں بطرح اس مصرع میں ہے مصرع ہشیار درون رفت برون آمدست سو اس آیت میں بھی نعیم عجم کی ضد ہے اور ابرار فخر گار اور بدکاروں کی جزا کے درمیان میں دین کے روز کا بھی ذکر آگیا تھا اور اس دن سختیاں اور مصیبتیں خاطر خواہ بیان نہیں ہوئیں تھیں تو سننے والوں کو خبردار کر دینے کے واسطے تھوڑی سی بھی سختیاں اس دن کی استفہام تہویلی کے طور پر محل بیان فرماتے ہیں کہ وَمَا أَزْدَدَكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ اور کیا جانا تو نے کہ کیا ہے دن انصاف کا حاصل اس کلام کا یہ ہے کہ اپنی عقل سے سختیاں اور مصیبتیں آدمی اس دن کی دریافت نہیں کر سکتا ہے اس واسطے کہ جو جو دکھ درد کی سختیاں اور آفتیں مصیبت کے دنوں میں سپر گزری ہیں یا کسی اپنے جسم سے سنی ہیں وہ سب اس دن کی مصیبتوں اور سختیوں کی نسبت سے کچھ حقیقت نہیں رکھتی ہیں تاکہ ان کو ان پر قیاس کر لے اور عقل کا کام تو یہی ہے کہ بن دیکھی چیز کو دیکھی چیز پر قیاس کر لینا اور بن سنی کو سنی پر شتم ما آذدک ما یوم الدین پھر علت کے ہم کہتے ہیں کہ تو نے کیا جانا کہ کیا ہے انصاف کا دن اس مقام پر شتم کا لفظ کا حاصل یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو سننے ہی آدمی دریافت نہیں کر سکتا ہے اور اس کی فکر میں نہیں آتی ہیں لیکن بعد تھوڑی دیر کے اور تامل کرنے کے اس کی حقیقت معلوم ہوتی ہے لیکن جو چیز ایسی ہو کہ وہ ہم اور خیال کی اس میں گنجائش ہو ایسی چیز میں مدتوں تک فکر اور تامل کرنا اور سننے ہی اسکے دریافت سے مایوس ہونا دو فون برابر ہیں اسی سبب سے فرمایا ہے کہ بعد ہمت اور فرمت دراز کے بھی اسکے حقیقت حال کو دریافت نہ کر سکو گے مگر تھوڑی سی شدت اور سختی اس دن کی ہم تجسس بیان کرتے ہیں کہ یَوْمَ لَا تِلْكَ نَفْسٌ لِّفَسْ شَيْئًا جس دن نہ مالک ہو سکے گا کوئی جان کسی جان کے واسطے کسی چیز کا اب اس مقام سے شدت اس دن کی جو جھپٹا ہے اس واسطے کہ دنیا میں اگر کوئی شخص کسی بلا میں گرفتار ہوتا ہے تو پہلے عوام الناس سے

اس بلا کی دفع کرنے کی تدبیر پوچھتا ہے اور اپنی غلاصی ڈھونڈھتا ہے پھر جب دیکھتا ہے کہ عوام
 الناس سے کچھ کار بر آری نہیں ہو سکتی تب خواص کی طرف جو اس بلا کے دفع کرنے کی تدبیر جانتے
 ہیں التجا لیتا ہے جیسے طبیب حاذق کی طرف بیمار یوں کے دفع کرنے کے واسطے اور چاکدست
 جراحوں کی طرف پھوڑے اور درمون میں اور تیز نظر کمالوں کی طرف آنکھوں کی مصیبتوں میں اور
 عادل حاکموں کی طرف ظلم اور زبردستی کے مقدمے میں اور ہر کام کے تجربہ کاروں کی طرف دوسرے
 کاموں میں پھر جب دیکھتا ہے کہ ان آدمیوں سے کوئی میرے حال پر متوجہ نہیں ہوتا ہے تب لاچار ہو
 ان کے یار دوستوں سے سفارش کر داتا ہے اور ان سے مدد چاہتا ہے اور اپنی کار بر آری
 کرتا ہے لیکن اس دن جتنے ناتے رشتے خوشی آشنائی کے ہیں سب نیت اور نابود ہو جاتے
 سوائے نفسی نفسی کے کسی کو دوسرے کے حال پر شفقت اور مہربانی نہ ہوگی یہاں تک کہ ما
 باپ کو اپنی اولاد پر رحم نہ ہوگا اور نہ اولاد کو ما باپ کا کچھ غم ہوگا سب اپنے اپنے حال میں مبتلا
 ہونگے وہ ان کے مقدمات میں کسی کو ادنیٰ ہو یا اعلیٰ کچھ دخل نہ ہوگا خاص بندے عوام کی طرح
 حیران اور پریشان ہونگے اور بڑے بڑے سردار رعایا کے مانند گشتہ آدر حیران ہونگے اس دن
 بدون حکم اس ملک الملک کے کوئی کسی کی سفارش نہ کر سکے گا عاجزی اور چالوسی صبر اور استقلال
 دونوں بینائدہ اور بیکار ہونگے اس دن وہی ارحم الراحمین جس پر رحم کرے گا اس کی نجات اور رہائی
 ہے اور جس پر قہر اور غضب کرے اس کی خرابی اور رسوائی ہے اس آیت میں تین عموم واقع ہوئے
 ہیں پہلا عموم مالک کی ذات میں دوسرا مملوک کی ذات میں تیسرا چیز مملوک میں سوان تینوں
 عموم سے پرکے درجے مایوسی اور ناامیدی حاصل ہوتی ہے اپنی مصیبت کے دفع کرنے میں
 کسی دوسرے کی طرف التجا کرنے سے اس دن کے معاملے میں چنانچہ یہ بات ظاہر ہے واکام
 یومئذ باللہ اور حکم اس دن خاص اللہ ہی کے واسطے ہے یعنی دنیا میں جطرح بادشاہ کا حکم
 رعیت پر اور ما باپ کا حکم اولاد پر اور آقا کا حکم نوکر پر اور خداوند کا حکم جو ر و پر اور میان کا
 حکم نوڈھی اور غلام پر جاری ہوتا ہے اس دن یہ سب حکم منقطع ہو جائیں گے سوائے اس ملک

نہایت پرانی

علی الاطلاق کے حکم کے کسی کو قدرت دم مارنے کی نہ ہوگی پھر جب کو اس مالک نے سب طرح سے پسند کیا اس کی نجات اور فلاح ہی اور جب کو سب طرح سے ناپسند کیا اس کی ہلاکت اور خرابی ہی اور جس کو بعضے وجہ سے پسند کیا اور بعضے وجہ سے ناپسند کیا ان کے واسطے پیغمبروں یا اولیائوں یا عالموں یا عافطوں یا شہیدوں یا فرشتوں کو حکم ہوگا کہ فلاں شخص کی شفاعت کرو تا کہ تمہارا بھی عزت اور مرتبہ بڑھے اور اس طرح کی شفاعت جو حاکم کے حکم پر موقوف ہو اس میں کسی کو دخل نہیں ہوتا اور اعمتِ دکر ناجی پنجاب ہے اسی معنوں سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں شفاعت کی نفی نہیں ہے جو معتزلہ سمجھے ہیں بلکہ شفاعت کا ہونا حاکم کے حکم پر موقوف رکھا ہے اور یہی ہی اہل سنت اور جماعت کا صحیح مذہب اور اعتقاد و کلام اعلیٰ بالصواب

سورۃ مَکِّفِیٰ

اس سورت میں اختلاف ہے کہ کئی یا مدنی ہے اکثر معتبر تفسیر میں مذکور ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم مدینہ میں تشریف لے گئے اور اس وقت میں وہ ان کے لوگ ماپ اور تول میں دغا بازی بہت کرتے تھے تو یہ سورت نازل ہوئی اور اول سورت جو مدینہ میں نازل ہوئی سو یہی سورت ہے بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں کو یہ سورت تسلیم فرمائی اور وہ لوگ ہر ایک سے قرآن اور رسول کی سنور گئے اور وہ دغا بازی چھوڑ دیا چنانچہ اس روز سے آج تک تمام دنیا میں کوئی پورا ماپنے تولنے والا مدینہ منورہ کے لوگوں کے برابر نہیں ہے اور جو لوگ کہ اس سورت کو کئی کہتے ہیں سو ان کا قول یہ ہے کہ یہ سورت مکہ معظمہ میں نازل ہوئی تھی

ہے حضرت علیؑ علیہ وسلم دینے کو تشریف فرما ہوئے اور وہاں کے لوگوں کو اس بلا بین مسئلہ
 دیکھا تب یہ سورت انکے سامنے پڑھی اس سبب سے لوگوں نے یہ جانا کہ یہ سورت اسی وقت
 نازل ہوئی ہے اور عطائے کمی نے کہا ہے کہ نزول اس سورت کا مکہ اور مدینہ کے درمیان میں
 ہوا ہے ہجرت کے سفر میں اور اس سورت کے ربط کی وجہ سے سورہ انفطار سے یہ ہے کہ اس
 سورہ تین نیکو کار اور بدکاروں کے نامہ اعمال کی ابتدا کا ذکر ہے کہ دنیا میں لکھے جاتے ہیں اور اس
 سورت میں ان اعمالوں کے درمیان کا بیان ہے کہ ہر شخص کی موت کے بعد خواہ نیک ہو خواہ بد
 ان دونوں دفتروں میں سے سچے اور علیین میں ایک دفتر کے تصدیقوں کے حوالے کئے جاتے ہیں چنانچہ
 سورہ انفطار میں ان ناموں کی انتہا کا بیان ہے کہ خشد کے روز ہر شخص کے ہاتھ میں دے جائیگی اور
 اس سورت کا نام سورہ مطفین اس واسطے رکھا ہے کہ اسکے شروع میں برائی مطفین کی مذکور ہے اور وہ ولایت
 کرتی ہے اس بات پر کہ جو شخص خود احق بھی مخلوق کا تلف کرے گا اس کا یہ بُرا حال ہوگا پھر جو شخص
 بڑے بڑے حق اپنے پروردگار کے جیسے ایمان لانا اس کی آیتوں اور اسکے رسولوں پر تلف کرے گا تو
 انجام اس کا کیا کچھ ہونے والا ہے اور مناسبت ان دونوں سورتوں میں کلام کے نظم اور نسق کے اعتبار سے
 بھی ظاہر ہے کہ اس سورہ میں كَذٰلِكَ يُؤَيِّنُ لِلَّذِيْنَ يَدِيْنُ وَلٰكِنْ عَلٰی كَثِيْرٍ مِّنْهُمْ حٰجَظٌ اور
سُوْرَتِيْنَ وَيَلِيْكَ يَوْمَئِذٍ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِيْ الدِّيْنِ وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ حٰجِظٍ اور
سُوْرَتِيْنَ اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ اور اس سورہ میں بھی مذکور ہے اور اس سورت میں اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ
نَعِيْمٍ يَّسْكُوْنَ اور اس سورہ میں يَوْمَ لَصَالُوْا لِلْحَيِّمِ ہے اور اس سورہ کا
 ختم اس لئے ہے کہ وَالَّذِيْنَ يُّؤْمِنُوْنَ لِلّٰهِ اور اوایل میں اس سورت کے يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ
لِرَبِّهِمْ الْعَالَمِيْنَ مذکور ہے ***

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَلِلطَّافِينَ خَرَابِیْ هِیَ گھٹنا نوالوں کی جو لوگوں کے حق مانپنے تو تے مین گھٹاتے ہین ہر خد کہ تطہیف کا لفظ عرب کی لغت مین باپ اور تول کے خیانت کرنیکے معنوں مین آتا ہاں لیکن شیخ ابو القاسم قشیری قدس سرہ العزیز نے اور دوسرے بزرگوں نے فرمایا ہاں کہ ظاہر کرنا لوگوں کے عیب کو اور وہی عیب اپنے اندر ہوا اسکو چھپانا اور لوگوں سے انصاف چاہنا اور خود انصاف نہ کرنا اور دوسروں کے عیبوں کو دیکھنا اور لوگوں سے اپنی تعظیم چاہنا اور آپ جب تعظیموں کی تعظیم نہ کرنا اور جو اپنے واسطے چاہنا دیکھنا اور پانچ عیبوں کو اور لوگوں کو ہر مذہب سے کام پورا لینا اور ان کی مزدوری اور ماہ وار دینے مین قصور کرنا اور رزق مقدر کو جناب آپ سے پورا لینا اور آپ اسکی طاعتوں مین نقصان کرنا یہ سب بھی تطہیف مین داخل ہین چنانچہ حدیث شریف مین وارد ہئی کہ اَلصَّلٰوةُ مِکَالٌ مِّنْ وَحْیٍ لَّیْ کَدُّوْ مِنْ طَقْفٍ فَقَدْ عَلِمْتُ فِیْہِ مَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی نے نماز ہاں نہ ہاں پھر اپنے پورا بھر دیا اسکو پورا بھر دیا جائیگا اسکو اور جس شخص نے گھٹایا سو تختیں کجیاں چلے ہو جو کچھ اسمین فرمایا ہاں اسد تعالیٰ نے اور یہ بھی حدیث قدسی مین آیا ہاں کہ اَوْفِ یَا اٰدَمُ کَمَا تَحِبُّ اَنْ یُّوْفٰی لَکَ وَاَعْدِلْ کَمَا یَحِبُّ اَنْ یَّعْدَلَ لَکَ پس پورا کرای اولاد آدم کی جسطرح تو چاہتا ہاں کہ پورا دیا جائے تمھو کو اور انصاف کر جب کہ چاہتا ہاں تو کہ انصاف کیا جاوے تجھے اور دوسری حدیث مین واقع ہئی کہ آنحضرت مسلم نے اس کو بھی فرمایا بعد مدینے کے لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے پانچ چیزیں بدلیں پانچ چیزوں کے ہوتی ہیں قوم سب ملکر عہد شکنی کرتے ہین تو دشمن انکان پر مسلط کئے جاتے ہین اور جو فرقہ خلاف شریعت کے حکم کرتا ہاں اور رشتوں کا حکم شریعت کا تبدیل کرتا ہاں تو فساد و فحاشی ان مین سرایت کرتا ہاں اور جس فرقے مین زنا اور لواطت رائج ہوتی ہئی تو موت ان پر مسلط ہوتی ہئی اور جو فرقہ باپ اور تول مین نقصان کرتا ہاں تو زراعت ان کی برباد ہو جاتی ہئی اور قحط مین مبتلا ہوتے ہین اور جو فرقہ زکوٰۃ دینے مین کوتاہی کرتا ہاں تو بارش اپنے بند کی جاتی ہئی حاصل کلام کا یہ ہر کہ مقدمہ باپ اور تول کا نہایت عمدہ چیز ہئی کہ حضرت نعیم کی قوم پر جو عذاب نازل ہوا تھا سو اسی گناہ کی شامت تھ اور علما کو اسے کبیرہ ہونے مین اختلاف ہئی چنانچہ بعضوں نے ازراہ مبالغہ کے کہا ہئی کہ قصہ پس نعلیٰ شینے کا بھی گناہ کبیرہ ہئی اور بعضوں نے فرق کیا ہئی قلیل اور کثیر مین کہتے ہین کہ اگر نقصان باپ اور تول کا چوری کے انصاف کی حد کو پہنچے یعنی اس ملک کے

وَلِلطَّافِينَ خَرَابِیْ
ہی گھٹنا نوالوں کی جو لوگوں کے حق مانپنے تو تے مین گھٹاتے ہین ہر خد کہ تطہیف

قشیری قدس سرہ

تین روپے رائج ہوتے ہیں تو کبیرہ ہوتا ہے اور اگر اس سے کم ہے تو صغیرہ ہے اور اکثر ظاہر
 میں اس مقام پر گھبرا کر کہتے ہیں کہ تھوڑا سا حق دبا رکھنا کیسا اس قدر وبال نہیں رکھتا اور بالاجہ صغیرہ
 پھر تطفیف کو کیوں کبیرہ میں شمار کیا ہے اور اس پر سخت وعید فرمائی جواب اس کا یہ ہے کہ غضب ایک گناہ
 ہے شریعت کی ٹھہرائی ہوئی صورت کا بدلنے والا نہیں ہے اور یہ تطفیف ایک ظلم ہے عدل کی صورت
 میں تفصیل اس کی یہ ہے کہ تول اور ماپ کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انصاف اور عدل کے قائم کرنے کے واسطے
 مقرر فرمایا ہے اور مخلوق کے معاملات کا مدار انہیں دونوں چیزوں پر رکھا ہے بس ان دونوں کو وسیلہ
 ظلم کا قرار دینا ایسا ہے جیسے عبادت کو وسیلہ گناہ کا ٹھہرانا اور یہ بھی ہے کہ تطفیف میں ایسی خلیفت
 اور دغا اور کمرہ جی جو نفس کی خیانت پر ولات کرتی ہے برخلاف غضب کے وہ کہ اسے اس میں نہایت
 خست اور اچانچ ہے کہ ایک سپاہی بھردانوں کے واسطے اپنے امیان کو بیچتا ہے اور اللہ تعالیٰ
 کے عدل کو ظلم کی صورت میں نمودار کرتا ہے بس اس قسم کی باتوں سے اس گناہ نے ایسی غمگینی پیدا
 کی ہے کہ دوسرے صغیر گناہوں میں نہیں پائی جاتی ہر چند کہ بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ اپنے
 زمانے کے پادشاہوں سے وعظ نصیحت کے وقت فرمایا ہے کہ تم کو کچھ معلوم ہے کہ مٹھف کے
 حق کیسے پتہ وار دہوا ہے پھر تم جو لوگوں کا مال بے تول کھاتے ہو تمہارا کیا حال ہونے والا ہے لیکن ان
 ان بزرگوں کی یہ ہے کہ بادشاہ کا یہ ظلم بھی تطفیف کے مانند شریعت کے قاعدے کے خلاف ہے اس واسطے
 کہ قدرتِ سلطنت کی اسکو اس واسطے دی ہے کہ عدل کو قائم کرے اور ظلم کو دفع کرے پھر جو اس قدرت کو
 عدل کے مٹنے میں اور ظلم کے قائم کرنے میں خرچ کرے تو قلبِ موعود کا اور خلاف مقصود کا لازم آتا ہے
 غرض کہ ہر صورت اس قسم کے گناہوں میں سوائے خلقِ اللہ کی حق تلفی کے تلبیس اور کرا اور حکمتِ الہی
 میں رخنہ کرنا ہی اور ظلم کو عدل کی صورت میں نمودار کرنا ایسا ہے جیسے قرآن درعیان میں دیکر دغا
 کرے سو یہ گناہ ایسی خباثتیں جمع ہونے کے سبب کبیرہ ہوا ہے جس طرح مسجد کو نجاست گاہ بنانا
 حرام ہے نہ غیر مسجد کو اور اسی طرح دین کے کام دنیا کی غرض کے واسطے کرنا بہت بد ہے نہ کہے کب
 جائز دنیاوی سے دنیا کو طلب کرنا اسی طرح صالح نیک نیکوں کی شکل بنانے کے پھر شیطان کے کام کرنا بہت بُرا ہے

سورۃ التطفیف

تین روپے رائج ہوتے ہیں تو کبیرہ ہوتا ہے اور اگر اس سے کم ہے تو صغیرہ ہے اور اکثر ظاہر میں اس مقام پر گھبرا کر کہتے ہیں کہ تھوڑا سا حق دبا رکھنا کیسا اس قدر وبال نہیں رکھتا اور بالاجہ صغیرہ پھر تطفیف کو کیوں کبیرہ میں شمار کیا ہے اور اس پر سخت وعید فرمائی جواب اس کا یہ ہے کہ غضب ایک گناہ ہے شریعت کی ٹھہرائی ہوئی صورت کا بدلنے والا نہیں ہے اور یہ تطفیف ایک ظلم ہے عدل کی صورت میں تفصیل اس کی یہ ہے کہ تول اور ماپ کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انصاف اور عدل کے قائم کرنے کے واسطے مقرر فرمایا ہے اور مخلوق کے معاملات کا مدار انہیں دونوں چیزوں پر رکھا ہے بس ان دونوں کو وسیلہ ظلم کا قرار دینا ایسا ہے جیسے عبادت کو وسیلہ گناہ کا ٹھہرانا اور یہ بھی ہے کہ تطفیف میں ایسی خلیفت اور دغا اور کمرہ جی جو نفس کی خیانت پر ولات کرتی ہے برخلاف غضب کے وہ کہ اسے اس میں نہایت خست اور اچانچ ہے کہ ایک سپاہی بھردانوں کے واسطے اپنے امیان کو بیچتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عدل کو ظلم کی صورت میں نمودار کرتا ہے بس اس قسم کی باتوں سے اس گناہ نے ایسی غمگینی پیدا کی ہے کہ دوسرے صغیر گناہوں میں نہیں پائی جاتی ہر چند کہ بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ اپنے زمانے کے پادشاہوں سے وعظ نصیحت کے وقت فرمایا ہے کہ تم کو کچھ معلوم ہے کہ مٹھف کے حق کیسے پتہ وار دہوا ہے پھر تم جو لوگوں کا مال بے تول کھاتے ہو تمہارا کیا حال ہونے والا ہے لیکن ان ان بزرگوں کی یہ ہے کہ بادشاہ کا یہ ظلم بھی تطفیف کے مانند شریعت کے قاعدے کے خلاف ہے اس واسطے کہ قدرتِ سلطنت کی اسکو اس واسطے دی ہے کہ عدل کو قائم کرے اور ظلم کو دفع کرے پھر جو اس قدرت کو عدل کے مٹنے میں اور ظلم کے قائم کرنے میں خرچ کرے تو قلبِ موعود کا اور خلاف مقصود کا لازم آتا ہے غرض کہ ہر صورت اس قسم کے گناہوں میں سوائے خلقِ اللہ کی حق تلفی کے تلبیس اور کرا اور حکمتِ الہی میں رخنہ کرنا ہی اور ظلم کو عدل کی صورت میں نمودار کرنا ایسا ہے جیسے قرآن درعیان میں دیکر دغا کرے سو یہ گناہ ایسی خباثتیں جمع ہونے کے سبب کبیرہ ہوا ہے جس طرح مسجد کو نجاست گاہ بنانا حرام ہے نہ غیر مسجد کو اور اسی طرح دین کے کام دنیا کی غرض کے واسطے کرنا بہت بد ہے نہ کہے کب جائز دنیاوی سے دنیا کو طلب کرنا اسی طرح صالح نیک نیکوں کی شکل بنانے کے پھر شیطان کے کام کرنا بہت بُرا ہے

کے لائق و مجز کرنے سے اور تطہیف لینے گھٹانا ماپ اور تول میں کبھی بے پروائی کی راہ سے بھی ہوتا ہے
 جیسے بعض شخص اپنے مزاج کی بے پروائی کے سبب سے لین دین میں جذبات و اعتبار نہیں کرتے سو ایسی تطہیف
 اپنا حق لینے میں مضائقہ نہیں رکھتی لیکن دوسرے کے حق دینے میں کرنا حرام اور ممنوع ہے مگر اس قدر شدت
 اور خداب اس کے واسطے نہیں ہے کہ اس کے کرنے والے پر دلیل کا لفظ کہا جاوے سو اس قسم کی تطہیف کے
 احترام کے واسطے ان مطلقوں کو جن کا ذکر بیان منظور ہے ایک دوسری علامت اور صفت سے موصوف فرمایا
 "ما کہ معلوم ہو جاوے کہ کم کرنا ان کا ماپ اور تول میں مزاج کی بے پروائی اور وارستگی کی راہ نہیں ہے بلکہ
 کمال زیر کی اور ہوشیاری سے جان بوجھ کر یہ کام کرتے ہیں اور کمال حرص رکھتے ہیں کیونکہ ان کی صفت
 یہ ہے کہ اَلَّذِیْنَ اِذَا اُكْتُلُوا عَلَی النَّاسِ وَهَکْذَا وہ گھٹانے والے ماپ اور تول کے جب ماپ کر لیتے
 ہیں تو گون سے اپنا حق جو ان کے ذمے پر رکھتے ہیں یکسو فون تو پورا بھر بیٹھے ہیں یعنی چاہتے ہیں کہ
 ہمارے حق میں سے ایک دانہ کم نہ ہو بلکہ پورا کرنے کے بہانے سے ٹھوڑا اپنے حق سے زیادہ بھی لیتے ہیں اور
 فقر پر کرتے ہیں کہ ہم کو اپنا حق پورا آنا یقینی معلوم ہوتا ہے جب تک کہ ٹھوڑا زیادہ نہ لین پھر جب کہ ماپ
 میں یہ جملہ کرتے ہیں اور اپنے حق سے زیادہ چاہتے ہیں تو تول میں بطریق اولیٰ پورا کرنے کے بہانے سے
 زیادہ چاہتے ہیں کیونکہ ماپ میں سامحہ اور سادہ رائج ہے اور تول میں کینج اور تنگی ہے اور بھید
 اس میں یہ ہے کہ ماپ چیزوں کی طول اور عرض سے علاقہ رکھتی ہے اور تول چیزوں کی ثقل اور اعتدال
 سے جو چیزیں کہ آدمی کا تعلق ان کے ساتھ لباس اور سکونت کے سبب سے جیسے کپڑا اور زمین
 تو ان میں پیمائش اور ماپ رائج ہے اور جو چیزیں کہ آدمی کی باطنیہ قوتوں سے علاقہ رکھتی ہیں
 جیسے غذا یا دوا یا مالیت سے علاقہ رکھتی ہیں جیسے دے سات چیزیں کہ بغیر ان کے دنیا کا کام نہیں چلتا
 جھوٹے متطرقتے ہیں جیسے سونا چاندی کا تانبا لوہا پیش جت پارہ کہ بھاری پن کے سبب ٹھوس
 ہوتی ہیں اور ٹھوس ہونے کے سبب سے پائدار ہوتی ہیں اور پائدار می کے سبب سے ان کی مالیت زیادہ
 ہوتی ہے یعنی ہر شخص ان کا خواہاں ہوتا ہے اس سبب سے ان چیزوں میں رائج ہوا یہی سبب ہے کہ
 جو چیزیں ناپی جاتی ہیں اکثر خیس ہوتی ہیں اور جو تولی جاتی ہیں وہ اکثر نفیس ہوتی ہیں اَللّٰہُمَّ اِنِّکَ

لینے کسی بعضی چیزوں میں اس کا مدیکار عکس بھی ہوتا ہے یعنی حسیس میں تول اور نفیس میں ماپ
 جاری ہوتی ہے جیسے شلغم اور گجہ میں تول جاری ہے اور کھجور اور کناری میں ماپ حاصل کلام
 یہ ہے کہ اس جگہ پر فقط ماپ کے گز پر اکتفا کرنا اور وزن کا ذکر نہ کرنا اسے نکتہ کے واسطے ہے اور
 بعضے اذکیانے کہا ہے کہ اپنا حق لیتے وقت تول کی چیزوں کی قسم سے ترازو بیچنے والے کے ہاتھ میں
 ہوتی ہے تول سے زیادہ لینا خریدار کا ممکن نہیں کیونکہ ترازو کا پلہ اگر دو دانے زیادہ پڑیں تو جھک جاوے
 اور زیادتی ظاہر ہو جاوے اور ماپ کے لینے میں خریدار کو بھی البتہ کچھ تھوڑا سا دخل ہوتا ہے کہ پیمانے کو ذرا
 ہلاوے کہ پلہ دانے زیادہ سما جاوے یا کپڑے کو ذرا جھول دے کہ کچھ زیادہ آجھاوے تو ہوسکتا ہے
 برخلاف پر اپنا حق دینے کے وقت کہ ترازو اور ماپ دونوں اسی کے ہاتھ میں ہیں اسی واسطے اس
 مقام پر دونوں کو مذکور فرمایا ہے چنانچہ آگے آجھاویگا انشاء اللہ تعالیٰ اور لفظ علی کا اس میں مقام ہے
 اس واسطے لائے ہیں کہ ماپ کرنے والا ان کا لوگوں سے ان کے ضرر پہنچانے کے ارادے سے ہے
 نہ فقط اپنا حق لینے کے ارادے سے نہیں تو اصل لغت میں اکتیال متعدی کے ساتھ آتا ہے
 چنانچہ بولتے ہیں اِکْتَلْتُ مِنْكَ یعنی اپ کر لیا ہیں نے تجھے وَلَذا ذَاكَ الْوَاهِمُ اَوْ زَوْجُهُم
 اور جب ماپ کر دیتے ہیں لوگوں کو ان کا حق یا تول کر لفظ کیل اور وزن کا عرب کی لغت میں جیسے کہ اپ
 اور تول کے معنوں میں آیا ہے اسی طرح سے ماپ دینے اور تول دینے کے معنوں میں بھی آیا ہے
 پس حاجت اضمار لام کی نفی میں نہ رہی جیسا کہ اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ اصل کا لواحم اَوْ زَوْجُهُم
 ہے کیونکہ مانپنے اور تولنے سے لوگوں کا مالی مراد ہے نہ ان کی ذات لیکن لام کو لفظ میں سے
 حذف کر دیا ہے اس واسطے کہ لام اکثر نفع کے واسطے آتا ہے اور اس مقام پر تو ہم نفع کا موجب ناقص
 کے تو ہم کا کلام میں ہوا جاتا ہے کیونکہ منظور یہ بات ہے کہ دے دے گویا لینے کے وقت ہی ارادہ مخلوق
 کے ضرر کا کرتے ہیں اور دونوں کاموں میں لینے ماپ ہو یا تول یَحْسِرُونَ گھٹاتے ہیں لوگوں کا حق اور
 ان کو نقصان پہنچاتے ہیں تھوڑا تھوڑا نکال کے یہاں پر سمجھ لینا چاہئے کہ دین لین کے معاملہ میں چار
 صورتیں خیال میں آتی ہیں اول تو یہ کہ دونوں صورتوں میں پورا ممبر دے دوسرے یہ

کہ دونوں صورتوں میں گٹھا دے تیسرے یہ کہ دینے میں گٹھا دے اور لینے میں پورا بھر لے اور یہی صورت
 اس آیت میں مذکور ہے چوتھے یہ کہ دے پورا اور لے کم سو یہ مرتبہ بہت اعلیٰ ہے اور بڑے حوصلے
 والوں کا کام ہے اور ان پہلی دو صورتوں کو اس سبب سے یہاں مذکور نہیں فرمایا کہ ان دونوں
 صورتوں میں اگر چہ قبح اور حرمت موجود ہے لیکن ایسی پہلے درجے کی برائی نہیں ہے کہ ان کے
 حال پر دائے کہا جاوے اس واسطے کہ ناقص دینا ناقص لینے کا بدلا ہو جاتا ہے ایسی طرح زیادہ
 لیسا زیادہ دینے کا عوض ہے بس ایک صورت سے نیکی ہے اور ایک صورت سے بدی
 چنانچہ حدیث شریف میں واقع ہے کہ لوگ قرض کے معاملہ میں چار قسم کے ہیں ایک وہ شخص کہ اپنا
 قرض بھی لوگوں سے سہولت سے وصول کرتا ہے اور جو لوگوں کا قرض اس کے ذمے پر ہے اس کو بھی
 بخوبی ادا کرتا ہے سو یہ شخص سب سے بہتر ہے دوسرا وہ شخص ہے کہ لوگوں کا قرض بھی کمال
 شدت اور ایذا سے ادا کرتا ہے اور اپنا قرض بھی لوگوں سے کمال شدت اور بے مروتی
 سے وصول کرتا ہے یہ سب سے بدتر ہے تیسرا وہ شخص کہ لوگوں کا قرض بخوبی ادا کرتا ہے
 اور اپنا قرض شدت سے طلب کرتا ہے چوتھا وہ کہ لوگوں کا قرض خرابی سے ادا کرتا ہے
 اور اپنا قرض وصول کرنے میں نہایت نرمی اور انسانی کرتا ہے بس یہی دونوں حسین میدان
 ہیں کہ ایک طرف کی خوبی رکھتی ہیں اور دوسری طرف کی بدی تو صرف بدی سے بہتر ہوں اور اس
 طرح سے غصے کے مقدمے میں بھی لوگوں کو چار قسم کا فرمایا ہے اول قسم وہ ہے کہ جلدی غصے
 میں آجاوے اور جلد راضی ہو جاوے دوسری قسم وہ ہے کہ غصے میں آجائے اور دیر میں راضی ہو نہ قسم سب سے بدتر ہے چوتھی قسم وہ ہے
 کہ دیر میں غصے ہوا ذہن راضی ہو جاوے یہ قسم سب سے بہتر ہے اور جو مطیعین کو ان کے حال پر داکر
 ڈانٹ فرمائی ثواب ارشاد ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس کام کے اختیار کرنے سے گویا قیامت کے منکر
 ہیں اس واسطے کہ جو شخص اعتقاد اس روز کا رکھتا ہے وہ اس قدر خلق اللہ کی حق تلفی میں بے
 باک نہیں ہوتا اور ٹھگی اور کراہی میں استدرجرات نہیں کرتا اس واسطے استنبہام

ترجمہ کتب عربیہ
 ترجمہ کتب عربیہ

انکار کی طور سے فرمایا ہے کہ اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ کیا گمان نہیں کرتے ہیں یہ لوگ کہ عقل و شعور سے دور ہیں اور
طن کی لفظ میں جو گمان کے معنوں میں ہیں خبردار کرنا اس بات کی طرف ہے کہ ہر عاقل اس عقیدے کو یقین صادق
سے جانتا ہے بلکہ ہر گھر میں اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے اور یہ لوگ گمان بھی اس کا نہیں کرتے ہیں پھر
اعتقاد تو کہاں ہے دوسرے اشارہ اس طرف کو بھی ہے کہ اگر کسی کو اعتقاد کامل اس دن کا نہ ہو
تو فقط گمان بھی اس قسم کی برائیوں سے بچنے کو کفایت کرتا ہے جیسے کہ کافر راہ کے خطبے کے
محکمات پر بلکہ محض وہم پر پانی نہ مارے تو شیتے ہیں اور بد رفتہ طلب کرتے ہیں اور یہ احمق اسی معنوں کا گمان
بھی نہیں رکھتے ہیں کہ اَلْهُمَّ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ مسترزوے زندہ کئے جاویں گے ایک بڑے
دن میں اور بزرگی اس دن کی اس سبب سے ہے کہ عدل قائم ہونے کا دن ہے اور اللہ جل شانہ کے حق
اور بندوں کے حق اس روز مخلوق سے طلب کئے جاویں گے اور کمال سختی حق ڈوبنے والوں پر کی
جاوے گی اور اس روز کی بزرگی کے اسبابوں سے ایک یہ ہے کہ وہ دن رسوائی کا ہے کیونکہ صفت
اس کی یہ ہے اِنَّ يَوْمَ يَكُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّهِمْ اَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ اَكْفَارًا وَّ كَذِبًا اور پچھلے حضور میں حضرت رب
العالمین کے لفظ رب العالمین کا بیان پر اسم ذات کے مقام پر لائے ہیں تاکہ اشارہ ہو اس بات کی طرف
کہ عہد ربوبیت اس ذات پاک کی چاہتی ہے کہ اپنے بندوں کا حق پورا پہنچا دے پس لوگوں کو غلبہ برباد کر نیوایں
کا کھڑا ہونا اسکے حضور میں کمال ذلت اور رسوائی ہے اور اس کھڑے ہونے کو بعض مفسرین مردوں
کے زندہ ہونے پر قیاس کیا ہے جیسے کہتے ہیں کہ ظانا سونے سے اٹھائے بیدار ہوا اور اصح یہ ہے
کہ حقیقی کھڑا ہونا مراد ہے چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ہے کہ لوگ قیامت کے دن دنیا کے تین سو برس کے اندازے کے موافق حشر کے میدان میں کھڑے
رہیں گے اور ان کے واسطے کوئی حکم ظہور میں نہ آوے گا لیکن یہ اتنی بڑی مدت مسلمان کو ایسی تھوڑی معلوم ہوگی کہ گویا
نماز سے فارغ ہوا اور صحیح مسلم میں روایت ہے مقداد بن الاسود کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
تفسیر میں اس آیت کی وارد ہے کہ يَوْمَ يَكُوْمُ النَّاسُ فِيْ رُجُلٍ اَوْ اَنْصَافٍ اَوْ اَزْوَاجٍ یعنی لوگ پیچھے میں
کھڑے ہوں گے اور ان کا پسینا ان کے کانوں کی ٹونک پہنچے گا اور یہ بھی صحیح مسلم اور دوسری

صحابوں میں مردی ہی کہ قیامت کے روز آفتاب آدمیوں کے سر سے ایک کوس یا دو کوس کے فاصلے پر گھڑا ہوگا تو اس کے گرمی سے لوگوں کے بدن پگھل کے پسینا بہنا شروع ہوگا لیکن ہر شخص کے گناہوں کے موافق سو بعضوں کا پسینا گردن تک پہنچے گا اور بعضوں کا کان کی ٹوٹک پہنچے گا مگر ہر شخص کے گناہوں کے موافق ہی رہے گا اور کسی کو گردن تک اور کسی کو سینے تک کسی کو کمر تک کسی کو زانو تک کسی کو ٹخنوں تک اور علیٰ ہذا القیاس منقول ہے کہ ایک دن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس صورت کو نماز میں شروع کیا جب اس آیت پر پہنچے تو طحال خوف سے پھٹنے لگے یہاں تک کہ تیاب ہو کر گر پڑے اور اس وقت کی مسازادہ ذکر کے کلام یعنی پاپ اور توبہ کے کم کرنے والوں کو چاہئے کہ یہ کلام نہ کریں اور قیامت کے دن سے اور حضور میں گھرے ہونے سے عادل و زوال کے، خیبر اور غافل نہ رہیں کیونکہ ہر نیک و بد عمل ان کے اعمال ناموں میں لکھا ہوا اس کے دفتر کے متصدیوں کے سپرد ہی ہے پھر جو کچھ کہ مخلوق کے حق تلف کئے ہیں جو اسی دفتر کے اس روزانہ سے باز پرس ہوگی اور اگر وہ پوچھیں کہ اعمال نامے ہمارے موت کے کس صلاحت سے معلوم ہونگے اور کہاں محفوظ رہیں گے تو ان کو جواب دیا جائے کہ ان کا کتاب الفجر الفجرین مقرر اعمال نامے بدکاروں کے اور ان کی اسلم سیجین کے دفتر میں ہے اور سجین مبالغہ کا معنی ہے سجین جو زندان کے معنوں میں ہے اور وہ مقام کہ اس دفتر کی اسلم نویسی واجبہ وان بہتے ہیں وہ ایک مکان ہے نہایت تنگ اور تاریک اور دوزخیوں کی ارواح کا بیت خانہ اس واسطے اس دفتر کو اس نام سے مستی کیا چنانچہ بیان اس کا فرماتے ہیں وَمَا اَدْرَاكَ مَا يَفْعَلُ اور کیا بوجھاؤ کہ کیا ہے سجین کیتاب مگر قوفاً ایک دفتر ہی لکھا ہوا اوینشان کیا ہوا حاصل اس کا یہ ہے کہ وہ ایک دفتر ہی اس میں نام ہر ایک دوزخی کا لکھا ہے یعنی عمل کے لکھنے والے بعد ان بدکاروں کے مرنے اور عمل منقطع ہونے کے ہر شخص کے عمل علیحدہ علیحدہ فرد و نمین لکھ کر اس دفتر خانیہ جس کا نام سجین ہے داخل کرتے ہیں اور اس دفتر پر یا ہر ایک دوزخی کے نام پر ایک صلاحت اور رقم بنا دیتے ہیں کہ اس کے دیکھتے ہی معلوم ہو جاوے کہ یہ شخص دوزخی ہے اور اصل لغت میں رقم کے علامت کے معنوں میں ہے جس طرح سوداگر لوگ تھانوں پر بہت دریافت کرتے تھے جو اسے لکھ دیتے ہیں جس کو ہندی لغت میں آنک کہتے ہیں اور بیل سبیل کا افتاد

ضعیفہ میں کعب الجبار کی روایت سے یوں آیا ہے کہ وہ دفتر ساتون زمینوں کے تلے ہے اور وہ ان
ایک سیاحہ پھر پڑا ہے کہ اس سے بدو اور دعوان نکلتا ہے اور جب ابلیس اور دوسرے شیطان اذکار
اور انوار سے بھاگتے ہیں تو وہ ان جاکر ٹھہرتے ہیں بدکاروں کی روح کو بعد قبض کرنے کے اول آسمان
لیجاتے ہیں لیکن آسمان کے دربان اسکے واسطے دروازہ نہیں کھولتے اور آنے نہیں دیتے پھر زمین پر
لاتے ہیں لیکن کوئی مکان اسکو قبول نہیں کرتا کہ اس روح کو وہاں رکھیں آخر اسکو ساتون زمینوں کے
تلے اس پتھر کے نیچے رکھتے ہیں اور جو فرشتے کہ اس دفتر کے منتصب ہیں اس کا نام دفتر میں لکھ لیتے
چین کہ فلانا فلانے کا بیٹا اس تاریخ میں دنیا سے برزخ میں پہنچا اور یہ عمل لایا اور فر دین اسکے اعمال کے
روز نامہ چمکی کرنا کا تہین کے ہاتھ سے لیکر اس دفتر میں داخل کرتے ہیں تاکہ قیامت کے دن وہ سب کے آئے
ہاتھ میں دین اور بدکاروں کی ارواح میں بھی اسی مکان میں رہتا ہیں اور طرح طرح سے عذاب کی
جاتی ہیں یہاں پر علم معافی کے قاعدے کے موافق دو سوال وارد ہوتے ہیں ایسے کہ جواب طلب ہیں
اول یہ کہ ذکر بنار کے دفتر کا خبر ابتدائی ہے کہ سننے والے سمجھنے سے اس خبر کے ناواقف تھے اور
ہرگز سننا نہ تھا اور علم معافی کا قاعدہ یہ ہے کہ کلام ابتدائی میں کہ سننے والا اُسے بخیر ہو تاکہ یہ نہیں
لاتے پھر اس کلام میں دو تاکیدیں کو واسطے لئے ہیں ایک تو ان دوسرا لام جواب اس کی یہ ہے
کہ اگرچہ سننے والے بنار کے اعمال نامہ کا دفتر سمجھتے ہیں ہونے سے بخیر تھے لیکن ثابت کرنے سے
اس اثبات کے دفتر اعمال کی اصل لازم آتی ہے اور کا فر مجازات اور قیامت کے منکر ہیں اس
دفتر سے محال انکار رکھتے ہیں سو ان کے انکار کے لحاظ سے تاکید قوی لائے ہیں چنانچہ کسی شخص کے
جو بالکل زید کے وجود سے منکر ہو کہین کہ اِنَّ زَيْدًا لَّقَدْ دَارًا مَّا لَدُنَّا اگرچہ سننے والا اس فلاں کا گھر نہ جانتا
ہو اور اس کا نام نہ سنا ہو دوسرے یہ کہ جو ذکر سمجھتے ہیں کا اول گندہ چکا تو معتم ہمد کا ہوا پھر
یوں کہنا چاہئے تھا کہ وَمَا اَدْرَاكَ مَا يَصْبِيْهُنَّ چنانچہ اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلٰی فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا
فَعَصٰی فِرْعَوْنُ اِلٰی سُوْلٍ میں کہا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ جو سننے والے منہوں سے سمجھنے کے غافل
تھے تو ذکر اس کا ایسا ہے جیسے کہ ذکر نہوا بس تمام پر اٹھانے کے تشکیہ بھی مناسب معلوم ہوئی کو نہ

یوں فرمایا کہ کیا ہے وہ سمجھیں مجھوں کو اب تک اس کے معنی دریافت نہیں کئے ہیں برخلاف رسول کی لفظ کے کہ اس کے معنی سننے کے ساتھ ہی عربی زبان کے واقف کاروں پر ظاہر ہو جاتے ہیں اس واسطے اعداد کے مقام پر تعریف اسکی مناسب ہوئی اور اہل نظم بھی اس مقام پر شبہ کرتے ہیں کہ ہر مقام پر یوں ذکر بدون کے ذکر پر مقدم ہے اور نیکون کی شرافت اور بزرگی کے مناسب بھی یہی بات ہے کہ نیکون کا ذکر اول بیان کیا جاوے پھر وہاں پر کس واسطے بدون کا ذکر مقدم فرمایا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ طرز کام کا بسبب ہی ابتدا ہے مطہفین کے واسطے ہی جو ایک قسم ہی بدکاروں کی بسبب ہی مناسب ہے کہ ان کے ڈرانے کے واسطے بدکاروں کے دفتر کا ذکر اول کیا جاوے نہیں تو یہ سب مذہاب بخوبی حاصل نہ ہوتا اور فصل ساتھ احسن ہے اس مقام پر لازم آتی اور رعایت مقام کی کرنا شرافت کی رعایت سے ضرور تیر اور زیادہ چہاں ہے اور جو اس آیت میں حال بد حال بدکاروں کا مطلق مذکور ہوا اور پہلے گزر چکا ہے کہ کم کرنے والے مخلوق کے حق کے قیامت کے دن کا ٹھکان نہیں رکھتے اب بطور ترقی کے مذکور ہوتا ہے کہ یہ لوگ آخرت کے اعتقاد میں تصور کرتے ہیں بلکہ اسے انکار مطلق رکھتے ہیں تاکہ اس مطہفین کی گروہ کو بالخصوص ہرزاش حاصل ہو وَلَقَدْ يَوْمًا خَرَابِي ہے اس روز کہ اس دفتر کو کھول کر ہر ایک کو اس کے برے اعمالوں پر مطلع کریں گے لَلَّذِينَ كَانُوا منکرون کے حال پر جو ہرگز اعتقاد اس روز کا نہیں رکھتے اور ٹھکان کرتے ہیں کہ لوگوں کے حق ان سے لئے نہ جاوے گے کیونکہ ان کی صفت یہ ہے الَّذِينَ يَكْنِیُّونَ یَوْمَ الدِّینِ وہ منکروے لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں جزا کے دن کا حاصل اس کا یہ ہے کہ انکار ان کا فقط مخلوق کا حق پیر دینے کے واسطے نہیں ہے بلکہ جزا کے تمام کارخانوں کے منکر ہیں اور جزا کے دن کا انکار کرنا علامت بڑی قباحت کی ہے کیونکہ اعتقاد جزا کے دن کا ایمان کے تمام کاہنوں میں داخل رکھتا ہے عبادت ہوں خواہ معاملات وَمَا يَكْنِیُّ بِهٖ اور انکار نہیں کرتا اس روز کا الْاٰكِلُ مَعْتَدًا اگر جو حد سے بڑھ جاتا ہے کفر اور فتن میں کفر میں حد سے بڑھتا ہے کہ جو شخص اس روز کا منکر ہے تو گویا ربوبیت الہی کی ہمیشگی کا اور اسکی قدرت کا منکر ہے اپنی ذات پر اور یہہہ جانتا ہے کہ مرنے کے ساتھ ہی میں

اس کی بندگی سے نکل جاؤ نگا اور وہ میری مالکی سے معزول ہو جاوے گا جیسے دنیا کے مالک اور اس کے
دوسرے بایزید کو کرنے کی قدرت کا بھی منکر ہے اور اسکے عدل کا بھی منکر ہے کیونکہ دنیا میں حق مظلوم کا
ظالم سے نہیں لیتا۔ اگر اس روز بھی نہ لے تو گویا راضی ظلم پر ہوا بس ان عقیدہ کے سبب سے کفر کے مرتبے
تہہ ہو کر صرف کفر کی حد سے زیادہ ہو جاتے ہیں اور حق میں تجاوز اس جہت سے ہے کہ جب خوف خدا کا
اٹھ گیا تو گناہ پر دلیری کی اور یہہ سمجھ لیا کہ نقد خریداریوں کو موہوم جزا کے خوف سے چھوڑ دینا کمال نادانی اور
بے وقوفی ہے بس نفس مارہ کی خواہش کے موافق فسق و فجور میں محسوس جاتا ہے چنانچہ آثم کا لفظ جو مبالغہ ہے
آثم کا اسی بات پر دلالت کرتا ہے اور اکثر مفسرون نے متعدی کو ظالم اور غاصب اور خلق اللہ کے حق تلف
کرنیوالے پر حمل کیا ہے اور آثم کو اس فاسق اور گناہ کار کے واسطے مقرر کیا ہے جس کے گناہ حق تعالیٰ سے مستحق
رکتے ہیں جیسے زنا اور لواطت اور شراب پینا یا نماز روزہ ترک کرنا اس واسطے کہ پہلا شریعتی ہے
اور دوسرا گناہ محض اسی کی جان پر اس کا وبالی ہے غرض یہ کہ ذیل طور پر یہ ہے کہ تکذیب اور
انکار جزا کا اس شخص کا کام ہے جو کسی مذہب اور مشرب پر مقید نہ ہو اور کہ کن سے کسی ملت اور دین کی
کچھ علاقہ نہ رکھتا ہو اور عقلی دلیلوں کو جو اس مقصد پر قائم ہیں سبب دھمسن جانے کے گناہوں میں اور دوست
رہنے پشیدہ اور آغا دے عبرت کی آنکھ سے نہ دیکھے بلکہ قرآن کی آیتیں اور انبیاء و ان کی خبریں جو بلا شک
معجزوں سے ثابت ہوئی ہیں اسکے ذہن میں تشبیہ اور عبرت پیدا نہیں کرتیں بلکہ اذات علیہ ایتنا عجیب
پڑھی جاتی ہیں اس پر آئین ہمارے جو جزا کے دن ہونے پر اور خلق اللہ کے حق کی باز پرس ہونے پر
دلالت کرتی ہیں تو ازراہ عناد کے قال آسا طیر لا وائین کہتا ہے کہ یہ کہانیاں ہیں اگلوں کی جو لوگوں
کے خوف دلائے کو اور برے کاموں سے ڈرانے کو بنائی گئی ہیں تاکہ ظلم اور غضب سے ملے خراب ہو جاوے
اور فتنہ اور فتنہ ظہور نہ کرے ان کو کچھ اصل نہیں ہے جس پر یقین کیا جائے گا کہ بون نہ سمجھا جائے
اور یوں نہ کہا جائے کہ جو تکذیب واقع ہو ناجزا کا اور پھر دنیا پر اسے حق کا عقلی دلیلوں سے اور انبیاء و ان کی
متواتر خبروں سے جن میں کی طرح کا شک اور شبہ نہیں ہے ثابت ہے پھر اگر ایسے شاہد دن سے
مشکوہ کی خاطر تشکی نہ ہووے اور ان کا شبہ نہ جاوے تو ان شاہد دن اور دلیلوں کا

تصور نہیں بل رآن علی قلوبہم بلکہ رنگ چھا گیا ہے ان کے دلوں پر یہاں تک کہ دل کا ہنس سب
سیاہ ہو گیا ہے ماکانوا یکسبون وہ جو کب کیا تھا دنیا میں اپنے اسکے سبب بہر حال ہوا اور کیفیت
اس رنگ کے پیدا ہونے کی دلوں پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن مسعود اور دوسرے
صحابہ نے یوں روایت کی ہے کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ واغ اس کے دل پر پیدا
ہوتا ہے اگر اس نے توبہ کی تو آئینہ اس کے دل کا صاف اور روشن ہو جاتا ہے واثا وہ خال سیاہ اس میں
رہ جاتا ہے پھر جب دوسرا گناہ کیا تو ایک اور نقطہ پیدا ہوا اسی طرح ہر گناہ سے نئی سیاہی پیدا ہوتی
جاتی ہے یہاں تک کہ تمام دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اندھیری چھا جاتی ہے اور دل کا حال مانند گتے
کے ہے جتنا صاف ہو گا اتنی اس میں صورت صاف نمود پکڑے گی اور جب رنگ آلودہ ہو گیا تو کوئی صورت
اس میں نقش پذیر نہیں ہوتی بس پیدا ہونا رہین کا دل پر پیچ بات سمجھنے کی استعداد کو باطل کر دیتا ہے
یعنی نہ دلیل سے جو جہ سے نہ کشف سے کل سے اور دلوں کی نصیحت اور پیغمبروں کی صحبت کا نور اس میں تاثر
نہیں کرتا اور حق کو باطل اور باطل کو حق سے جدا نہیں کر سکتا بلکہ برے کو اچھا اور اچھے کو برا سمجھتا ہے اور
خال سیاہ پیدا ہونے کے معنی جو حدیث شریف میں آئے ہیں سو یہ ہیں کہ ہر فعل بد ایک ہیئت ظلماتی
لطیفہ پر قلب کے پیدا کرتا ہے نہ یہ کہ اس گوشت کے تو تھڑے پر جو کلی کی صورت ہے رنگ آ جاتا ہے
کیونکہ یہ گوشت کا تو تھڑا قلب حقیقی نہیں ہے کہ نیک اور بد کاموں کی اس میں تاثر ہو بلکہ قلب
حقیقی عبارت اس لطیفہ سے ہے جو جسم لحمی سے تعلق رکھتا ہے جیسے دیکھنا اور سنا کہ آنکھ اور کان سے
تعلق رکھتے ہیں اور یہاں پر جانا چاہئے کہ حُفص اور دوسرے فارسی معتبر لام پر بلکہ سکتہ کرتے ہیں
اور لام کو ر کے حرف میں موافق قاعدے یہ طوں کے صاف ادغام نہیں کرتے اور ط ہر ہی معلوم ہوتا
کہ ہر طریقہ ادا کرنے کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اور مروی ہو گا اور نزول وحی کا ایک موافق ہوا
ہو گا بس ہر ایک نکتہ کو پاتا ہے اور وہ نکتہ نہایت باریک ہے بغیر تمہید ایک مقدمے کے ذہن میں
جہاں نہیں سوا اول سمجھ لیا چاہئے کہ ہر لغت کے ماہرون کا قاعدہ ہے کہ بعد لفظ بل یا بلکہ یاد دوسرے کلمات
اثر بہ کیا پنجا اپنی لغتوں کے موافق اگر ایسی چیز ذکر کرتے ہیں جس کا ذکر کرنا منظور ہے تو وقفہ اور سکتہ نہیں

نظام الحروف

کرتے بلکہ بل کے لفظ کو اس کے نام کے ساتھ متصل لاتے ہیں اور اگر کراہت یا حارث یا کسی اور مصلحت کے واسطے ذکر نہیں کرتے بلکہ ایک دوسری چیز جو اس سے کمتر ہو لیکن آگاہ کرنے پر مطلب کے کافی کے کافی ہو اس کے عوض ذکر کرتے ہیں تو وہ قلیل جس کو کہتے ہیں درمیان میں بل اور اس کے بعد لازم سمجھتے ہیں اور رعایت اس قدر کہ نہایت بلاغت ہی چنانچہ ہر شخص کو اہل بلاغت سے اپنی لغت میں بعد تجربہ اور قیاس کے یہ معنی ظاہر ہوتے ہیں اور جو یہ مقدمہ بیان ہو چکا تو اب سمجھ لیا جائے کہ جو بل کے کلمے پر وقف بسر ی لینے سکتے ہیں پر فرمایا تو اشارہ ہوا اس بات کی طرف کہ ان کا فروں کی حالت جو آیات الہی کو اگلے لوگوں کی کہانیوں کا طمان کرتے ہیں بہت خراب ہے کہ ذکر اس حالت کا جیسا کہ چاہئے فہم میں ان بندوں کی جو اپنے دنوں کی بھی خبر نہیں رکھتے تو دوسروں کے دنوں کے احوال کو کیا پہنچے گئے ان کا نہیں لیکن ذکر رنگ کے پیدا ہونے کا جو نظر صحیح اور کشف مرتج کو مانع ہے اس مقام پر کافی ہے اور سننے والوں کے فہم سے بھی نزدیک ہے کیونکہ پیدا ہونا رنگ کا طمان ہر ی آئینوں میں دیکھتے ہیں اور اس رنگ کے سبب صورت کا نظرنہ آنا اس آئینے میں خوب بوجھتے ہیں الغرض اس آیت میں نہایت ڈرانا منظور ہے اس شخص کو جو گناہ پر گناہ کئے جاتا ہے اور اس کا علاج جلدی تو بہ اور نہ امت اور استغفار سے نہیں کرتا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک مریض تھوڑے سے بگڑنے کو طبیعت کے خیال میں نہیں لاتا اور کھانے پینے میں بے اعتدالی کئے جاتا ہے اور دوا دار و کی تدبیر نہیں کرتا یہاں تک کہ جب فدا و مزاج کا مستحکم ہو جاتا ہے تو قابل علاج کے نہیں رہتا اور یہ مرض بھی باطنی ہے کہ سوائے اطباء روحانی کے دوسرا علاج کر نہیں سکتا اور دوسرے ادویا اور ادویا میں اور بڑی قباحت یہ ہے کہ یہ مرض جیسا کہ روح کے مزاج کو فاسد کرتا ہے اور نظر اور کشف کا مانع ہوتا ہے اسی طرح سے ادبیا اور ادویا سے دور کرتا ہے اور اطباء روحانی کی دریافت کرنے میں ایک ہر دوہا مل ہو جاتا ہے پھر جب طبیعت کو نہ پہچانا اور دجال کو مسیح جانا تو معاہدہ محال ہو گیا اور نوبت یاس اور حرمان کی پہنچی و اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے ایسی بوجھ سے اور اگر رنگ آلودہ دنوں والے کہیں کہ ہم کو کثرت ذکر اور گناہوں کے ترک سے

تصفیاء و طیفل کرنا دل کا کایک چاہئے قیامت کے دن تجلی الہی کی چمک سے خود بخود بہ رنگ دور ہو جاوے گا اور صفائی کامل حاصل ہوگی جیسا کہ اس روز کے معتقدوں کا گمان ہے تو ان کے جواب میں کہنا چاہئے کہ اگر یوں طمان کرنا نہ چاہئے کہ ان کے دلوں کے رنگ نے فقط دنیا میں تاثیر کے ان کو حق بات بوجھنے سے اور آیات الہی کی معرفت سے اور جزا کے دن کے اعتقاد سے روک رکھا ہے بلکہ تاثیر اس رنگ کی قیامت کے دن اور زیادہ قوت پکڑے گی کیونکہ لَا تَنْهَم عَنْ دِقَّةِ عَمْرٍو مِثْلَ كَيْفِ لَوْ بے شک اس قدر اپنے پروردگار سے محبوب ہونگے اور تجلی سے اس نور کی کھانچاؤ سے مسند نہ ہونگے اور اسکے دیدار سے محروم رہیں گے کیونکہ قاعدہ عقلی ہے کہ نور کو بغیر نور کے دیکھا نہیں دیتا جو جس طرح ان کی آنکھ دنیا میں نہایت رنگ آلودگی سے دیکھنے اور تلاوت آیات الہی سے اندھی تھی اس طرح دنیا میں ان کی آخرت میں تاریکی ذاتی اور عرضی کے سبب دیدار الہی سے محروم رہے گی اور باوجود ظاہر اس ذات پاک کی تجلیوں کے مشاہدے سے بے نصیب ہوگی شر ہر لامر و نہ بنید اثر قدرت دوست غالب آئیت کہ فرشتہ بنید دیدار اور جو محبوب ہو نہ دیدار سے پروردگار کے جزا کے دن کا فردن اور منکروں کی بدنامی کے مقام پر مذکور سنر مایا تو دلیل صریح ہوئی اس بات پر کہ مسلمان اس روز دیدار سے اپنے پروردگار کے محبوب ہونگے اور اس لذت و بہمت سے خوشوقت و شادمان ہونگے اس واسطے کہ اگر مسلمانوں کو بھی یہہ دولت نصیب نہ ہو تو کافروں میں اور ان میں اس بات میں کچھ فرق نہ ہوگا اور ذکر کرنا اس صفت کا کافروں کے حق میں نہایت نامناسب اور آئین طاغوت کے خلاف ہو معاذ اللہ کہ کلام الہی کو کوئی اس نوع کا سمجھے اور حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام نے جو سوال رویت کا کیا تھا اور اسکے جواب میں لے ترائی ارشاد ہوا تھا تو منظور یہ تھا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کی طاقت ان آلات جسمیہ سے جو فنا پذیر ہیں ممکن نہیں نہ یہہ کہ آخرت میں بھی نہ دیکھیں گے کیونکہ کلام آئیدہ یعنی لَا يَنْبَغِي لِمَنْ كَانَ قَدْ تَبَّأَنَّى اسْبَات پر دلالت کرتا ہے کہ رویت کہ رویت کہ استقرار پر موقوف رکھا ہے اور سورہ فرقان میں بہت کے حق میں وارد ہے کہ حَسْبُكَ مَا يَنْعَىٰ كَإِذَا جِئْتَ مِنْ شَرْقٍ اور مقام کی وَعِنْدَ حُصُولِ الشَّرْطِ يَجِبُ حُصُولُ الشَّرْطِ یعنی جب شرط پائی گئی تو شرط پایا جاوے گا یعنی آخرت

اچھا استقرار پایا جائیگا تو رویت بھی باری تعالیٰ کی ضرور ہوگی اور متواتر المعنی حدیثوں سے ثابت ہے کہ
 نام مومنین کو یہ دولت نصیب ہوگی لیکن موافق اپنے اپنے اعمالوں کے اس نعمت میں بھی متفاوت ہونگے
 چنانچہ عام مومنین جموع کے دن کہ اس کا نام آخر میں یوم المیزج ہوگا اس دولت سے سرفرازی پائیں گے
 اور خاص لوگوں کو ہر روز دوبار صبح اور عصر کو اور اخص الخواص کو جو جنت عدن کے رہنے والے ہیں ہمیشہ
 اس نجات پاک کا اور انکشاف تجلیات کا حاصل ہوگا چنانچہ حدیث صحیح میں وارد ہے مَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ
أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا بِرَدِّ الْأَكْبَادِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّتِ عَدْنٍ یعنی نہ ہوگا درمیان قوم کے اور خدا
 دیکھنے ان کے پروردگار اپنے کو کوئی حجاب مگر چادر بزرگی کی اس کے منہ پر جنت عدن میں اور وہ جو بزرگوں سے
 منقول ہے کہ دیدار اللہ تعالیٰ کا بے کیف اور بلا مقابلہ اور مواجہہ کے ہوگا مخالف ان لمعادیت صحیحہ کے نہیں
 ہے جن میں دیکھنا صورتوں کا فرمایا ہے کیونکہ حشر کے میدان میں ساتھ صورت کے ہوگا اور بہشت میں
 داخل ہونے کے بعد بصورت کے یا یہ کہ بعض اوقات میں کیفیت اور مقابلہ کے ساتھ ہوگا اور بعض وقت
 بلا کیفیت اور بلا مقابلہ کے اور تحقیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے وقت ماسوی اللہ نظر سے محو ہو جائے
 کر نیکی بخلاف دنیا کے کہ اس میں جو کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ دوسری چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں اس سبب
 سے مقابلہ اور بہت اور دوسری خصوصیات کا لحاظ رہتا ہے اور جو اس ذات پاک کے ساتھ کبرئیاں و ملائکہ
 چیز نظر نہ آویگی تو لحاظ بہت اور مقابلہ اور دوسری خصوصیات کا نظر عقل سے ساقط ہو جائے جیسے
 بلکہ دنیا میں دیکھنے کی چیزوں کو جو دیکھتے ہیں تو اسباب جو مینائی کے ہیں سو دیکھنے کے کام میں مصروف
 ہوتے ہیں اور دوسرے اسباب اور قوی اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں اور عقل
 اپنے کام میں اس واسطے تشخیص صورت اور شکل اور نسبت اعضا کی طول اور قصر میں یا اور خصوصیات
 میں ہوسکتی ہے اور وہ ان جو تمام جوارح اور اعضاء رویت میں مصروف ہو جائیں گے اور استغراق
 کئی حاصل ہوگا تو اس وقت تشخیص ان چیزوں کی ہرگز ممکن نہیں چنانچہ دنیا میں کبھی بعضی محبوب چیزوں کے
 دیکھنے میں غور و شریک ہو اس وغیرہ کی جو حاصل ہوتی ہے تو گویا نمونہ اس حالت کا نمودار ہوتا ہے
 حالانکہ اس استغراق اور اس استغراق میں زمین و آسمان کا فرق ہے اور جو بیان فرمایا کہ قیامت کے دن

دکے زنگ کے سبب دیدار کی دولت سے محروم رہینگے جو سب لذتوں سے بہت عمدہ لذت ہی تو حکمان
اس بات کا ہوا کہ زنگ آلودہ دونوں والے جو مشغول لذات جسمانی اور گرفتار حرص ہوئے نفسانی کے ہیں اس
محرومی دیدار کو خیال میں نہ لادیں گے اور اس طرح کے عذاب کو آسان جانینگے تو اس واسطے بیان فرمائیے
کہ ان مردودوں کے حق میں فقط اسی قدر حرمان و ہجران پر اکتفا نہ ہوگی بلکہ قَدْ كُنْتُمْ لَكُمْ صُلَا انجھیر
پھر بعد اس بات کے تحقیق یہ لوگ پیٹھیں گے دھکتی آگ میں اور جلتا انکا اس آگ میں بسبب محروم ہونے کے دیدار
کی لذت سے دینی تاثیر کرے گا کیونکہ اگر دیدار کی لذت پاتے تو دوزخ کی تکلیفوں کو وہ لذت آڑ
آتی اور دے تکلیفیں اس معلوم ہوتی سوان پر زیادتی عذاب کی منظور ہی اس واسطے فقط اس اعلیٰ ہونے پر
دوزخ کے بھی انکے حق میں اکتفا نہ کی جائے گی بلکہ قَدْ كُنْتُمْ لَكُمْ صُلَا انجھیر پھر کہا جاویگا یہ
دن ہی حکما تم انکار کرتے تھے اور جھوٹے جانتے تھے تاکہ عذاب عقلی اور حسی دونوں جمع ہو جاوے اور جس
طرح سے انکا بدن دوزخ کی آگ میں جلتا ہی ان کی جان بھی اس جھڑکا اور خجالت سے کباب ہو جاوے
اور ذہب فجار کی بدنامی کے بیان سے فارغ ہووے تو گمان اس بات کا تھا کہ شاید سدن کی جزا اور مکافات کے
کے ثبوت کی واسطے یہاں ایک دفتر بدکاروں کا کفایت کرے گا اور امتیاز بدکاروں اور نیکو کاروں میں اسقدر
ہو جاوے گی کہ اعمال بدکاروں کے اسدن ان کو دکھا کر حقوق خلق اللہ کے ان سے پھر وادینگے اور کچھ بات
حیث درمیان میں نہ آوے گی اور وہ جو انھوں نے حقوق خلقی اور خالق کے ادا کئے تھے اسکی عوض میں کچھ انعام
نہ پاوین گے کیونکہ حقدار کا حق پہنچا دینے میں کچھ حسان نہیں ہی تاکہ اسکے بدلے میں متوقع جزا کے ہون
اسکی جزا بھی بس ہی کہ سرزنس اور عتاب اور رنج و عقاب سے سلامت رہے سو اس گمان ماسد کو
بطور جواب و سوال تقدیر کے دفع کرتے ہیں اور حقیقت حال کی ارشاد فرماتے ہیں کہ كَلَّا یوں نہ سمجھا
چاہئے کہ مجازات اور مکافات ہی پر بکار ورنے کے اس روز قناعت کی جاوے گی اور ان کے مخالفوں کو انکے
جلانے کے واسطے طرح طرح کی نعمتیں اور سرخ رویان عنایت فرماوینگے بلکہ ان کے مخالفوں کو ان کے
قسم قسم کی نعمتوں سے سرفراز کرینگے اور ان بدکاروں کو ان کے سامنے ایک ٹھٹھا بنا دیں گے تاکہ بدکار
ان کی ہنسی اور سخری کا جو نیکوں سے دنیا میں کویتے تھے حاصل ہو کیونکہ إِنَّ كِتَابَ الْبَنَادِرِ

انفی علیہم تحقیق نیکوں کے اعمال نامے اور ان کی اسم نویسی البتہ علیہم کے دفتر میں ہیں اور علیہم
 جمع علی کی ہیں فیصل کے وزن پر جو علوی سے مشتق ہیں اور ہم وزن سبب کے ہیں اور اس جمع کو نیکوں
 کی ارواح کے مقام کا نام کیا ہے تاکہ دلالت کرے وسعت اور کشادگی پر اس مقام کی لیکن اعراب
 اس کا جمع کے اعراب کے مانند ہیں کیونکہ جمع کی صورت پر ہے اگرچہ معنی اسکے مفرد ہیں اور نکتہ مفرد ہونے
 میں سبب کے اور جمع ہونے میں علیہم کے یہ ہیں کہ جو معنی میں سبب کے ضیق اور تنگی اور اثر دام واقع
 ہیں تو اس کے لفظ کو بھی مفرد اختیار فرمایا کیونکہ ایک مکان بہت بخلوق جمع ہونے کی حالت میں
 تنگ اور تاریک ہو جاتا ہے اور معنی میں علیہم کے فراخی اور وسعت واقع ہے تو لفظ میں بھی اسکے
 جمع اختیار فرمایا گیا کیونکہ ارشاد ہوا کہ مکان ہر ایک کی روح کا ایک مکان ہے بلند اور فراخ اور
 سمجھ لیا جائے کہ بلند کی فراخی اور وسعت اور نہ نظر لازم ہے تو مقابلہ علیہم کا سبب کے
 ساتھ باعتبار نسبی معنوں کے بھی درست ہوا کیونکہ دونوں کے درمیان میں مقابلہ بالعرض متحقق ہوا اور
 مقام علیہم کا ستون آسمانوں کے اوپر ہے نیچے کا سر اس کا سدرۃ المنتہی کے پاس ہے اور اوپر کا
 سر اس کا عرش مجید کے سیدھے پائے کے متصل ہے اور سبب کے کی ارواح قبض ہونے کے بعد
 وہاں پہنچتے ہیں اور مقربین یعنی انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ وہیں رہتے ہیں اور عوام صلحا کو بعد اس
 نویسی کے اور اعمال ناموں کے پہنچنے کے موافق مرتبے کے کیونکہ آسمان دنیا میں اور کسی کو زمین و آسمان کے
 درمیان میں اور کسی کو چاہ زمر میں رکھتے ہیں اور ان ارواح کو ایک علاقہ اپنی قبر سے بھی ہوتا ہے
 اسی سبب سے زیارت کرنا اور اقربا اور دوستوں کے احوال سے مطلع ہوتے ہیں کیونکہ روت کو قرب
 اور بعد مکانی اس دریافت کو مانع نہیں ہوتا مثلاً جس کی انسان کے وجود میں روح بصری ہے کہ
 ستون آسمان کے ستاروں کو کوٹے کے اندر سے دیکھ سکتی ہے اور جو وہ مقام عقل میں بہت
 انہیں کتاب تک کہ جناب انہی سے آگاہی نہ ہو تو اس واسطے تفسیر میں علیہم کی بطور سوال و جواب
 کے ارشاد کرتے ہیں وَمَا آذَنُكَ مَا عَلِيُّونَ اور کیا بوجھا تو کہ کیا ہیں علیہم کتاب قرآن و تفسیر
 ہی لکھا ہوا اور علامت کیا ہو جو شخص اس کو دیکھے تو جان لے کہ اس دفتر والے بہشتی ہیں

سبب کے

مقام علیہم کا ستون آسمانوں کے اوپر ہے نیچے کا سر اس کا سدرۃ المنتہی کے پاس ہے اور اوپر کا سر اس کا عرش مجید کے سیدھے پائے کے متصل ہے اور سبب کے کی ارواح قبض ہونے کے بعد وہاں پہنچتے ہیں اور مقربین یعنی انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ وہیں رہتے ہیں اور عوام صلحا کو بعد اس نویسی کے اور اعمال ناموں کے پہنچنے کے موافق مرتبے کے کیونکہ آسمان دنیا میں اور کسی کو زمین و آسمان کے درمیان میں اور کسی کو چاہ زمر میں رکھتے ہیں اور ان ارواح کو ایک علاقہ اپنی قبر سے بھی ہوتا ہے اسی سبب سے زیارت کرنا اور اقربا اور دوستوں کے احوال سے مطلع ہوتے ہیں کیونکہ روت کو قرب اور بعد مکانی اس دریافت کو مانع نہیں ہوتا مثلاً جس کی انسان کے وجود میں روح بصری ہے کہ ستون آسمان کے ستاروں کو کوٹے کے اندر سے دیکھ سکتی ہے اور جو وہ مقام عقل میں بہت انہیں کتاب تک کہ جناب انہی سے آگاہی نہ ہو تو اس واسطے تفسیر میں علیہم کی بطور سوال و جواب کے ارشاد کرتے ہیں وَمَا آذَنُكَ مَا عَلِيُّونَ اور کیا بوجھا تو کہ کیا ہیں علیہم کتاب قرآن و تفسیر ہی لکھا ہوا اور علامت کیا ہو جو شخص اس کو دیکھے تو جان لے کہ اس دفتر والے بہشتی ہیں

اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ دفتر ایک زمرہ سبزی تختی پر کھدا ہے اور وہ تختی
سیدھے پائے سے عرشِ معالیٰ کے ٹنگتی ہے اور پائین اس کا سدرۃ المنتہی تک پہنچا ہے اور دفتر
اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے حوالے ہے چنانچہ فرماتے ہیں کَیْسَہُکَہُ الْمُقَرَّبُونَ حاضر رہتے ہیں اور
گواہ ہوتے ہیں اس دفتر پر مقرب فرشتے جو حاملانِ عرش اور خازنانِ کرسی اور یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ مراد یہ ہو کہ حاضر ہوتی ہیں اس مقامِ عالی شان میں ارواحِ مقربوں کی جو اہل کمال سے ہیں جیسا بنیاد علیہم
اسلام اور اولیاء کرام اور اہلِ برکت کے حق میں اتنا فخر بھی بس ہے کہ ان کے نام اس مقام میں لکھے جاتے ہیں
اور اعمالِ حسنة ان کے اس دفتر والوں کے مقبول اور پسندیدہ ہوتے ہیں اور یہاں پر سمجھ لیا جائے کہ قرآن
میں اہلِ نجات اور نجات کو کئی سو تون میں دو قسم یا دو فرمایا ہے کبھی برابر اور مقربین نام رکھا ہے اور کبھی اچھا
ایمیں اور ساقین فرمایا ہے اور اہلِ تحقیق ان دونوں قسموں کی تحقیق میں اختلاف رکھتے ہیں بعض کہتے ہیں
کہ ساقین اور مقربین صاحبِ محبت ذاتیہ کے ہیں جبکہ محبت اللہ تعالیٰ سے محض اسکی ذات کی واسطے
تمہی اور برابر اور اصحابِ کہمیں دے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت انعام کے توقع پر رکھتے تھے اور اسی
قول کے قریب ہے وہ جو کہا ہے کہ مقربین اور ساقین فنا فی اللہ اور بقا باللہ والے ہیں اور برابر اور
اصحابِ ایمیں دے لوگ ہیں کہ انوار اور طاعات اور اذکار سے منور ہو کے انشراحِ صدر پیدا کیا ہے
لیکن مرتبہ بقا اور یقین کا حاصل نہیں ہوا اور بعض کہتے ہیں کہ ہر نیک عمل کے واسطے دو حدیں مقرر ہیں
ایک سفلیٰ یعنی تلے کی اور فوقانی یعنی اوپر کی جو جس شخص نے ایک کام نیک نہایت صدق
اور خلوص نیت سے کیا اسکی سبب شیطون اور ملنون اور آدابوں کی رعایت سے اور اس عمل کے
ثمرات کو لینے ثواب کو بطلان اور حبط سے اور نقصانِ اجر سے محفوظ رکھا بلکہ ان سب باتوں کی رعایت
پر لے درجے کی یہاں تک کہ حد فوقانی کو پہنچا یا تو وہ شخص مقربین میں سے ہے اور جہاں سے کتر ہے
اور ان کی باتوں کی رعایت میں درلے درجے میں ہے پہلے کی نسبت سے تو وہ برابر اور میں ہے اور
اس تقریر سے برابر اور مقربین کا جمع ہونا ایک شخص میں باعتبار بعض اعمالوں کے سوائے بعض کے ہو سکتا ہے
لیکن برابر اور مقربین اور اصحابِ ایمیں اور ساقین کے الفاظ سے جو جو چاہتا ہے بلکہ کلامِ حق میں جو چاہتا

ان لوگوں کے بیان کئے گئے ہیں اسکے طرز اور انداز سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ابرار اور اصحاب الیمین
 دے لوگ ہیں جو ادا کرنے میں حقوق خلق اور خالق کے اور احسان کر نہیں لوگوں سے اور اعمال نیک اور پسندیدہ
 میں کوشش کر کے اپنی قوت ملکیت کو قوت بھیج دیا اور سبب پر غالب کیا ہے اور مقررین اور سابقین دے لوگ
 ہیں جیسے بطور جذب الہی کے ان صفتوں اور اعمالوں کے سبب سے ہر دے باطنی اٹھ گئے ہیں اور شہود اتم
 لینے حضور صی پور غنی غیب ہوئی ہے اور سلوک انکا ساتھ مذہب کے منتہی ہوا ہے اور قرب حقیقی اپنے
 محبوب سے پیدا کیا ہے واللہ اعلم اور تحقیق حقیقت سبحان اور علین کے مقام کی جس طور سے بعضے عارفوں نے
 فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ کمال نوع انسانی کا موافق وسعت معرفت اور تنگی کے اور باعتبار تہذیب لطائف اور تحصیل
 انوار ملکیت اور تکتہ رطائف اور حقوق ظلمات ہیہ اور سبب کے عرض عریف رکھتا ہے کہ کسی دوسری نوع
 میں اس قدر عرض عریف ممکن نہیں ہے اسی واسطے کسی شاعر نے کہا ہے وَلَا أَدْرِي أَلِإِنْسَانٍ أَلِإِنْسَانٌ
لِيَنبِيَّ الْفَخْرِ حَتَّىٰ عَدَّ الْآلِفَ لَا أَحَدًا بس کھانا انسانی کی شکل گویا دائرہ وسیع کے مانند خیال کیا جائے کہ
 مرکز اس کا ادنیٰ مرتبہ انسانیکہ ہے اور اعلیٰ اس کا عرض محیط کے برابر وسعت رکھتا ہے اور جو عالم غیب
 میں یہ شکل تحصیل مثالی متحقق پیدا کی تو اس دایرے کے محیط کا نام طیبیت میں ہوا اور اس کے مرکز کا نام سبحان اور
 یہ قاعدہ بندھا ہوا ہے کہ جو دایرے مرکز کے قریب ہوتے ہیں وہ نہایت تنگ اور چھوٹے ہوتے ہیں
 ان دایروں سے جو محیط کے قریب ہیں بس فخر کی انسانیت کے مرتبے درجے بدرجے مرکز کے نزدیک ہیں
 اور ضیق اور تنگی میں مرقی اور ابرار کی انسانیت کے مرتبے درجے بدرجے محیط کے قریب ہیں اور وسعت اور
 فراخی میں ایک دوسرے سے زیادہ یہاں ملک کہ نوبت اعلیٰ علین کو پہنچے جو مقام مقررین اور سابقین کا ہے
 اور ابرار کو بھی تبعیت سے مقررین کی عبور روحانی اس مقام پر حاصل ہوتا ہے لیکن رہنے کی جگہ ان کی وہ مقام
 نہیں ہے بلکہ یہ عبور روحانی بعد ہوا ہے روح کے جسم سے ایک تاثیر کر گیا کہ روح کو انکی اس مقام پر لیجا دینے
 اور اس مقام کے رہنے والوں کے پیروں میں لکھ دینے اور جو احوال بیان کرے اسے ابرار کی ارواح کے کہ بعد
 قبض ہونے روح کے کیا معاملہ اسے گزر گیا فارغ ہوئے تو اب ان کے انجام کا حال کہ قیامت کے دن کیا ہوگا
 بیان فرماتے ہیں إِنَّ الْآلِفَ لَا أَحَدًا لَفِي نَعِيمٍ حقیق نیکو کار نعمتوں میں ہوں گے اور نسیم کا لفظ بہشت کی تمام موعود

چیزوں کو جیسے عورت اور قصور اور طعام اور شراب اور پوشاک اور سواری اور خادم خوب صورت اور مکان پاکیزہ اور دوسری جو نعمتیں کہ وہ ان تیار ہیں سب کو شامل ہیں اور علاوہ ان سب نعمتوں سے ایک یہ ہے کہ ان کو وہ ان پر سونے کے جڑاؤ تختوں پر بٹھادین گے اور ان تختوں پر موتیوں کے ٹپتے کھڑے کئے جاوین گے تاکہ اسکے اندر بیٹھ کے سب کچھ دیکھیں اور ان کو کوئی نہ دیکھے چنانچہ فرماتے ہیں علیٰ اَنَّا اِنَّكَ يَنْظُرُونَ سایہ دار تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہیں اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ مومن کو بہشت میں سب نعمتوں سے وہ ان کی بہرہ مند کرینگے برخلاف دنیا کے کہ حق تعالیٰ یہاں پر بعض نعمتیں بعض لوگوں کو دیتا ہے مگر لطف ان نعمتوں کا ان کو نصیب نہیں ہوتا جیسے بادشاہ مریض یا ضعیف الباہہ کہ ہرگز نفسی کھانوں سے اور ستھری پاکیزہ باکرہ عورتوں کی صحبت سے کچھ کیفیت نہیں اٹھا سکتا اور یہ بھی حدیث صحیح میں وارد ہے کہ ادنیٰ اور کم سے کم درجے کا وہ بہشتی ہو گا جس کو دنیا کی برابر جگہ نعمتوں سے بھری ہوئی ملے گی اور معمول کو نیز نظر و ن کی تمیم کے واسطے حذف فرمایا ہے تاکہ اپنی نعمتوں کے دیکھنے کو بھی شامل ہو جائے عورت اور قصور اور انہار اور اشجار اور دوسرے بہشتی نعمتوں کے دیکھنے کو بھی بلکہ عذاب اور شدت و وزینہ کی دیکھنے کو بھی شامل ہو اور وہ تخت سایہ دار ان کو سیر تمام بہشت اور دوزخ کی حاجب اور مانع نہ ہونگے برخلاف دنیا کے تختوں کے کہ وہ بیٹھنے والے کو سیر اور تماشے سے مانع ہوتے ہیں اور اگر یک لغت میں اس تخت کو کہتے ہیں کہ اس پر قبتے کے مانند سائبان بٹھا ہوا اور منقش پردوں اور مرتع جمالوں اور آویزوں سے سجایا ہو جسکو ہندی لغت میں چمپرکٹ کہتے ہیں اور عارفوں نے کہا ہے کہ بہشت کے ارالمک جو نیکوں کو نصیب ہونگے اور جا بجا قرآن مجید میں کمال درج کے ساتھ انکا ذکر آیا ہے سو وہ نیکوں کے مقامات کی طرف اشارہ ہے جو ان کو اسماء اہلبیہ کی تاثیر سے دنیا میں حاصل تھا لیکن دنیا میں ان کا ہونا ان مقامات میں آنکھ اور عقل سے خلق کی پوشیدہ تھا اور اس مقام پر ٹھہر کر تمام مرتبوں کو جو وہ ان سے سیر کرتے تھے تعریف فرماتے دُجُوْهُمۡ نَصْرَۃَ النَّبِیِّیْنَ معلوم کریگا تو اسی دیکھنے والے چہروں میں ان کے تازگی نعمتوں کی حاصل یہ کہ دوزخ کا حال دیکھنے سے کچھ ان کو ظال اور غبار خاطر اور تغیر چہرہ کا ظاہر نہ ہو گا کیونکہ اپنی دشمنوں کا اپنی آنکھوں کے سامنے ذلیل ہونا فرحت اور خوشی کی بات ہے اسی واسطے نشانِ نیاں سرور اور محبت کی چہروں میں

لے ہمیشہ نظر آویں گی يَسْقُونَ مِنْ حَيْثُ يُبَاقِي باوینکے خالص شراب جو محبت الہی کا نمونہ ہے اور دنیا میں اسکو اپنے دل میں جگہ دے گی تھی اور شراب کے مانند قوی اور ارادہ من ان کے سرایت کی تھی اور وہ خالص محبت تھی کہ اس کے ساتھ ہوا سے نفائی اور معاصی کی آمیزش نہ تھی اور شراب بہشت کی اکثر نہروں اور چشموں میں جاری ہوگی جیسا کہ دوسری سورتوں میں مذکور ہے تو اس تصریفی شراب سے احتراز کے واسطے يَسْقُونَ مِنْ حَيْثُ يُبَاقِي ہر خاص عام بہشتی کا اثر نہ کرنا ہی ایک سری قید کو بڑھاتے ہیں مختصر یہ ہے کہ شراب خالص ہر گئی ہے اور عام شرابوں سے ممتاز اور جدی ہے اور مختوم نہیں شراب خالص کے جو فوہجہ الہی کا ہے نہ گتہ پہر ہے کہ وہ محبت باوجود کمال غلو اور ہیجان کے جو عشق کے مرتبے سے کوسوں بڑھ گئی تھی تو بھی شرع کی ہر سے مخموم تھی اور احکام الہی کی ہر کے نیچے محفوظ تھی ہرگز مجتہدین و ہمہ مجرہ اور شہوت نفسانیہ منہیہ اور نجاسات شیطانیہ اس محبت سے کچھ آمیزش نہیں رکھتی عین اور عجائبات سے اس شراب مخموم کے ایک یہ بات ہے کہ دنیا کی شراب کے کشیون کو بھی جلگی احتیاط منظور ہوتی ہے تو مہر کر دیتے ہیں لیکن جس چیز سے ہر کرتے ہیں وہ مٹی یا موم یا لاکھ وغیرہ ہوتی ہے اور نیکیوں کی مخموم شراب کا وصف یہ ہے کہ يَخْتَلِمُهُ فَسَكٌ يَخْطَأُهُ یعنی جس چیز کی اسپر مہر کی ہے وہ مشک ہے تاکہ خوشبو مشک کی شیشہ لپٹے ہی دماغ میں بس جاوے لہذا دماغ کو خوش کر دے اور جس مشک کی اسپر مہر کی جاوے گی وہ حکم شرع کا نمونہ ہے ان مباح چیزوں کے واسطے جو نیکیوں کے دلون کی قوت دینے والین اور ان کے خاطر کو خوش کرنے والین اور ان کے ذوق و شوق کی بڑھانیا والین دنیا میں تین وَفِي ذَلِكَ فَلَيْتَنَّ الْفُتُورَ اور اس قسم کی شراب میں جو نمونہ ہے اس قسم کی نفیس شیشہ کا چاہئے کہ رغبت کہینے والے نہ ایک مٹی جو یا گھون میں جو لوگوں کا حق پاپ اور تول میں گھسا کر لپٹے ہیں اور وبال آخر وہیں گرفتار ہوتے ہیں اور بعض مفسدون نے تمام کو ختم اور انتہا کے معنی میں ٹھہرایا ہے اور اس کے موافق حدیث شریف میں جو ابوالور دے مرفوعاً ثابت ہوئی ہے وار د ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پھلی شراب شیشیوں کی مشک ہے اور مشک ایک شراب کا نام ہے جو سفید ہے چاند کا کے پتر سے اگر کوئی دنیا کا شخص اس میں اتھ ڈبو کر پھر نکالے تو تمام جائدار دنیا کے اسکی خوشبو سے مست ہو جاوے گا اور ظاہر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ خالص شراب جو پھلیا پیالہ بہشتیوں کا ہو گا اس کا نام مشک اس واسطے رکھا ہے کہ مشک حار ہے اور اصفیاء

مددگار غذا کے ہضم کرنے میں اور نہ میں خوشبو اور جلدی استہا پیدا کرنے میں بڑی تاثیر رکھتا ہے اور وہ شراب جس پر بہشتیوں کی شراب کی مجلس کا ختم ہوگا وہ بھی یہی کام کرے گی اور جو بعضے اوقات شراب میں کچھ ملا کر بھی اہل مجلس کو منظور ہوتا ہے تو اس واسطے فرماتے ہیں کہ شراب خالص کو جب پائیں گے کسی اور چیز سے ملا کر پین تو بھی ہو سکے گا فَإِنْ أَجِدْ مِنْكُمْ شَيْئًا اور ملوئی اس کی تسنیم ہوگی اور تسنیم لغت میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ شربت پر خوشبو یا ذائقے کے واسطے جیسے گلاب یا بید مشک یا کچھ اور اسکے مانند لایا اور یہ ماخوذ ہے سنام سے جو اونٹ کے کوٹان کے معنوں میں ہے کیونکہ ایسی چیزوں کے ڈالنے سے شراب کے برتن میں طبلے اٹھتے ہیں جو اونٹ کے کوٹان کے مانند معلوم ہوتے ہیں اور مراد تسنیم سے اس گلاب سے ایک چشمہ ہے بہشت میں جو سب تسون کی شراب سے بہرہ ور لہذا یہی مقرر ہیں اور سب یقین کو اسی چشمے سے خالص پائیں گے اور برابر اور اصحاب الہین کو بطور گلاب اور بید مشک کے ملا کر دینگے اور بعضے روایات میں مروی ہے کہ تسنیم ہوا میں جاری ہوگا نہ بہشت کی زمین پر دوسرے چشموں کے مانند اور بھید اسکا بہرہ ہے کہ وہ چشمہ نوز محبت ذاتیرا الہیہ کا ہے جسے بے تعین محل اور صورت کے بلکہ بے شخص حال اور صفت کے مقرر ہیں کی ارواح کو فریفتہ کر دیا ہے کہتے ہیں کہ وہ چشمہ عرش کے نیچے سے اٹھا ہے اور مقرر ہیں کے مکانوں کے معنوں میں ہوتا ہے چنانچہ اس کے حال میں ارشاد فرماتے ہیں هَيْتَا لَشَرْبٍ يٰهَا الْمُتَّقُونَ یعنی مراد ہمارے تسنیم سے وہ چشمہ ہے کہ پیتے ہیں اس سے مقرب لوگ حاصل کلام کا بہرہ ہے کہ مقرب لوگ اس چشمے کی شراب کو خالص پیں گے اور برابر کو اس شراب سے بطور گلاب کے ملا کر دیا جائے گا اس واسطے کہ مقرب ماسوی اللہ کی طرف مشغول نہیں ہوئے تھے اور حق کی محبت کو غیر کی محبت میں ملایا نہیں تھا برخلاف برابر کے کہ ان کی محبت فعلوں اور مشغولتوں سے تھی اور جو برابر کے نعم کے مذکور ہیں ان کی شراب نوشی کا بھی ذکر فرمایا تو اس کے نکتے کو بھی ارشاد فرمایا ہیں تفصیل اس نکتے کی یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو اس روز بدل لینا کفار سے ہنسی ٹھٹھول کا بھی جو اس کے ہندون سے دنیا میں کرتے تھے منظور ہوگا اور وہ خاص بندے خدا کے بسبب محال ممکن اور وقار کے اس بات کا بدل لینے میں توقف کرینگے ناچار ان کو ایسی شراب کے جام ملا کر سرشار کر دینگے تاکہ اس کی فرحت سے البتہ اس ممکن اور وقار میں کچھ فرق ہو جاوے گا اور انتہام اپنی ہنسی اور مسخری کا ان کے لینے چنانچہ فرماتے ہیں

اِنَّ الَّذِیْنَ اٰتٰہُم مَّا مَرَّ جُلُوکُ گناہ کرتے تھے دنیا میں جیسے انکار آیات الہی کا اور خلق کے حقوق کم کرنا پ اور توں میں کَا نُو اِیْنَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا یَعْمَلُوْنَ ہنسی ٹھٹھل کرتے تھے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تھے اور کہتے تھے کہ اس گروہ کو کیا خیال فاسد دامن گیر ہوا ہے کہ آنکھوں دیکھتی لذتوں کو خیالی لذتوں کی توقع پر چھوڑتے ہیں اور فقط اتنی ہی ہنسی پراکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ فَلَمَّا اَمْسَوْا رَہِمَ یَتَعَامَلُوْنَ اور جب گزرتے تھے ان مسلمانوں پر تو آپس میں چشمکین مارتے تھے کہ یہ وہ ہماری عقل و احق لوگ ہیں کہ اپنے تئیں نقد لذتوں سے محروم رکھا ہے خیال پر بہشت کے چوموہوم ہے فَلَمَّا اَنْقَلَبُوْا اِلَیْ اٰہِلِہِمُ اور جب لوٹ کر جاتے تھے یہ کافر اپنے گھر والوں میں اور وہاں پر مجمع طرح طرح کی دنیاوی لذتوں کا دیکھتے تھے جیسی چور تین خوبصورت اور لڑکے مرغوب اور لڑکیاں محبوب اور فرشتے نفیس اور برتن مکلف اور کھانے لذت اور پانی سرد خوشبودار تو جانتے تھے کہ یہ چیزیں ہم کو اسی عقیدے سے حاصل ہوئی ہیں کہ ہم جزائے روز کا اعتقاد نہیں رکھتے اور کچھ خوف اور ڈر اس روز کا ہمارے دل میں نہیں ہے اور مسلمان نیکو کاران لذتوں سے اسی سبب سے محروم ہیں کہ بہشت کی موہوم نعمتوں کے توقع پر اور دوزخ کے خیالی خداؤں کے خوف سے ان نقد لذتوں سے دست بردار ہیں تو مثلاً ان کی ایسی ہی جیسے نمونہ کہ اپنے خیال فاسد کے سبب سے خداؤں لطیف فائدہ مند سے ڈرتا اور پرہیز کرتا ہے اَنْقَلَبُوْا اِلَیْ اٰہِلِہِمُ پھرتے تھے بائیں بناتے اور خوش طبعی کرتے فَلَمَّا اَرَادُوْهُمْ اور جب دیکھتے تھے مسلمانوں کو کہ اپنی جان کو مشقت میں طاعت اور عبادت کی لگاتے ہیں اور اچھی پوشاک نہیں پہنتے اور کھانا خشک مزہ کھاتے ہیں اور گرمی کے دنوں میں روزہ رکھتے ہیں قَالُوْا لَآ تَہُوْلَہُ اَنْصَاوُنَ کہتے تھے کہ تحقیق یہ لوگ البتہ راہ ہموارے ہوئے ہیں کہ موہوم لذتوں کو موجود لذتوں پر ترجیح دیتے ہیں اور بے حاصل مشقوں کا کھلاات حقیقی نام رکھا ہے وَمَا اَرْسَلُوْا عَلَیْہِمْ حٰفِظِیْنَ اور نہیں بھیجے گئے ہیں دے کافر مسلمانوں پر نگہبان کہ ان کو نیک راہ سے پھرنے نہ دیں اور ہر مجلس اور مجمع میں ان کا پیچھا کریں اور طعن و تشنیع کرتے رہیں اور یہ کافر اس درجے کو اس کام میں تعدی کرتے ہیں کہ اول تو ہنستے ہیں بعد اسکے غمزے اور اشارے کرتے ہیں بعد اسکے غائبانہ آنکے اوپر غنڈیاں بولتے ہیں

اسکے بعد منہ بہ منہ گمراہ کہتے ہیں اور وجہ ان چاروں حالوں کی اس ترتیب کے ساتھ یہ ہے کہ جب کسی شخص کو کسی شخص کی کوئی حرکت ناپسند آتی ہے تو اول تحارت کی راہ سے اس پر ہنستا ہے اور جب اس سے زیادہ نفرت ہوتی ہے تو اپنے ہم شرکوں کو بھی چشم و ابرو سے بتاتا ہے تاکہ امانت اور تحارفت کریمین اسکے شریک ہوں اور جب نفرت نہایت کچھ بڑھتا ہے تو غالباً نہ بھی اس حرکت والے پر لطیف اور محبتیان کہتا ہے اور خوشطبعیان کرتا ہے تاکہ تحقیر اور امانت کا حق قرار واقعی ادا کرے اور جب بات تنفر سے بھی گذر جاتی ہے تو منہ بہ منہ حماقت اور جہالت اور گمراہی کی نسبت کرتا ہے اس واسطے اس ترتیب کی ان آیتوں میں رعایت رکھی ہے اور کافروں کے اس ظلم کے بیان کرنے کے بعد مسلمانوں کو ارشاد ہوتا ہے کہ یہ ظلم بھی انکار ایمان کا دیو کا بلکہ جزا کے روز اس قسم کے ظلم کا بھی انتقام لیجئے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا سو آج کے دن کہ جزا کا روز ہے جو لوگ کہ ایمان لائے تھے اور محاللات حقیقی کو قوت ایمانی کے سبب سے لذات نفسانی پر ترجیح دیکر اختیار کیا تھا مِنَ الْكَفَّارِ کافروں سے جو محاللات کے منکر تھے اور محال کے حاصل کرنے کو دنیا کی فانی لذتوں میں منحصر جانتے تھے يَصْحَكُونَ ہنستے ہیں کہ یہ لوگ کیا کوتاہ اندیش اور حق تھے کہ کسی فانی خسیس چیز کو کفیس باقی پر ترجیح دی تھی اب دوزخ میں کس طرح کے عذاب میں گرفتار ہوئے ہیں اور طوق وزنجیروں میں جکڑے گئے ہیں اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ کافروں کو دوزخ میں ایک دروازہ بہشت کی طرف کھول دینگے اور دوزخ کے دربان کہیں گے کہ ہاں جلد آؤ بہشت میں سے گرتے پڑتے طوق وزنجیروں میں جکڑے ہوئے اس دروازے کی طرف جاؤ کہ جب قریب پہنچیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیں گے اور دوسری طرف کا دروازہ کھول دینگے اور کہیں گے اس دروازے سے جاؤ تو اس دروازے کی طرف جانے کا ارادہ کریں گے اور آگ کے پہاڑوں پر گرتے پڑتے گداز جب نزدیک پہنچیں گے تو اسکو بھی بند کر دیں گے علیٰ ہذا القیاس ان کو دوزخ میں ان جیلوں سے سسرگردان اور پریشان کریں گے اور مسلمان جب بہشت سے ان کی یہ حالت دیکھیں گے تو ہنسیں گے لیکن باوجود ایسے ہنسے حال دیکھنے کے جو ہنسی کے سبب میں ان کو تمکین اور وقار مانع ہو گا چنانچہ ہنسی اور مسکراتے کی حد سے تجاوز نہ کریں گے اور کافروں کی طرح سے جو دنیا میں چشم و ابرو سے غمازی کرتے تھے اور غالباً نہ محبتیان کہتے تھے اور

منہم بہ فہم گمراہ ہوتے تھے یہ بات ان سے ہرگز ظہور میں نہ آدے گی بلکہ باوجود ایسا حال دیکھنے کے جو موجب کمال
ہنس پڑنے اور لوٹ جانا کا ہے چنانچہ اکثر لوگ اس قسم کے تماشائیوں کی واسطے دوڑتے ہیں اور دور دور جا
ہیں دو لوگ اپنے مکانوں سے حبشہ ٹکریں کے بلکہ علی الاطلاق یَنْظُرُونَ اپنے سایہ دار تختوں پر بیٹھے دیکھتے
ہیں اور آپس میں کمال تمکین اور وقار سے پوچھتے ہیں هَلْ يَأْتِي الْكَفَّارَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ کیا سزا پائی
ان کافروں نے اپنے کاموں کی پوری جو دنیا میں کرتے تھے اپنے غم کے اور ٹھٹھے اور لطیفہ گوئی اور گمراہ نام رکھنے کی

سُورَةُ الْاِسْفَاقِ

سورۃ اشفاق کی ہے اس میں پچیس آیتیں اور ایک سونو کلمے اور چار سو پچیس حروف ہیں اور ربط اس
سورت کا سورۃ لطیفین سے ابتدا ہے انتہائیک ظاہر ہے کہ دونوں سورتوں کے مضمون اور
معنی قریب قریب ہیں چنانچہ اس سورۃ میں وَلِلَّطِيفِينَ و وَلِلَّذِينَ واقع ہے اور اس
سورت میں يَدْعُوا ثُبُورًا ہے اور اس سورت میں ہے اَلَا يَنْظُرُ اَلَمْ يَمْعُوْا اور اس سورت میں
اِنَّهٗ لَخَنَّ اَنْ لَّنْ يَخُوْرًا اور اس سورت میں يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اور اس سورت میں ہے فَمَلِكِيْمٌ
اور اس سورت میں مذکور ہے کہ اعمال نامے نیکوں اور بدوں کے بعد ان کے مرنے کے دفتر میں علیین اور سجین
کے داخل ہونے اور اس سورت میں ان ہی نیکوں اور بدوں کے اعمال ناموں کا مذکور ہے کہ بعد حشر کے سیدھے
یا لائے احقون میں دے جائیں گے اور اس سورت میں تکذیب کے کی جو کافر کرنے تھے اس عبارت مذکور ہے وَلَا تَنْتَهِ
عَلَيْهِ اِيَّا تَنَا قَالَ اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ اور اس سورت میں اس عبارت مذکور ہے وَلَا تَقْرَأُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ
لَا يَنْفَعُكَ وَكَانَ اِسْمُ لَصَالُو الْاَحْجَمِ واقع ہے اور اس سورت میں ہے يَصْلٰ سَعِيْرًا اور
اس سورت میں اہل نجات کے حق میں ہے تَعْرِفُ فِي وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ اور فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اَمْنُوْا
مِنَ الْكَفَّارِ يَصْحَكُوْنَ واقع ہے اور اس سورت میں ہے وَيُقَلَّبُ اِلٰى اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا اور اس سورت میں کافروں
کے حق میں بہ نسبت مسلمانوں کے مذکور ہے کہ كَانُوا لِمَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَصْحَكُوْنَ وَلَا اَنْفَكُوْا

إِلَىٰ أَهْلِهِمْ أَتَقْبَلُونَ أَمْ لَا إِنَّكَ كَاشِفُ الْعَذَابِ وَأَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ اور اس سورہ میں ہے اِنَّہ کا ہے اہلہ مسرور اور علیٰ ہذا القیاس مناسبت
کلی بعد تامل کے ظاہر ہوتی ہے اور اس سوہ کا نام سورۃ اشفاق اور الشفاق اس جہت سے رکھا ہے
کہ اول میں اس کے پھٹنا آسمانوں کا حکم الہی سے قیامت کے دن مذکور ہے اور یہ واقعہ ایک بڑی جنت ہے
آدمی پر کیونکہ جب آسمان باوجود اس بڑے پن اور بلند کی کے اس امر شاق کی بھر دھم اپنے
پروردگار کے بغیر توقع ثواب اور خوف عذاب کے لایا پھر آدمی جو نہایت پست اور ذلیل بنا ہے آسمان کام کو امداد
کے جو اتنا سخت اور بھاری نہیں ہے باوجود ثواب کی توقع اور عذاب کے خوف کے کیوں قبول کرے بے جا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ جس وقت کہ آسمان پھٹ جاوے حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ مروی
کہ پھٹنا آسمان کا کھٹان کے مقام سے ہوگا اور وجہ اس کے پھٹنے کی اس روایت
ہے کہ وہ فرشتے جو دروازوں پر آسمان کے روزی رزق اتار نیکی بندوں کی اور اوپر نیکیاں کئے عالم
مقرر میں اپنے کام سے فراغت کر کے اتر آویں گے اور دو سو فرشتے جو رہنے والے آسمانوں کے ہیں صفیں
باندھ کر گرد اگر محراب کے کھڑے ہو جا دیں گے اور تجلی تہر اہی کی اس روز عرش معلیٰ پر غلبہ کرے
اس کو نیچلی جانب کو حرکت دیگی تو اس تجلی کے صدیے سے اور عرش معلیٰ کے بوجھ سے آسمان کے
اجزا پاش پاش ہو جائیں گے اور یہ بھی ہے کہ اس وقت خراب کرنا اس عالم کا اور تعمیر کرنا دوسرے عالم کا
منظور ہوگا اور نئے مکان کی تعمیر بغیر پرانے مکان کے توڑے پھوٹے کے ہو نہیں سکتی اور یہاں سمجھ لیا
چاہئے کہ آدمی دو چیز سے مرکب ہے یعنی روح اور جسم فشا اسکی روحانیت کا آسمان ہے کیونکہ نفس
ماطقہ اس کا نفوس سماوی سے ماخوذ ہے اور مشابہت کلی ان سے رکھتا ہے اور روح ہوائی جو نفس کے
ساتھ مرکب ہے اور جسمی جو بدن میں دائرہ اور سیر ہو اس کا جو ہم بھی آسمان کے جوہر سے مشابہت
کلی رکھتا ہے کہ پھٹنے چڑنے ٹوٹنے پھوٹنے کے قابل نہیں ہے چنانچہ سخت سخت مرض اور بڑے بڑے
اٹھاتی ہے لیکن بالکل فنا نہیں ہوتی اتنا اسکی فنا کا یہ ہے کہ بدن سے جدا ہو جاتی ہے پھر بجلی و آوا
موکھوں کے پاس محفوظ اور مامون رہتی ہے اور روح کی سعادت اور شہادت کا سبب جو عرف میں

بخت کہتے ہیں اور طالع کے ساتھ ہی منسوب کرتے ہیں سو یہ بھی اذفاح حرکات آسمانی اور اس کے ستاروں سے ماخوذ ہیں اور روح کی غذا اور اس کے مضمون کا دوا لینے شہادت اور طریقت وہ بھی آسمان سے نازل ہوئی ہے بس اشعاق آسمان کا دلیل قوی اور برہان ظاہر ہے اس بات پر کہ آدمی کی روحانیت کو اطاعت اور امر سے اپنے پروردگار کے چارہ نہیں ہیں اس واسطے کہ معدن اور کان اس کا جو آسمان ہے باوجود اس عظمت اور بلندی کے اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری سے نکل نہیں سکتا اور چھٹنا آسمان کا اس روز بسبب ضعیف ہونے اس کی بنیاد کے نہ ہو گا جب کہ ٹوٹنا دنیا کی عمارتوں کا اور اس جہان کی بنی ہوئی چیزوں کا ہوتا ہے بلکہ اس کو کمال قوت اور ثبات اور عظمت کی حالت میں حکم اللہ تعالیٰ کا اس کے پٹ جانے کے واسطے پہنچا **وَإِذْ نَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رَبِّكَ وَحُتَّ** اور کان کے اس آسمان اور فرمان بردار ہو گیا حکم ماننے کو اپنے پروردگار کا اور قبول کرنا اس حکم کا اگر پہ نہایت شاق تھا لیکن ہر نہ پھر اور یہ فرمان برداری جو اس سے واقع ہوئی سو اس قسم سے نہیں ہے کہ اس کی عظمت اور بلندی کو مانع ہو بلکہ یہی تذلیل اس کی عظمت کے لائق اور سزاوار تھی **وَحُتَّ** اور وہ آسمان لائق اسی تابعداری اور فرمان برداری کے تھا **وَإِذْ الْأَرْضُ مَكْنَتٌ** اور جو بوقت کہ زمین کھینچی جاوے اپنے لہجہ اور چڑی ہو جاوے ایسی کہ اس مجمع عظیم کے واسطے گنجائش کرے جہاں ساتون آسمانوں کے فرشتے اور حاملان عرش اور طرح طرح کی مخلوقات جن اور جنس اور جانور ابتدا سے انتہا تک سب اس وقت جمع ہونگے اور اسی زمین پر کھڑے ہونگے اور کھینچنا زمین کا اس سبب سے بھی ہو گا کہ بلندی اور پستی اور عمارتیں اور پہاڑ سب برابر ہو جائیں تاکہ کھڑے ہونے والوں کے واسطے وہاں اونچا نیچا نہ ہو اور کوئی چیز آپس میں ایک دوسرے کے اڑ یا داؤ نہ ہو تاکہ ایک کا حال دوسرے پر ظاہر ہے جیسے کہ فرشتہ اور کچھوٹوں میں نظر آتا ہے چنانچہ کھینچنے ماننے کے سبب دو فائدے حاصل ہوتے ہیں ایک تو وسعت اور فراخی دوسرے ہمواری اور جو زمین مٹا انسان کے جسم کا ہے اور اس کا جڑ غالب ملوہ اس کے غذا اور مغذی دوسرے طرح کی بھی اس کو زمین سے پہنچتے ہیں بس فرمان برداری کا اس کی غذا کے حکم کو دلیل قوی ہے اس بات پر کہ آدمی اپنے تمام اعضاء اور رگ وریشہ سے مطیع اور فرمان بردار حکم انہی کا ہو **وَآتَتْ مَا فِيهَا** اور اٹھ دے زمین کھینچنے کے سبب سے جو اس میں ہی ہر دھونے اجزا اور خزانے اور دھینے

اور کائنات احشہ آدمیوں کا انکے تمام اجزاء سے حاصل ہوا اور کائنات زمین کے چہرہ جنگ و جدال اور ضرب و قتال کرتے تھے اور ایک دوسرے کی حق تلفی کرتا تھا کمال ذلیل و بے قدران کی نظروں میں ظاہر ہوں و تَحَلَّتْ اور خالی ہو جاوے زمین اُن چیزوں سے جو اس سے متعلق ہیں جیسے اعمال آدمیوں کے تاکہ جزا موافق اسکے ٹھہر جاوے اور زمین کو اس اہل مینے اور خالی ہو جائیں کچھ عوض یا ضرر یا نفع دینا کسی کو منظور نہیں بلکہ فرمان الہی اسکو اسی کام کرنے کو پہنچا وَ اذِنت لربہا وَ حَقَّتْ اور کان رکے زمین نے اپنے پروردگار کے حکم پر اور فرمان بردار ہوئی اور لایق بھی اسی فرمان برداری کے تھی یہاں پر سمجھ لیا جائے کہ اکثر عوام حکمان کرتے ہیں کہ یہ آیت مکرزہب اور حال یہ ہے کہ یہ بات یوں نہیں ہے بلکہ اول آسمان کے واسطے ہے اور دوسری زمین کے واسطے تو ہرگز مکرزہب نہ ہوئی اور جزا شرط کی محذوف ہے یعنی جب آسمان ایسا فرمان دے ہو گیا اور زمین ایسی تابعدار ہوئی اسی آدمی بظہر الزام مرتب لاحق ہو گا اور حجت قائم ہو جاوے گی کہ تو نے کس واسطے حکم اپنے پروردگار کا روح اور جسم سے قبول نہ کیا اور اسکی مخالفت میں عمر گزار دی چنانچہ الزام حجت کے بیان کرنے کے واسطے ظاہر کر کے فرماتے ہیں يَا اَيُّهَا الْاَشْفَاۗتُ اسی آدمی تو کہے آسمان سے بڑا اور اونچا نہیں ہے اور نہ زمین سے زیادہ سخت کہ اپنے پروردگار کے حکم کو قبول نہ کرے اور اسے حکم کی طاقت بجا نہ دے حالانکہ علم اللہ تک کا تیرے حق میں بہت آسان ہے اور ان دونوں کے حق میں شاق اور گران لیکن ان دونوں نے باوجود گرائی اور سختی کے فرمان برداری کی اور سر نہ پھیرا اور علاوہ اسکے یہ بھی ہے کہ جو حکم کہ آسمان و زمین پر ہو گا سو اس میں کچھ خداب و ثواب نہیں اور جو حکم کہ تیرے حق میں آیا ہے اسکے ساتھ ثواب اور خداب کی بھی توقع ہے جس کی آسمان و زمین کو ہرگز امید نہیں کیونکہ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰی رَبِّكَ بیشک تو کوشش کر رہا ہے تاکہ قرب حاصل کرے اپنے پروردگار کا کدھا کمال مشقت سے کیونکہ تجھ کو استعداد وصول کی دہی ہے اور اسکی دھن تیرے مانع میں رکھی ہے برخلاف آسمان و زمین کے کہ نہ انہیں استعداد وصول کی ہے اور نہ ان کو اسکے حاصل کرنے کا خیال ہے اور یہ وصول موعود اور دیدار بے پردہ جسکی فکر حصول میں تو لگا ہے محض خیالی نہیں ہے کہ فقط دنیا میں تو خوش تھا بلکہ لا کلام ہو نہیو الا ہے چنانچہ فرماتے ہیں فَسَلِّ قَبْلَہِمْ پھر ملاقات کر نہیو الا ہے تو اپنے پروردگار

سے بے پردہ خیال اور ادراک کے اور بغیر حجاب نمونہ اور مثال کے بس تھکوتا بعد اسی اللہ تعالیٰ کے امر کی ہر قدر
 ورکار ہے کہ کسی مخلوق کو ہر قدر درکار نہیں تاکہ اس روز تو ملاقات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت شرمندگی نہ اٹھا سکے
 اور نہ امت نہ کہیںے اس واسطے کہ اس روز قوت اور ضعف تیرا قرب کے مرتبے حاصل کرنے کی سعی میں ظاہر ہو جائے گا
 اس طور سے کہ فَاَتَمَّامِنْ اَنْ تَكُنْ اَبَدٌ پھر جس شخص کو دیا جاویگا نامہ اعمال اس کا اپنے پروردگار کی
 ملاقات کے وقت جس نامے میں سعی جمیل اسکی اور طاعت اور فرمان برداری اس کے حکمون کی لکھی ہے
 تاکہ جو کام اور جو چیز اس کے شوق میں بجالایا تھا اس کا دیکھنا اس کے سرور اور لذت کا سبب ہو اور جانے کہ
 سعی میری ٹھکانے لگی بِمِیْنِدَ سَیِّدِ اتمہ میں اس کے کہ علامت نجات اور رضامندی کی ہے کیونکہ
 سید اتمہ اکثر اٹھے اتمہ سے غالب ہوتا ہے اور جس شخص نے اطاعت اللہ تعالیٰ کے فرمان کی کی تو اپنے
 نفس کی خواہش پر غالب آیا اور ایک قوت عظیم پیدا کی اور نیکیوں نے اس کی بدیہ پھر لبہ کیا سَوْفَ
يُحَاسِبُ پھر بعد دینے اعمال نامے کے سید اتمہ میں حساب کیا جائے گا اس کے برے کاموں کا جو تھوڑے
 سے رہ گئے تھے حَسَابًا تَقِیْرًا اس حساب حدیث شریف میں آیا ہے کہ اُم المؤمنین عایشہ صدیقہ
 رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ حساب سیر کیا ہے آپ نے فرمایا کہ حساب سیر وہ ہے
 کہ بند کیے نامہ اعمال اس کو دکھلا دیں گے اور آواز آئے گی کہ اسی میرے بند مسلمان جو تو نے بندگی کی
 سو میں نے قبول کی اور جو تو نے خط کی سو میں نے بخش دی پھر اس سے سوال ہوگا کہ جو باتیں کرنے کی
 تھیں سو تو نے کیوں نہ کیں اور جو نہ کرنے کی تھی سو کیوں کیں فَاَتَمَّامِنْ تَوْفِیْقِیْ اِنْ حَسَابِیْ عَذَابَیْنِیْ پھر
 جس شخص کو راہ ہوئی اور پوچھ پانچھ تو وہ شخص آفت میں پڑا اس واسطے کہ اس وقت کوئی غدر گناہ کا پیش نہ کیا
 اور گناہ سے کوئی خالی نہیں ہے اور یہ بھی حدیث صحیح میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک
 روز فرماتے تھے کہ جس شخص سے حساب لیا جاوے گا اس کو عذاب بھی ہو گا حضرت ام المؤمنین نے
 عرض کیا کہ حق تعالیٰ تو فرماتا ہے سَوْفَ يَحَاسِبُ حَسَابًا تَقِیْرًا یعنی اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ
 بعض آدمی حساب کے بعد نجات پاویں گے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حساب نہیں ہے
 محض معلوم کا دکھانا ہے کہ تو نے یہ کچھ کیا اور ہم نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا اور فلا نے فلا نے کام نہیں کئے

اور ہم نے اسے درگزر کی لیکن مراد اس کلام سے یہ ہے کہ جس شخص کے واسطے پوری پوری پوچھ بپوچھی تو وہ ہلاک ہوگا **وَنَقِیْبًا اَہْلًا مَّسْرُوْرًا** اور پھر بچا اپنی اہل کی طرف خوش ہو کر نہ اس کو خوف عذاب کا رہیگا اور نہ نجات جبر کی اور غصے کی لاحق ہوگی بلکہ نجات کی خوشی اہل و عیال کے ملنے کی خوشی کے ساتھ ملکر ایک عجیب راحت اس کو نصیب ہوگی کہ کوئی کیفیت برابر کی اس کی کر نہیں سکتی اور مراد اہل خانہ سے جو رین اور دنیا کی عورتیں ہیں جو اس کے نکاح میں تھیں اور بہت میں ملیں گی اور دوسرے نئے رشتے والے جو حشر میں اس کے حساب کتاب کی اطلاع کے واسطے منتظر کھڑے ہونگے یہاں سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ بندے میں دو غم جمع نہیں کرتا یعنی جو کوئی دنیا میں دین کا غم کرے گا تو اس پر دوزخ خوش ہوگا اور لفظ سوف کا جو تراخی اور تاخیر پر دلالت کرتا ہے اس بارہ اس بات کی طرف ہے کہ اول اعمال نامے نیک کے اس کو دکھا کر خوشوقت کرینگے اور بہت سی مہلت کے بعد اس کو بدیون پر اطلاع دیں گے تاکہ اول ہی بار بدیون پر مطلع ہونے سے شرمندہ نہ ہو اور پشیمانی نہ اٹھاوے **وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابًا** وہ جو شخص کہ دیا جا دیگا اس کا اعمال نامہ اس کے لئے اچھے میں تو یہ ہر علامت ہلاکت اور عذاب کی ہے کیونکہ اٹھا اچھے بہت ضعیف ہے سیدھے اچھے سے اور اس شخص نے اپنی ضعیف جانب کو جو خواہش نفس کی تھی اپنی قوی جانب پر جو فرمان برداری اللہ تعالیٰ کی تھی مقدم رکھا تھا بس قوی کو ضعیف اور ضعیف کو قوی کیا تھا اور معاملے کی صورت کو اٹھا کر دیا تھا اسی واسطے اعمال نامے کو اس کے لئے اچھے میں دینگے لیکن سامنے سے نہ دینگے بلکہ اٹھے اچھے کو اس کے پیچھے باندھ دینگے اور اعمال نامے کو اس کے لئے اچھے میں دینگے کہ **وَسَرَّاءُ ظَلَمَیْمٍ** پیچھے سے اس کی پیچھے کے **سُوفَ یَدْعُوْا** **یَوْمَئِذٍ** پکارے گا موت کو لینے آرزو کرے گا کہ کی طرح موت آ جاوے اور مجھ کو ہلاک کر ڈالے تاکہ اپنے بے گاموں کی جزائے غلامی پاؤں اور لفظ سوف کا کہ جو تاخیر پر دلالت کرتا ہے اس واسطے اس میں گہر پہلائے ہیں کہ اس دفتر کے تمام دیکھنے سے حسین تمام اس کی عمر کا جمع خرچ موجود ہے اپنی ہلاکت اس پر ظاہر ہو جاوے گی لیکن اول بار اپنے نیک و بد اعمال کو دیکھ کے خیال کرے گا کہ شاید میری نیکیاں میری برائیوں پر غالب آویں اور میں نجات پاؤں اور یہ مطلب اللہ اور برابر کرنا حساب کا ایک مہلت چاہتا ہے اور وہ جو سورہ حاقہ اور دوسری سورتوں میں مذکور ہے کہ بعضوں کو اعمال نامے سیدھے

ماتھ میں اور بعضوں کو لٹے ماتھ میں دینگے سو پٹھ کے پیچھے سے دینگے مخالف نہیں ہا جیسا کہ یہاں مذکور ہے
 کیونکہ اعمال نامے کا دینا لٹے ماتھ میں اسی طور سے ہوگا کہ پٹھ کے پیچھے سے دینگے اور جو بعضے علمائے
 تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ آدمی اس روز تین قسم پر ہونگے ایک نجات والے ان کو اعمال نامے لٹے سیدھے
 ماتھ میں دینگے اور دوسرے ہلاک ابدی والے ان کو لٹے ماتھ میں دینگے اور تیسرے عذاب والے جنکو بعد عذاب کے
 نجات ہوگی ان کو سیدھے ماتھ میں پٹھ کی طرف سے دینگے یا ہلاک ابدی والوں کو لٹے ماتھ میں پٹھ کی پیچھے سے
 دینگے اور اہل نجات کو بائیں ماتھ میں سامنے سے سو یہ قول مطابق قرآن اور حدیث کے نہیں ہے محض احتمال
 ہے کیونکہ اہل شمال اور اہل ظہر و نونے حق میں جو وعیدیں آئی ہیں ایک دوسرے کے قریب ہیں نجات اور عذاب
 پر دلالت نہیں کرتیں علوہ اسکے بعضے حدیثوں میں اعمال نامہ بھی دینے کی اسی طور سے تصریح آئی ہے جیسا کہ
 بیان کیا گیا و اللہ اعلم اور جو اس شخص کا حال کہ اپنے دوزخی ہونے کی علامت اپنے اعمال نامے سے جو اسکی
 پٹھ کی طرف سے دیا جائیگا دریافت کریگا اور دواویلا مچا دیگا اور دھاموت اور ہلاکت کی مانگنا شروع کریگا
 بیان فرمایا اب ارشاد ہوتا ہے کہ اس قدر جرع اور فزع اور اضطراب اور بے قراری اور بیتابی پر اسکی
 اکٹفانہ کی جائے گی بلکہ وہ چیز جس سے وہ ڈرتا ہے واقع ہوگی وَيَصْلَى سَعِيرًا اور پٹھ کی دھکتی آگ میں
 کیونکہ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا تحقیق وہ تھا دنیا میں اپنے گمراہوں میں خوش اور پیغمبر نے نہ دنیا کا
 غم رکھتا تھا نہ آخرت کا بلکہ کفر اور گناہ سے بھی نہ ڈرتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا خیال بھی نہ رکھتا تھا
 یہاں سے معلوم ہوا کہ دنیا کی خوشی کے پیچھے آخرت کا غم لگا ہوا ہے چنانچہ دوسری جگہ پر فرمایا ہے فَلْيَضْحَكُوا
قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا اور جس شخص کو اس دنیا میں دکھ اور غم آخرت کا ہوگا تو اسکو آخرت کی خوشی ضرور حاصل
 ہوگی اور یہاں پر سمجھ لیا جائے کہ خوشی دنیا کی وہی بُری ہے جو غفلت اور آسودگی سے پیدا ہوا اور
 جو خوشی کہ سبب راضی ہونے کے حکم آئی ہو یا واسطے حاصل ہونے مراتب عالیہ دنیویہ کے ہو تو نہایت
 محمود اور سراسر نافع ہے چنانچہ سورہ یونس میں فرمایا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَاكَ قَلِيلًا مِّنْهُ
 اور یہاں مذکور یہی خوشی اور نعمتوں کا ہے جو نہایت غفلت سے دنیا میں حاصل تھی چنانچہ صاف فرماتے
 ہیں کہ إِنَّ لَهُ ظَنًّا أَن لَّن يَنصُرَهُ يَوْمَ يَنصُرُ اللَّهُ يَوْمَ تُصْلَى السُّعِيرَ اس کا فکر کو اس واسطے تھی کہ وہ چٹان کرتا تھا کہ ہرگز پھیرا نہ

جادو کا عالم ارواح کی طرف اور اپنے اعمالوں کا حساب زد کچھ کا واسطے کہ اگر دنیا کی خوشی کے ساتھ آخرت کا غم یاد آتا یا اپنی روح کا جانا عالم ارواح میں اور اپنے عملوں کا بدلہ پانا قیامت میں مقرر جانتا اور اس پر یقین ہوتا تو وہ خوشی بالکل نیست و نابود ہو جاتی اس واسطے کہا گیا ہے سہ مراد نزل جانان ہمین عیش چون ہر دم جس فریاد میدارد کہ بر بندہ محلہا اور اس شعر کا بھی یہی مطلب ہے سہ عشرت امر وزبہ اندیش فردا خوشست فکر شنبہ تلخ دارد جمیعہ اطفالا ایہ شعر اور نشر اور جزا اور حساب کے ثابت کرنے کو اور اسکے گمان کے رد کرنے کے واسطے فرماتے ہیں بکی یون نہیں ہے جیسا کہ اُس نے گمان کیا ہے بلکہ پھر جانا اس کا عالم ارواح کی طرف پھر وہاں سے حشر نشر کے عالم میں پھر حساب کے میدان میں پھر وزن اعمال کے مقام پر پھر مجازات کے محل میں یعنی بہشت یا دوزخ میں ضروری ہے اور دلیل اسکی یہ ہے ان مرتبہ گمان بہ بصیرا تحقیق پروردگار اس کا اسکو دیکھتا تھا ابتدا پیدائش سے انتہا ر موت تک اپنے روح اسکی کہان سے آئی ہے اور بدن اس کا کس کس چیز سے بنا ہے پھر کیا اعتقاد رکھتا ہے اور کیا عمل کیا ہے اور دل میں کون سی چیز قائم ہے اور زبان سے اسکے کیا نکلا اور ہاتھ سے اسکے کیا ہوا اور بعد موت کے روح اسکی کہان گئی اور بدن اس کا کس کس مکانوں میں منتشر اور بکھرا ہے پھر جو آدمی کے احوال سے اس قدر واقف ہو تو البتہ اس کو مہل نہیں چھوڑیگا اور اسکے کئے کا بدلہ پورا دیگا اور روح کو اسکی بدن کی اجزاء سے جمے کرے گا و وجود ان باتوں کے کہ یہ گمان اس کا محض بیجا ہے اور اس امر بیجا کا بطلان ثابت کرنے کے واسطے کچھ حاجت قسم کی اور اگر کسی کو اس عجیب حالت کے سُننے سے جو بعد موت کے نمود ہوگی کچھ تردد ہو اور ان حادثوں کے وقوع میں جو بعد جدا ہونے روح کے بدن سے ظہور پائے گئے کچھ شک ہو تو فلذا اقم بالشفیق پھر سو گند کھاتا ہو ین شفق کی اور شفق نام ہے اس سرخ سی کا جو آفتاب ڈوبنے کے بعد مغرب کی طرف آسمان کے کناروں پر نظر آتی ہے اور اسکے رہے تک مغرب کی نماز کا وقت باقی ہے چنانچہ امام شافعی اور صاحبین کا مذہب یہی ہے اور اسی پر فتویٰ ہے اور بعض روایتوں میں حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ شفق نام ہی سعدی جو سرخ جانی کے بعد پیدا ہوتی ہے اور دیر تک رہتی ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ حضرت امام اعظم نے اس میں سے رجوع کی ہے اور عرب کے لوگ شفق کو اپنے اشعاروں میں اور مہاروں میں تشبیہ پر خرمی کے ساتھ ذکر ہیں

تو بہر دلیل صریح ہے اس بات پر کہ مراد شفق سے سحر جمی ہی نہ سفیدی اور وہ جو بعضے طمانے کہا ہے کہ اول دن
کی سحر جمی جو کنا بے شرق کے ہوتی ہے کسی مقدمے میں روزہ ہو یا نماز مستبر نہیں ہے بلکہ مقبر وہ سفیدی
جسکو صبح صادق کہتے ہیں تو چاہے کہ مغرب کی نماز کا وقت صبح کی نماز کو پہنچے برعکس ہو اگر ابتدا اسکی آفتاب کے غروب سے پہلے نہ
اسکی مغرب کی سفیدی جانے تک جس طرح نماز فجر کے وقت کی ابتدا سفیدی ظاہر ہونے سے ہے اور انتہا اسکی طلوع
آفتاب تک سو جواب اس کا یہ ہے کہ فجر کا وقت نور کے وقت ہے اندھیر و نہیں سے اور ابتدا اس نور کے
ظہور کی صبح صادق کے طلوع سے ہے جسکی سفیدی عام و خاص کو نظر آتی ہے جو اوسے رات کے اندھیر میں جیسی تھی
اور یہہر وقت یعنی مغرب کا اندھیر یکے چھا جانے کا وقت ہے اس نور پر جو پہلے سے پھیلا تھا اور بعد جاتے شفق کی سحر
کے کچھ امتیاز اندھیر میں خاص و عام کی نظروں میں نہیں رہتا اور آفتاب کا اثر بالکل جاتا رہتا ہے تو اس وقت
کی انتہا سحر جمی کے جانے تک ٹھہرنا نہایت مناسبت ہے اور اس وقت کی یعنی صبح کی وقت کی ابتدا سفیدی کے آنے سے ٹھہرنا
مناسب ہے اور فرق دو نون و قنون کے درمیان بہ سبب تقدم ہوا اندھیر یکے ہی نور پر اور بالعکس اوسط
کہ حکمت کا قاعدہ ہے کہ قبول کرنا جو اس کا ایک چیز کو موجب سرعت اور قوت حاصل ہو تا ہے اسکی

دوسری ضد سے اور اس پہلی ضد کے اٹھارہ محسوس ہونے لگتے ہیں جس طرح تاریکی کو دیکھنا بعد روشنی
کے اور روشنی کو دیکھنا بعد تاریکی کے والٹا علم والکلی و ماکس و مقسم ہر رات کی اور اس چیز کی جو جمع
کرتی ہے وہ رات آدمیوں کے ہوں یا جانوروں کے کیونکہ جانداروں کی ہمیشہ یہ عادت ہے کہ دن کو تلاش معاش کے
واسطے اپنے مکانوں سے نکلتے ہیں اور ہر نفس ایک طرف کو جاتا ہے اس طرح سب منتشر ہو جاتے
ہیں اور جب رات ہوتی ہے تو سارے اقربا اور متعلق اس کے ایک گھر میں جمع ہوتے ہیں اور ایک مکان پر رات
گزارنے میں بس گویا رات جامع التفریقین ہے اس واسطے تک ہوا بد جو جو کام اخفا اور پوشیدگی سے تعلق رکھتے ہیں جیسے
ذکر انہی کے حلقے اور تراویح کی جماعتیں اور رقص اور شراب کی مجلسیں یہ سب چیزیں رات ہی کو ہوتی ہیں اور انکا اجتماع
ایسوقت لطیف ہوتا ہے والکیر لڈا الشق اور تم کھانا ہونہیں چاند کی جب نور اس کا پورا ہوتا ہے اور تمام
صبح تک رات کے اندھیر پودور کرتا ہے اور تاریکی کے حجاب کو اٹھا دیتا ہے اور یہ تینوں چیزیں یعنی شفق اور اندھیر کی
اور روشن چاند ہونہیں ہیں تین حالتوں کا جو آدمی پر بعد موت کے ظاہر ہونگی اور موت بھی گویا ہونہیں ہیں زندگی کے آفتاب کے غروب کا

اول وہ حالت جو بچر جدا ہونے روح کے بدن سے ظاہر ہوگی لیکن سین کچھ اور پہلی زندگی کا رہتا ہے جیسے بدن کے تعلق کی محبت اور دوسرے اپنے جنس کے آشنا و دستوں کی الفت باقی رہی سو وہ وقت گویا برزخ ہے دنیا کی زندگی میں اور قبر کے استغراق میں لینے کچھ اس طرف سے اور کچھ اس طرف علاقہ رکھتا ہے سو وہ وقت بعینہ شفق کے مانند ہے اور اس کے ہنوز مخلوقات کے تصرفات اور آمد و شدان کی بالکل منقطع نہیں ہوئی ہے اور جاندار سب بیدار اور دیکھتے بھاتے چلتے پھرتے ہیں اور دن کے باقی ہے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں اور یہ وہ حالت ہے جس میں اپنے اعمالوں کی جزا و نمونہ کے طور پر معلوم ہوگی جن کی کوئی اور بدیہت کیا تھا اور مرد و زندون کی مردوں کو اس حالت میں چلی پہنچتی ہے اور مرد و بیوقوفین اس طرف کی مدد کے منظر ہوتے ہیں اور یوں کمان کرتے ہیں کہ گویا ابھی ہم جیتے ہیں اسی واسطے حدیث شریف میں قبر کے احوال میں وارد ہے کہ مسلمان آدمی وہاں کہتا ہے کہ دَعُوْنِیْ اَصْلَے چھوڑو مجھ کو کہ میں نماز پڑھوں اور یہ بھی وارد ہے کہ مردہ اس حالت میں خرقہ کے مانند ہے کہ انتظار فرما دیہنچنے والے کا رکھتا ہے اور صدقے اور دعائیں اور فاتحہ اس وقت اس کے بہت کام آتے ہیں اسی واسطے اکثر لوگ ایک سال تک علی الخصوص ایک چلتے تک موت کے بعد اس قسم کے کاموں میں کوشش اور سعی کرتے ہیں اور مرد کی روح بھی موت کے قریب نون میں خواب میں اور عالم مثال میں زندون سے ملاقات کرتی ہے اور اپنا احوال بیان کرتی ہے اور دوسری وہ حالت ہے جو دنیا کی زندگی کے علاوہ کے عالم کیہ قطع ہونے کے بعد ظاہر ہوتی ہے اور دیکھنے سے ان کی کیفیت جو دنیا میں نیکی اور بدی سے علمایا تھا استغراق عظیم اس کو حاصل ہوتا ہے اور جتنی اس کی قوتیں دریافت اور تصرف کی ہیں اس عالم سے ایک نکتہ ٹوٹ کر اس عالم کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں اور حس و حرکت معنوی اس کا اس جہان سے مطلقاً بیکار ہو جاتا ہے اور یہ حالت رات کی اس اندھیر کے مانند ہے جو بعد از ایل ہو جانے شفق کے چھا جاتا ہے اور خواب کا غلبہ ہوتا ہے اور معطل ہو جاتا ہے اور اس دوران میں کائنات لایق ہو جاتا ہے اور مالوٹ اور کمبو بات سے دن کے مطلقاً غافل ہو جاتا ہے لیکن دے مالوٹ اور کمبو بات ظاہر بدن سے انتہا کی کہ باطن بدن میں جمع ہوتے ہیں اور روح انکو نگار رنگ صورتوں میں مطالعہ کرتی ہے اور تملذ اور تملذ ہوتی ہے ایسے خوشی ہوتی ہے اچھا لگی کہ دیکھ کر اور رنجیدہ ہوتی ہے بُرائی کو دیکھ کر اور یہ حالت عالم مردوں کی ہے اور بعضے خاص اولیاء اللہ جلوا اللہ تعالیٰ نے محض اپنے

بندو بھی ہدایت اور ارشاد کے واسطے پیدا کیا ہے ان کو اس حالت میں بھی اس عالم کے تصرف کا علم
 ہوتا ہے اور اس طرف متوجہ ہونے سے ان کے استغراق میں خلل واقع نہیں ہوتا اور ان کے کمال و وسعت
 مدار کے سبب سے وہ استغراق اس طرف کے متوجہ ہونے کو بھی منع نہیں کرتا اور اویسی لوگ باطنی کمال کو
 انھی سے حاصل کرتے ہیں اور محترمہ اور غرض دے اپنے ارٹے کا مون کی کشادگی کا سبب اُن سے پوچھتے ہیں اور ان کے
 کہنے پر چلنے سے اپنا مطلب پاتے ہیں اور ان کا حال اس وقت تک اس مضرع کے مضمون پر گواہی دیتا ہے
 من ایم جان کر تو اُن ہی میں تیسری ایک اور حالت ہے جو بعد حشر اور نشر کے ظاہر ہوئی اور وہ حالت
 چودھویں رات کے چاند کے مانند ہے جو پردے کو اندھیر کیے دور کر کے نیک و بد کو اپنے طرح طرح کے اظہار
 سے جلوہ گر کرے گی اور ہر شخص اپنے نفع اور ضرر کی چیز میں اور دوست اور دشمن اور زہر اور تریاق میں امتیاز
 کر لے گا اور یہی حالت ہے اعمال کا مون کی دینے کی اور نیک و بد عملوں کے ظہور کی رنگارنگ صورتوں سے اور اعمال کو
 تولنے کی اور نیکی اور بدی کے حساب کی اور دوسرے بہت سے قانون کی اور اس حالت کی انتہا ایک اور زندگی
 ہے جو اس جان کی زندگی سے اتم اور اعلیٰ ہے لیکن جو وہ زندگی تغیر اور تبدل نہیں رکھتی بلکہ ایکسان ہمیشہ قائم
 اور برقرار ہے اس سبب سے اس کے واسطے کوئی مثال نہیں ہے جو قسم کے مقام پر لائی جادے بلکہ وہ زندگی اس قسم
 سے بھی نہیں ہے جس کے احوال اور صفات متغیر ہیں یعنی کبھی کبھی اور کبھی کبھی تاکہ بیان کے مقام پر وہ حالتیں
 بیان کی جاویں اس واسطے انھی میں قسم پر اکتفا کہ جس مضمون کا اثبات منظور ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں +
 لَتَرَكَنَّ بَنَ جَبَّارًا طَيِّبًا لَئِنْ تَمَّ سَبَّ كَوْضَعًا هِيَ اِيك حَال چھوڑ کے دوسرے حال پر لینے بعد
 جانے کے اس دنیا سے ایک حال میں ہوگی جس کو رجوع الی اللہ سمجھو گے بعد اس کے اس حالت سے گذر کر
 ایک دوسری حالت کو پہنچو گے تو جانو گے کہ حالت رجوع کی بھی ہے اور اگلی حالت اس حالت کی تمسید تھی
 اور علیٰ ہذا القیاس یہاں تک کہ بہشت میں یاد و زرخ میں جا ٹھہرو گے اور سفر تمہارا تمام ہو جاوے گا بعد
 اس کے سداۓ کر و گے اور جو گزرا زمانہ حالتوں سے قطع منازل اور کلی مراحل کے مشابہ تھا اس واسطے رکوب کا
 لفظ جو مینے میں سوار ہونے کے ہے اس مقام پر استعمال فرمایا اور جو یہ حرکت یعنی دنیا سے آخرت کو جانا
 حرکت صعودی ہے یعنی اس خاکدان پست سے عالم بالا کی رفعت گاہ کو جاتے ہیں اس کی حالتوں اور منزلوں

گو طبقاً حق ارشاد فرمایا ہے کیونکہ طبقاً حق طبعی تہ نہ چیز کو کہتے ہیں نہ غیرت طبق آسمان مشہور ہیں اور عمارت کے طبقے بھی عرف میں بولنا رایج ہے اور جو ان اتقاون کی دلیلین ہر دن اور رات میں اور ہر مہینے اور ہر برس میں آنکھوں میں ہر خاص اور عام کے جلوہ گر ہیں سو ایمان نہ لانے سے کافروں کے اور ان کے یقین نہ کرنے سے ان حالتوں کے بعد موت کے تعجب فرما کر ارشاد کرتے ہیں **فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ** بس گیا ہو گیا ہے ان کافروں کو کہ باوجود اس بیان واضح اور روشن مثالوں کے ایمان نہیں لاتے ہیں اور یقین نہیں کرتے کہ ہم کو بعد موت کے بھی کی طرف رجوع ہوتا ہے اور سفر و ریش ہے اور اس سفر کا غم نہیں کھاتے اور تو شہ اس کے واسطے نہیں اٹھاتے اور نقصان اور نفع سے اس عالم کے جو منتہا اس سفر کا ہے کچھ خبر نہیں رکھتے اور بعضے مفسرون نے کثر کثرت خلق عن خلق کو دو سکر معنوں پر احتمال کیا ہے جو اس مقام کے ساتھ چند ان مناسبت نہیں رکھتے اگرچہ امر واقعی ہے اور وہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خطاب ہے اور مراد تو یخ اور تشنیع ہے یعنی تم بھی اختیار کرو گے ایک طبقے کو گناہوں سے بعد ایک طبقے کے یعنی اگلی امتوں کی طرح سے کرواؤ صغیرہ اور کبیرہ اور طرح طرح کے الحاد اور بدعتیں جو اگلوں نے کی یقین تم بھی کرو گے چنانچہ حدیث صحیح میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی حق میں فرمایا ہے کہ تم بھی اپنے اگلوں کی پیروی کرو گے بالثابت بالثبوت اور گزشتہ سے یعنی اگلے لوگ ایک گزراہ حق سے دور رہے تھے تم میں سے بھی بعضے لوگ اس قدر حق راہ سے دور رہیں گے اور اگلی اگلے لوگ ایک بالثبوت دور رہے ہونگے تو تم میں سے بھی ایک گروہ اس قدر دور رہیں گے یہاں تک کہ اگر اگلی امتوں میں کوئی ایسا ہوا ہو گا کہ اسنے اپنی مائے زنا کھلے بندون کیا ہو گا تو تم میں سے بھی بعضے ایسے ہونگے اور اگر کوئی اگلوں میں سے گروہ کے سوراخ میں گم ہو گا تو تم میں سے بھی کوئی اس سوراخ میں گھسیگا اور یہ بھی حدیث صحیح میں آیا ہے کہ تمہارا حال بھی ادا کرنے میں حق اللہ اور حق خلق اللہ کے اور چھٹا نہیں پھیر دین کے اور کتاہ اور قیامت کے اور دوسرے گناہوں کے کہ نہیں بسینہ اگلی امتوں کے مطابق اور موافق ہے جیسے کہ ایک جوئی دوسری جوئی کے برابر ہوتی ہے کہ جو بھر کا بھی دونوں میں تفاوت نہیں ہوتا بلکہ تم کتنی چیزیں زیادہ کرو گے جو اگلی امتوں میں نہ تھیں جیسے بیجا حراکت دینے ایسے شخص کا کہ وہ کسی کا غلام نہ ہو نہ کسی

خدا کی طرف سے
جو کچھ بھی ہے
ان کی طرف سے
تجربہ

فریب و کد سے بچنا اور اس کی قیمت کھانا اور انھیں میں سے ہر مستی باز سے پیچھے ہٹا دینا اور انھیں میں سے
ہر قتل کرنا اپنے پیغمبر کی اولاد کو جس پر ایمان لائے باوجود ایمان داری کے دعوے کے چنانچہ ایسی بات
کسی امت میں نہیں ہوئی کافروں نے کہ ہر چند کہ اپنے پیغمبروں کو قتل کیا ہے اور ایذا دی ہے لیکن
کفر کی حالت میں اب کسی نے نہیں کیا کہ دعویٰ ایمان کا بھی کریں اور یہ کام بھی کریں اور بعضے قاریوں نے
الترکین کے بے کو زیر سے پڑھا ہے اور اس قرأت میں مفسرون نے معنی اسکے اسطور سے کہے ہیں کہ خطا
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور مرد معراج کا وعدہ ہے کہ البتہ باقی پر سوار ہو کر سات طبق
آسمانوں پر ایک کے بعد ایک پر گزرے گا لیکن یہ معنی سابق اور سابق آیتوں سے
ہرگز مناسب نہیں رکھتے بلکہ بے کے زہر کی حالت میں بھی خطاب ہر نبی کو عام ہے جیسے پیش کی
حالات میں سب نبی آدم کو خطاب تھا غرض کہ طہا ہر معنی وہی ہیں جو اول بیان کئے گئے اور مدعا کافروں
کا ڈانٹا ہے کہ آخرت کے سفر کی نشانیوں کو جان بوجھ کے پھر بھی اس سفر کا انکار کرتے ہیں اور جو معاملے
کہ وہ ان ہونے والے ہیں ان پر ایمان نہیں لاتے اور اگر ان کی عقل خود بخود ان حالتوں کو دریافت نہیں کر سکتی
تو ان کو لازم تھا کہ قرآن کے بیان سے فائدہ اٹھاتے یعنی قرآن سنکر اس پر عمل کرتے اور اسکو پس
جاتے لیکن ان کو اس قدر ایمان لانے سے آخرت پر انکار اور دوری ہے کہ قرآن میں بھی ان
معنوں کو سنکر فرمان برداری نہیں کرتے بلکہ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ اور جب پڑھا جاتا ہے
ان پر قرآن تو اس کی عبارت کو سنکر جو سر اسرار عجاز ہے متحیر ہو جاتے ہیں لیکن عاجزی اور تدلل نہیں
کرتے اور جو حق کہ مسلمان اپنا عجز ظاہر کرنے کو سجدہ کرتے ہیں تو یہ لوگ لَا يَسْجُدُونَ سجدہ نہیں کرتے
حالانکہ سجدہ کرنا اللہ تعالیٰ کو کسی آئین اور کسی مذہب میں منع نہیں ہے اب اللہ کہ جس نے اس طرح کا قرآن
فیض اور بلیغ اتارا کہ کوئی ایک سورت بھی اسکے برابر بنا نہیں سکتا اور فقط نافرمانی اور سجدہ نہ کرنے پر اکتفا
نہیں کرتے ہیں بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَكُونَنَّ بَلْ كُفَرُوكُمُ بلکہ جو لوگ کافر ہیں جھٹلاتے ہیں مگر ان کو ہر چند کہ زبان
سے نہیں کہتے لیکن حق تعالیٰ ان کے اس انکار کو جو دل میں رکھتے ہیں جانتا ہے وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوْعُونَ
اور اللہ خوب جانتا ہے جو بتوین کرنے ہیں یہ جو کچھ کہ باطن میں ان کے سوائے تلمذ اور انکار کے ہے جیسے

خافت اللہ کے امروں کی اور نافرمان برداری اسکے حکموں کی اور خوشی اور شادمانی دنیا کی زندگی کی اس لحاظ پر کہ آخرت کا سفر ہو کہ درپیش نہیں ہے اور محبت گناہوں اور شہوتوں کی اور کمزوریوں کے پیچھے سے ایسی چیزوں سے دل لگے بلال اور مالالہ بن سوہبہ بن جریں اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہیں اور یوحنا کی لفظ میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ وہ نادان کو تہ اندیشی ایسی قبیح چیزوں کو کمال احتیاط سے اپنے اندر کے باطن میں نگاہ رکھتے ہیں لیکن احتیاج کے وقت جب اس باطن سے موزیات نکلیں گے تب یہ بائیس لکھ کم کیسے ہو گا یا اندھیری رات میں گلابے ناگ کو پھولوں کا گجر سمجھ کر گھمیں پہن لیا چنانچہ کسی نے کہا ہے شعر بوقت صبح شود پھور و معلومت کہ باکھتر عشق در شب و بچور سے یہ صبح ہو گیا معلوم روشنی میں تھیں اندھیری رات میں گسو کو پسند تم نے کیا لیکن جو یہ جاہل ان برائیوں کو نہ کی جانتے ہیں چنانچہ آئندہ کے نفع کے واسطے انکو زور و جہاں کے مانند کمال احتیاط سے جان کے برتن میں رکھتے ہیں نہ تفری مٹی تانے کے برتن میں بس تھکوبھی چاہئے کہ ان کے باطل اعتقاد کے موافق ہنس بیٹھے کی بات چیت کر فَلْيَسِّرْ لَهُمُ الْعَذَابَ اے ایم پس خوش خبر دی دے انکو کہ کے مار کی دنیا کی فرحت اور شادمانی پر اور بشارت کا لفظ اس مقام پر استعارہ ٹھنڈا ہوا ہے واسطے ڈرانے اور خوف لانے کے إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بسنے ان سب لوگوں کو عذاب الیم کا وعدہ دے گران لوگوں کو جو ایمان لاویں اور اچھے کام کریں اور کفر اور گناہوں کو اپنے اس عمل نیک کے سبب سے محو کریں پھر جو ایسے کریں ان پر گز عذاب نہیں ہے نہ الیم اور نہ غیر الیم بلکہ كَسَمَ أَجْسَدُ ان کے واسطے خوشخبری ہے انعام ان کے ایمان اور نیک عمل پر اور کفر اور گناہ سے باز رہنے پر اور وہ فرد خَيْرٌ مِّنْ بَرٍّ بے انتہا ہے جو ہرگز تمام ہونیوالا نہیں ہر چند کہ انکا ایمان خواب اور غفلت کے وقت منقطع ہو جاتا تھا اور نیک عمل انکا مرنے کے سبب سے اور شغل اور سفر اور موت سے بھی موقوف ہو جاتا تھا لیکن رحمت الہی نے اس غیروائی ایمان کو حکم دیا ایمان کا دیا اور اس منقطع عمل کو استمراری قرار دیا چنانچہ سدا رہنے والی نعمت اسکے عوض میں غنایت فرمائی اور یہ سورت سجد کی سورت تو نہیں ہے اور بعد لایسجدوں کی آیت کے سجدہ ہے اور حضرت امام عظیم نے ترک کرنے پر سجدہ کی مذمت اور عتاب جو اس جملے پر وارد ہے اس پر ہتدال کیا ہے کہ سجدہ تلاوت کا

فقد تاملت علیہ
یوسف علیہ السلام

واجب ہی اس واسطے کہ ترک سنت پر مذمت اور عقاب نہیں آتا ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سجدہ تلاوت کا سنت ہی اور ان کی دلیل یہ ہے کہ مراد سجدے سے اس جگہ پر حضور اور انبیاء ہیں اور فرض نماز کا سجدہ مراد ہے کہ اسکے ادا کرنے کا قصد نہیں کرتے سجدہ تلاوت کا مراد نہیں ہے لیکن اس میں جو بہن حدیث ہے کیونکہ اگر وہی مراد ہوتی تو سجدہ تلاوت اس جگہ پر مسنون کس واسطے ہوتا حالانکہ حدیث صحیح میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اس سورۃ ثلوث کی تلاوت میں آپ نے پڑھا ہے اور اس مقام پر سجدہ کیا ہے اور معتد یون نے اور سنیوں نے واللہ اعلم بالصواب یہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا ہے چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جماعت میں داخل تھے اور ظاہر یہ ہے کہ جب ان کا فرون کی جو سجدہ نہیں کرتے ہیں اس آیت میں مذمت فرمائی تو البتہ مسلمانوں کو لازم ہے کہ کافروں کی مخالفت کی جہت سے سجدہ کریں اور جتنی سجدے کی آیتیں قرآن میں ہیں ان آیتوں میں پابندی کافروں کی بیان ہے بسبب سجدہ نہ کرنے کے یا مدح مسلمانوں کی اور فرشتوں کی ہے بسبب سجدہ کرنے کی لیکن ملازمت ایک جانب ہے یعنی جو سجدہ کہ قرآن میں ہے اسی قسم کی آیتوں میں ہی نہ اس کے برعکس کیونکہ قرآن میں بہت سی جگہ پر اس قسم کی آیتیں ہیں اور ان میں سجدہ نہیں ہے اسی واسطے کہا ہے کہ آیتیں سجدہ کی تو فیقیہین نے شارح کی مقرر کی ہوئی ہیں نہ قیاسی کہ جہاں اس قسم کا مضمون پائے وہاں سجدہ کیے گا و لعلہ اعلم بحقیقۃ الحال الیہ رجوع کیا

سورۃ البرج

یہ سورۃ ملی ہے اس میں بائیس آیتیں اور ایک سولہ کلمے اور چار سو سیس حرف ہیں اور بطاس سورۃ کا سورہ انشاق سے پہلے ہے کہ ابتدا میں اس کے ذکر آسمان کے پھٹنے کا ہے قیامت کے دن اور اس سورۃ میں آسمان کے جھٹکے کرنے کا ذکر ہے دنیا میں بارہ جگہ برابر جو ہر ایک جدا جدا حکم رکھتا ہے اور اخیر میں اس سورۃ کے بیل الذین کفروا یا کفرون واللہ اعلم بما یوقعون واقع ہے اور انتہا میں اس سورۃ کے بیل الذین کفروا فی الذل والذلۃ من دلائل عجز و خبط اور یہ دونوں مضمون آپس میں ظاہر اتحاد رکھتے ہیں اور اس سورۃ کے درمیان میں حال ہستیوں اور دوزخیوں کا مذکور ہے جیسے درمیان میں اس سورۃ کے مذکور ہے بس دونوں سورۃوں کو آپس میں محال مناسبت حاصل ہوئی اور اس سورۃ کے نازل ہونے کا سبب یہ تھا کہ مکے کے کافر مسلمانوں کو اسلام لانے کا

طرح طرح کی ایذاؤں اور رنج پہنچاتے تھے اور مسلمان یہہ ماجراجناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے تھے جناب رسالت مآب ارشاد فرماتے تھے کہ ایک وقت ایسا آویگا کہ تمکو حق تعالیٰ ان کو گونے بدل لینے کی طاقت بخشے گا اور جو کچھ کہے تمہارا ساتھ کرتے ہیں ایسا ہی تم لے کر ساتھ کر دے گا فزون نے جو یہہ ماجراجناب رسالت مآب اور تشریح شروع کی کہ یہ ذیل غفلت کیا حقیقت رکھتے ہیں کہ ہم سے بدلے سکین گے اگر ہماری عزت اور ان کی ذلت حق تعالیٰ کے نزدیک ثابت نہوتی تو ہم کو کیوں اُن پر غالب کرتا بس معلوم ہوا کہ ہر وقت اور ہر آن انہیں ہم سے ہی نصیب ہی اور ذلت اور غماری لے کر نصیب ہی سو حق تعالیٰ نے کافروں کے اسباب کے جواب میں یہہ سورت نازل فرمائی اور ابتدا میں اس سورت کے آسمان کی قسم کھائی ہے جو بارہ برج رکھتا ہے اور ہر برج سبب ہے عالم اور اہل عالم کے انقلاب کا چنانچہ بہت سی چیزیں ہیں کہ ایک برج کی تاثیر سببے غریزہ ہوتی ہیں اور وہی چیز دو سببے برج کی تاثیر کے سبب سے ذیل اور بتقدیر ہو جاتی ہیں چنانچہ شال اور پوستین وغیرہ سردی کے ایام میں غریزہ ہوتی ہیں اور گرمی کے دنوں میں ذیل اور ٹھنڈا پانی اور لطیف ثمرت اور برف گرمی میں غریزہ اور جار و نہیں ذیل ہوتا ہے ایسا فزون گویا کہ اس انقلاب کو اپنے دل میں خوب سمجھیں اور بوجھیں اور اپنی عزت پر مغرور نہ ہوں اور مسلمانوں کو افلاس اور احتیاج میں مبتلا نہ کیجئے کہ ذیل نہ سمجھیں اور ہنسی اور مسخری سے طعن ان پر نہ کریں اس واسطے کہ ہر سال اختلاف موسم کے وقت میں اس انقلاب کو دیکھتے ہیں اور یہاں سے معلوم ہوا کہ اس سورت کا نام سورة البروج اسی مناسبت کی واسطے رکھا ہے کہ اس سورت میں نیکی اور بدی کے پچ اور پچا آئیگا بیان منظور ہے اور سیطرہ سعادت اور نحوت کے بدلنے کا تاکہ معلوم ہو جاوے کہ جو شخص مسلمان کو ایذا اور رنج پہنچاتا ہے اور نہایت قوت اور خلہد دیکھتا ہے ہو سکتا ہے کہ انتقام میں گرفتار ہو کر خراب ہو اور نیک بختی اور بد بختی کی لیاقت کے مشہور تر اسباب نزدیک عوام کے جن کو ہر سال دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں سو آسان کے بارہ برج ہیں اسی واسطے قمری مہینے کو اس مقدمہ میں اعتبار نہیں فرمایا اس واسطے کہ ان کے اختلاف سے عالم میں انقلاب نظر نہیں آتا یہی سبب ہے کہ قمری مہینے ہر موسم میں آتے جاتے ہیں اور حکم اس موسم کا پکڑتے ہیں اور خود بھی سبب بدلنے ہر جون کے احکام کے انقلاب قبول کرتے ہیں *

سورة البروج

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ
 قسم کرتا ہوں میں آسمان برجون والے کی جس کا ہر برج نیکی اور بدی اور سعادت
 اور خوشی میں خدا حکم رکھتا ہے اور باوجود حکمون کے اختلاف کے تعاقب اور دوران کرتا ہے اور چند روز
 حکم اس کا عالم میں جاری ہو گا تاہی پھر نزائیں ہو جائیں گی اور وہی حکم پھر آتا ہے سو کسی شخص کے واسطے
 یوں اعتماد کرنا چاہئے کہ یہ حالت خاصہ کسی کی واسطے ہی دوسرے کو زہار نصیب ہوگی کیونکہ ہو سکتا ہے
 کہ یہ حالت موجودہ معدوم ہو جائے اور وہ حالت معدوم لوٹ آوے اور حقیقت برجون کی یہہ ہے
 کہ آفتاب کی گردش کے سبب سے آسمان میں ایک دائرہ پیدا ہوتا ہے جسکو دائرۃ البروج کہتے ہیں اور دائرۃ
 اس کو ایک سال کی مدت میں تمام طے کرتا ہے اور جب اس دائرہ کو بارہ حصوں پر برابر تقسیم کریں گے تو ہر
 حصے ہونگے انہی حصوں کو برج کہتے ہیں اور سب کے بارہ برج پیدا ہونے ہیں اور وہ اس طریقے پر تقسیم ہوئے
 بارہ حصے پر آتے کم و زیادہ جو جناب انہی نے دنوں میں تمام نیا آدم کے ڈالا ہے چنانچہ تمام طالعے ہندو اور
 فارسیوں اور یونانیوں اور عربوں اور فرنگیوں اور دوسری قوموں کے اسباب پر متفق ہیں سو یہہی کہ آفتاب
 کے ہونے کی ہر ربع میں اربع فلک سے جو مدت ہے اسکا فصل نام رکھا ہے اسواسطے کہ ہوا اور خاصیت ان
 فصلوں کی مخالف ایک دوسرے کے ہے جیسے ریح اور خریف گرمی اور جاتے اور ہر فصل کو تہ اربع اور
 انہا ہے چنانچہ حکم اس فصل کا ان حالتوں میں قوت اور ضعف کے ساتھ بدلتا ہے اسواسطے آسمان بارہ
 تسون پر تقسیم کیا گیا اور ہر قسم کا نام برج رکھا گیا اور آفتاب کو ایک دور کا لگی قوت میں لینے ایک سال میں بارہ
 مرتبہ چاند سے ملنے کا اتفاق ہوتا ہے چنانچہ یہ دونوں آسمان میں ایک مکان پر لکھے ہوتے ہیں اور ہر بار
 جمع ہونا چاند کا آخر تک ہی قمری ہینا ہے اسواسطے آسمان کو موافق گنتی ہونے شمس اور قمر کے بارہ مقرر کیا ہے اور
 ہر قسم کی برج مقرر کیا ہے اور ہر برج کا نام موافق اس صورت کے جو جمع ہونے سے تارو اس برج میں پیدا ہوتی ہے
 رکھا ہے جیسے حمل اور ثور اور جوزا اور سرطان اور سنبلہ اور میزان اور عقرب اور قوس اور
 جدی اور دلو اور حوت اور برج کو آفتاب کی حرکت کے دنوں کے مانند تیس حصوں پر تقسیم کیا ہے اور ہر

سورة البروج

درجہ نام رکھا ہے اور ہر درجے کو ساٹھ جگہ بانٹا ہے اور ان حصوں کا نام دقیقہ رکھا ہے جسکو ہندو لغت میں گھڑی کہتے ہیں ایسے اتنی دیر کو اور ہر دقیقے کو پھر ساٹھ قسم پر تقسیم کیا ہے اور اس کا ثانیہ نام رکھا ہے جسکو ہندو لغت میں پل کہتے ہیں اور ہر ثانیہ کو پھر ساٹھ حصے کیا ہے اور اس کا نام ثالثہ رکھا ہے جسکو ہندو میں چمن کہتے ہیں اور علیٰ ہذا القیاس اور یہ بارہ برج آپس میں صورت اور احکام میں نہایت اختلاف رکھتے ہیں چنانچہ حل کبریٰ کے نیچے کی صورت ہے سر مغرب کی طرف اور دم مشرق کی طرف رکھا ہے اور ٹھوس پھرے ہوئے جیسے کسی کو دیکھ رہا ہے اور دس ستار جو اسکی صورت میں واقع ہیں تیس ستار ہیں اور پانچ تارے دوسرے بھی اسی سے تعلق رکھتے ہیں گو کہ صورت سے خارج واقع ہوئے ہیں اور ثور بیل کی صورت ہے سر اس کا مشرق کی طرف ہے اور دم اسکی مغرب کی طرف اور اسکی صورت تین تاروں سے مرکب ہے اور دوسرے تارے بھی جیسے عین الثور اور شیر یا جو انکوں کے خوشے کے مانند ہیں وغیرہ اسکی صورت سے تعلق رکھتے ہیں اگر چہ صورت سے خارج ہیں اور جزا دو آدمیوں کی صورت پر ہے ایک دوسرے سے پلٹے ہوئے سرانکے شمال اور مشرق کی طرف ہیں اور پانچون ان کے جنوب اور مغرب کی طرف اور اٹھارہ تارے اس برج کی صورت میں واقع ہیں اور سات تارے دوسرے خارج ہیں انہی میں سے ذراع اور تبتیع بھی ہیں اور سلطان ایک جانور کی صورت ہے جو موزن اور مشہور جسکو فارسی میں چنگی کہتے ہیں اور ہندی میں لیکرا اور نو ستاروں سے انکی صورت مرکب ہے اور آئینہ شیری کی صورت پر ہے جو تیس تاروں سے مرکب ہے اور دوسرے تارے جیسے قلب الاسد اور زہرہ بھی اسے تعلق رکھتے ہیں اور سنبل ایک عورت کی صورت پر ہے اسکے اٹھ میں ایک خوشہ ہے سر اس کا اسد کے پیچھے ہے اور پانچون اسکے میزان کی طرف ہیں اور چھبیس تاروں سے مرکب ہے اور دوسرے تارے بھی اسے تعلق رکھتے ہیں اور اسکے اٹھ کے پاس جس اٹھ میں خوشہ ہے ایک تارہ ہے جس کا نام ساک اغزل ہے اور میزان ترازو کی صورت ہے اٹھ تاروں سے مرکب ہے اور عقرب کچھو کی صورت ہے اکیس تاروں سے مرکب ہے اور قلب العقرب اور اکلیل اور دوسرے تارے بھی اس سے تعلق رکھتے ہیں اور قوس ایک مڑو کی صورت ہے تیر جہان اٹھ میں اکیس تاروں سے مرکب ہے اور جدی کی صورت بھیڑ کے بچہ کی ہے مرکب ہے اٹھ تیس تاروں سے

اور سعد ذابح بھی اسکی تعلق رکھتا ہے اور دلو بھی ایک مرد کی صورت ہے جیسے ڈول کو بین سے نکال کے
 ہاتھ میں پکڑ کے اسکو اوندھلے ہوئے پانی اس کا زمین پر گراتا ہے اور صورت اسکی بیالیس تاروں
 مرکب ہے اور عورت کی شکل دو مچھلیوں کی سی ہے کہ آپس میں دونوں پیٹھ اور پیٹ ملائے ہوئے پڑی ہیں
 ایک کو ان میں سے ایک مقدم کہتے ہیں جو جنوب کی طرف ہے اور صورت ان دونوں مچھلیوں کی چوبیس تاروں
 سے مرکب ہے یہ بیان ہے برجوں کی صورتوں کے اختلاف کا اور ان برجوں کے احکام کے اختلاف کا بیان ہے
 ہے کہ حمل مرتخ کا گھر ہے اور وبال زہرہ کا اور شرف آفتاب کا انیسویں درجے میں اور مہبوط زحل کا
 اور زحل کا برج مذکر اور نہاری اور عاریا بس اور صفراوی اور برج منقلب اور یہ بھی اور شمالی کہتے ہیں
 اور ثور زہرہ کا گھر ہے اور وبال مرتخ کا اور شرف قمر کا اس کے تیسرے درجے میں ہے اور اس کو
 مونث اور لیلیٰ اور سرد خشک اور سوداوی اور ثابت کہتے ہیں اور جوزا عطارد کا گھر ہے اور وبال
 مشتری کا اور شرف راس کا اور مہبوط ذنب کا اور اسکو مذکر اور نہاری اور گرم تر اور دھوئی اور ذوق
 جس میں کہتے ہیں اور سرطان قمر کا گھر ہے اور وبال زحل کا بیسیں درجے کا اور شرف مشتری کا اور مہبوط
 مرتخ کا اور مونث اور لیلیٰ اور برج منقلب ہے اور اسکو سورج کا گھر ہے اور وبال زحل کا اور اس میں
 شرف اور مہبوط نہیں ہے اور ثابت ہے اور مذکر اور نہاری اور عاریا بس اور صفراوی ہے اور سنبل
 عطارد کا گھر ہے اور شرف بھی عطارد کا اور وبال مشتری کا اور مہبوط زہرہ اور ذوق حبیب کا اور
 مونث اور لیلیٰ اور سرد خشک سوداوی ہے اور میزان زہرہ کا گھر ہے اور وبال مرتخ کا اور شرف زحل کا
 اور مہبوط آفتاب کا اور برج منقلب ہے اور مذکر اور نہاری اور گرم تر اور دھوئی ہے اور عقرب مرتخ
 کا گھر ہے اور وبال زہرہ کا اور مہبوط قمر کا اور برج ثابت اور مونث اور سرد تر اور بلغمی ہے اور قوس
 گھر ہے اور وبال عطارد کا اور شرف ذنب کا اور مہبوط راس اور ذوق حبیب کا اور مذکر اور نہاری اور
 گرم اور خشک اور صفراوی ہے اور جدی زحل کا گھر ہے اور وبال قمر کا اور شرف مرتخ کا اور مہبوط
 مشتری کا اور برج منقلب اور مونث ہے اور دلو زحل کا گھر ہے اور وبال آفتاب کا اور کسی ستارے
 کو اس شرف اور مہبوط نہیں ہے اور برج ثابت ہے اور ہوائی اور گرم تر اور مذکر اور نہاری

ہی اور حوت مشتری کا گھر ہے اور وبال عطار د کا اور مہبوط بھی اس کا ہے اور شرف نہرہ کا اور مونس
 اور لیلیٰ اور سہرہ اور تر اور بلخی اور دو جب بن ہی حاصل کلام کا یہ ہے کہ خواص اور احکام ان ہر جو کے
 جو عام کے ذہن میں ظاہر اور روشن ہیں سو اختلاف فصولوں کا ہے جس کے ضمن میں عزت اور ذلت تمام
 عالم میں تعاقب اور تبادل کرتی ہے اور ہر سال یہ انقلاب ظاہر ہوتا ہے اور دو سر برس اس طور سے
 مفقود اور ذلت محدود پھر عود کرتی ہے تو یہ دلیل صریح ہے حالات کی تبدیل پر اور انقلاب عزت
 کا ذلت سے اور ذلت کا عزت سے اور جو اس قسم کے انقلاب کو جو ہمیشہ نظرون میں عام و خاص
 کی مشہور اور محسوس ہے ثابت فرمایا اب ایک قسم اور واسطے بیان کرنے ایک بڑے انقلاب کے
 جو واقع ہونے والا ہے اور عام اور خاص کی نظر سے پوشیدہ اور مخفی ہے چنانچہ عقل کسی قفل کی خود بخود
 بغیر نور نبوت کی مدد کے اس کو معلوم نہیں کر سکتی یا دفرمانے میں وَالْيَوْمَ الْوَعْدُ اور قسم کھاتا ہوں میں
 اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے جزا دینے کے واسطے اور اس میں بڑا تغیر اور تبدل ظاہر ہوگا چنانچہ آسمان
 اور اس کے برج اور زمین سب اس روز اٹھ پٹھ ہو جائیں گے اور ایک عالم دو سما اس نور پیدا ہوگا اور
 اس عالم کے عزت داروں کو اس روز حال ذلت ہوگی اور ذلیلوں کو اس عالم کے اس عالم میں محال عزت
 حاصل ہوگی اور جو وہ روز جن کے واسطے مقرر ہے تو پہنچانے میں جز کے تین چیزیں ضرور ہیں اول مستحق
 جزا کا ہونا و ثلثہ حاکم کا ہونا جو ہر شخص کو اس کے موافق بدلہ دیوے تیسرے اس کام کا ہونا نیکی
 اور بدی سے جس کے موافق جزا دی جاوے اس واسطے بیان کرنے کو ان تینوں چیزوں کے جو اس روز جمع
 ہوں گی دو قسمیں اور یاد فرمائیں و شہید اور قسم کھاتا ہوں میں ہر حاضر ہونے والے کی آدمیوں
 اور جنوں اور فرشتوں سے کہ یہ سب اس روز ایک جگہ پر حاضر ہوں گے اور ایک مجمع عظیم جو ہرگز خیال
 میں نہیں سماتا ترتیب پاویگا اور اس اجتماع کے سبب سے مقدمہ جزا کا درست ہو گا یعنی مدعی اور ما
 رعی علیہ اور گواہ سب اس محلے میں موجود ہوں گے و مشہور اور قسم کھاتا ہوں میں اس چیز کی
 جس کے پاس حاضر ہوں گے اور وہ چیز بھی کئی صورتیں رکھتی ہیں اول عمل نیک اور بد جو مجر دانے کے گور سے پہنچے
 زندہ ہوتے ہی نمودار ہو کر ہر شخص کے ہمراہ ہوں گے و دوسرے فرشتے جو آدمی کی تعظیم اور تعذیب کی واسطے رنگارنگ

صور تو نے ظاہر ہونے بلکہ حقے فرشتے ساتون آسمان کے ہیں اور حاملان عرش اور لکھنے والے اعمال کے
 سبے حجاب آدمی کو نظر آویں گے تیسرے نامے اعمال کے ہر شخص کو دینے تاکہ مطالعہ کرے چوتھے اعمال کو کاؤن
 جو وقت حاضر ہونے میزان کے کھل جاوے گا پانچویں بجلی الہی جو عالم اس روز کا ہے بے پردہ نمایاں ہوگی
 چھٹی بہشت اور دوزخ دونوں جو اس جہان میں پوشیدہ اور مخفی ہیں سو وانا آریس اور ہول کے ساتھ
 جلوہ گر ہوگی اور سب ظاہر ہونے ان چھ چیزوں کے ایک انقلاب عجیب آدمی کی جان اور بدن میں بلکہ تمام عالم
 میں نمودار ہوگا ہر چہ کہ شہاد اور شہود کی تفسیر میں بہت اختلاف ہے لیکن جو اس جگہ پر مذکور ہوا ہے
 صحابہ کرام کے مقبروں سے منقول ہے جیسے عبداللہ ابن عباس اور حضرت امام حسن اور ضحاک اور مجاہد اور
 ابن اسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے لیکن معالم التنزیل میں اور دوسری حدیث کی معتبر کتابوں میں ابو ہریرہ رضی
 اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ مراد شہدے جمعہ کا دن
 ہے چنانچہ ہر شہر اور ہر مسجد میں جس میں جمعہ پڑھا جاتا ہے برکتیں اس روز کی حاضر ہوتی ہیں اور مراد شہدے
 سے عرفے کا دن ہے چنانچہ حاجی دور دور کے ملکوں سے حج کے انوار حاصل کرنے کو اس روز ایک خاص
 مکان میں جمع ہوتے ہیں بس گویا وہ دن اس مکان میں جمع ہوتے ہیں بس گویا وہ دن اس مکان میں سکونت
 رکھتا ہے چنانچہ لوگ اسکے متعلق ہو کر اسکے پاس آتے ہیں اور وجہ مکرہ ہونے شہاد اور شہود کی برخلاف
 ان کی قسموں کے کہ وہ معرفت ساتھ لام کے ہیں یہی ہیں کہ جمعہ اور عرفے کا دن ایک فرد میں مختصر نہیں مگر
 وار د ہوتے ہیں برخلاف قیامت کے دن کے اور آسمان اور بروج کے کہ غیر مکرر واقع ہوئے ہیں اور حدیث
 شریف میں وار د ہے کہ خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعة فیہ خلق آدم و فیہ اخل
 الجنة و فیہ اہبط منها و فیہ تقوم الساعة و فیہ تاب اللہ علی آدم یعنی بہتر دن جس میں سورج
 نکلا جمعہ کا دن ہے اسیدن پیدا کئے گئے حضرت آدم علیہ السلام اور اسخون و اخل کئے گئے جنت میں اور
 اسی دن نکالے گئے تھے اور اسیدن قیامت قائم ہوگی اور اسی دن توبہ قبول کی اللہ تعالیٰ نے آدم
 علیہ السلام کی اور یہ بھی وار د ہے کہ جمعہ کے دن میں ایک ساعت ہے کہ اگر کوئی بندہ مسلمان اس
 ساعت میں یہود کا اور التبا جناب الہی میں اپنا مطلب حاصل کرنے کے واسطے اچھی طرح سے کرے

تو مطلب اس کا حاصل ہو جاوے اور یہ بھی وارد ہے کہ اکثر الصلوٰۃ علیٰ یوم الجمعۃ یعنی پندرہ
 بھی جمعہ درود جمعہ کے دن اس واسطے کہ وہ دن تبرک ہے اور یہ بھی حدیث شریف میں ہے کہ حق تعالیٰ
 عرفے کے روز فرشتوں کو فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندوں کو کہ کیسے گرد و غبار میں آلودہ بال کمرے ہوئے
 کہاں کہاں سے میرے گھر کا گچ کرنے کو آئے ہیں سو گواہ رہو کہ میں نے ان کو بخش دیا اور اس روز عام مغفرت
 انہی کو دیکھ کر شیطان داویلا مچاتا ہے اور خاک سر پر اڑاتا ہے اور اس دن کا روزہ دو سال
 اگلے اور دو سال پچھلے گناہوں کی کفارت ہے اور یہ بھی حدیث شریف میں آیا ہے کہ ہفتے کے دنوں میں
 بہتر دن جمعہ کا ہے اور سال کے دنوں میں بہتر دن عرفہ کا لینے لوین ذی حجہ کی اور اگر وہ دن جمع ہوں تو روز
 علیٰ نور ہو جاوے اور ان دنوں دنوں میں بھی ایک طرح کا انقلاب ہے کیونکہ جمعہ کا دن ہے اس کی
 شریعت میں ہفتے کی ابتدا ہے اور عرفہ کا دن سال کی عبادتوں کا انتہا ہے سبب ادا کرنے عبادت کبریٰ
 لینے حج خانہ کعبہ کا اور بعض مفسرین کہا ہے کہ جو دن کہ اس میں اجتماع عظیم واقع ہوا اور بہت سے لوگ حاصل
 کرنے کو برکت کے یا سراج نام پہنچانے کو کسی ہم کے حاضر ہوں تو وہ دن مشہود ہے اور حاضر ہونے والے
 اس روز کے شاہد ہیں اور بموجب اس تفسیر کے مشہود جمعہ کا دن ہے اور عرفہ اور عیدین کا اور ترویہ
 کا دن یعنی آٹھویں ذی حجہ کی اور جو دوسرے دن ایسے اجتماعوں کے ہیں اور بعض مفسرین نے شاہد
 اور مشہود کو شہادت سمجھ کر گواہی کے معنوں میں کہا ہے اس تقدیر پر شاہد اور مشہود بہت سی
 چیزیں ہیں اول تو ذات حضرت حق کی جیسے سالم بن عبداللہ نے کہا ہے کہ شاہد خدا ہے اور مشہود
 خلق و کئی باللہ شہید اور سعید ابن جبیر نے کہا ہے کہ شاہد خدا ہے اور مشہود بہ توحید
 شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو دوسرے یہ کہ شاہد پیغمبر ہیں اور مشہود علیہ قول اللہ تعالیٰ کا
 فَكَيفَ ذَلِكُمْ مَنْ كُلِّ اُمَّةٍ يَشْهَدُ بِرَبِّهِمْ کہ شاہد علموں کے لکھنے والے ہیں اور مشہود
 مکلفین چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاءَتْ كُلُّ قَبْلَةٍ مَعَهَا شَاقِقٌ وَشَهِيدٌ جوتے یہ کہ شاہد
 آدمی کے اعضا ہیں اور مشہود علیہ آدمی خود بموجب قول اللہ تعالیٰ کے يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْيَدُ الَّتِي
 وَاَيْدِيَهُمْ وَاَجَلُهُمْ پانچین یہ کہ شاہد رات اور دن ہیں اور مشہود بہ بنی آدم کے اعمال

کہاں کہاں سے

کہاں کہاں سے

چنانچہ حسن بصری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ مائین یومہ الا یسادی اثنی یومہ جلدیکہ واثنی علی
 ما یعمل فی شہید چٹے پہر کہ شاید آسمان وزمین ہین یعنی ہر قطعاً آسمان کا جو چیز کہ اس کے نیچے واقع ہوئی ہے
 نیکی اور بدی سے بیان کرے گا اور سی طرح ہر گز از زمین کا جو کچھ اس پر واقع ہوا ہے نیکی سے یا بدی سے قیامت
 کے دن کو ابھی دیگا اور مشہود ہو و نیک اور بد کام ہین جو آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر واقع ہوتے ہین
 ساتوین پہر کہ شاید ان حضرت علی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے اور مشہود علیہ دوسری آیتیں چنانچہ حق
 فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ امَّةٍ قِسْطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ
 شَهِيدًا اٹھویں پہر کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ شہد تمام مکانات ہین اور مشہود ذات پاک
 واجب الوجود کی چنانچہ ہر ذرہ ذرات سے عالم کے وجود پر ذات اور صفات حق تعالیٰ کی گواہی دیتا ہے اور
 موافق اسی تفسیر کے اصطلاح اہل کلام کی ہے جو قیاس غایب کا شہد پر درست نہیں جانتے اور دلیل کو کرنا
 ساتھ شاہد کے اوپر غایب کے ہو سکتا ہے توین یہ کہ شہد حجاز ہوا ہے اور مشہود حجاز کیونکہ
 حدیث صحیحین وارد ہے کہ حجج لا سود یمین اللہ فی الارض چیچی یومہ الفیۃ لہ عیدان یبصر ہما
 ولسان ینطق بہ یشہد علی ما استلکہ چیچی اور حضرات صوفیہ نے بھی فرمایا ہے کہ مقام میں جلا کے
 شہد حق ہے اور مشہود خلق اور استجلا کے مقام پر شاہد خلق ہے اور مشہود حق ہر تفسیر پر
 چیزین جو مذکور ہوئی ہین اپنی بشارت اور عظمت کے سبب سے قابل شہد ہانے کے ہین اور فی الجملہ
 انقلاب پر احوال کے بھی دلالت کرتی ہین اور موافق بعض معانی کے تنکیر اور ابہام بھی مناسبان کے ہے
 اور ان مستون کے جواب کے معین کرنے میں مستون کو بڑا اختلاف ہے بعض کہتے ہین کہ جواب ان مستون
 کا قتل اصحاب الاخذ ود ہین معترمانے سے لام اور قد کے اور بعضون نے کہا ہے کہ یہ کلام
 تقدیم اور تاخیر پر بنایا گیا ہے یعنی قتل اصحاب الاخذ ود والسماء ذات البروج اور ابن مسعود
 اور قتادہ رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ جواب ان مستون کا ان بطلش ربک لشدید اور درمیان میں
 ان کے جو مذکور ہے وہ حکم جملہ مقررہ کا رکھا ہے اور کثاف ولے اور بعض تفسیر متقدمین نے یون
 اختیار کیا ہے کہ جواب قسم کا محذوف ہے یعنی لکن من یؤذی المؤمنین لایأثم کما لکن

أَصْحَابُ الْأَخْذِ وَذُو اور اصحاب یہ ہیں کہ جو اب قسم کا **إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ** ہیں اور **قَتَلُوا أَصْحَابَ الْأَخْذِ**
 بطور گواہی کے اس مضمون پر بعد ان چاروں قسموں کے درمیان میں لائے ہیں تاکہ دلائل عقلیہ سے
 دلائل نقلیہ کے مل کر محال قوت سے اثبات مطلب کا کریں اور یہ بھی ہیں کہ ان قسموں سے عالم کا انقلاب
 اور مظلوم کا ظلم سے بدل لینا دنیا میں مطلقاً ثابت ہوتا ہے بعد قیام ہونے شہادوں کے اور
 اظہار مشہود یہ کہ محسوس دائرہ آنے کے وقت دن موعود میں اور اس قسم سے خصوصاً ان معنوں
 سے امداد الہی مومنین کے حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معلوم ہوتی ہے بس لانا اس قسم کا واسطے
 کرنے تقریب سخن کے ہے اور تنزیل عام کی اوپر خاص کے واسطے کہ مطالب کی تقدیر میں اس مضمون کو لانا ضروری
 ہے یعنی مقدر ماننے میں مطلب کے یہ ضرور ہیں گویا یوں فرماتے ہیں کہ انتقام مسلمان کا ظالموں سے کیا
 دنیا میں اور کیا آخرت میں بعد لانے گواہوں کے اور ثابت ہونے حق کے ضرور ہونے والا ہے جیسے قبل
 اسکے واقع ہو چکا ہے کہ **قَتَلُوا أَصْحَابَ الْأَخْذِ وَذُو** قتل عام کئے گئے خندقوں والے جو طول میں چالیس
 چالیس گز اور عرض میں بارہ بارہ گز کمودی تھیں تاکہ مسلمانوں کو ان خندقوں میں ڈالیں اور خدا کا کریم اور
 خد قین ایسی گرم اور تپتی تھیں کہ **النَّارِ ذَاتِ الْوُكُودِ** تمام دسے خد قین ایک آگ تھی شعلہ والی
 یا بہت سی لکڑیوں والی جگہوں میں جلا جلا کر نہایت گرم کیا تھا حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورت کو پڑھتے اور اس آیت تک پہنچتے تو فرماتے تھے کہ **أَعُوذُ بِاللَّهِ**
مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ اور یہ قتل عام جو خندق والوں پر واقع ہوا سو بدلاتھا جلد اور شتابی اپنے مسلمانوں کو
 آگ میں ڈالنے کے بعد وہ آگ ایسی بھڑک اٹھی کہ فی الفور اس میں ہلاک ہوئے چنانچہ فرصت گھر جانے
 کی بھی نہ پائی اس واسطے کہ بہر انتقام اس وقت واقع ہوا کہ **ذَهُمَّ عَلَيْهِمُ أَصْعَدُ** جس وقت کہ دسے خندق
 دہلے اس آگ پر بیٹھے تھے سو قبل اسکے کہ کریسوں سے اٹھیں اور گھر کو جاویں جل گئے تو قورسی بھی
 فرصت نہ پائی اور اس قسم کا بدلاتھا اور صحریلے لینا بیشتر عوام کی نظروں میں موجب عبرت کا ہوتا ہے
 اور فی الواقع اس جماعت نے ظلم کی بہت زیادتی کی تھی اس واسطے اس جلد سزا کو پہنچے کیونکہ دوسرے
 ظالم جو کسی پر ظلم کرتے ہیں تو اپنے دو بڑو وارد عمار نہیں کرتے بلکہ پیادوں کو یا متید خانے والوں کو حکم

کر دیتے ہیں کہ گناہ گاروں کو سزا پہنچا دین تاکہ خلاف مروت کے اور خلاف وقت جنت کے واقع ہوں
وہم علی ما یفعلون یا مؤمنین شہود اور یہ ظالم اپنے جنس بقون والے جو کچھ کہ ایمان والوں سے کہتے تھے خود
اپنے سامنے کہنے تھے اور یہاں پر سمجھ لینا چاہئے کہ خندق والوں کے قتلے جو دین داروں سے لے لے ایمان
لائیے سب سے واقع ہوئے ہیں اور ان کو گون کو آگ بھری خندق میں ڈالا گیا اور خود بھی ہلاکت بوقت انتقام
الہی میں گرفتار ہو کر گندہ دوزخ ہوئے ہیں سو چار جگہ پر حجاز کے ملک کے قریب واقع ہوئے ہیں ہو سکتا
ہی کہ اس آیت سے وہ چار دن قتلے مراد ہوں اور اہل مکہ کو ڈرانا منظور ہوتا کہ ان قصوں سے جو ان پر ظاہر
ہیں عبرت پکڑیں اور مسلمانوں کی پابند رسانی چھوڑیں اور ان پر زیادتی نہ کریں تو پہلا قصہ جو شام کے ملک میں
واقع ہوا ہے اور اسکی کیفیت حدیث صحیح میں جو مسلم اور دوسری صحاح میں مصیبت رومی رضی اللہ عنہ کی روایت
سے وارد ہے سو یہ ہے کہ ملک شام میں ایک پادشاہ تھا بڑا جلیل القدر اور اسکے یہاں ایک جادوگر تھا کہ جادو
فن میں محال جہارت رکھتا تھا اور اس بادشاہ کی سلطنت گویا اسی کے سبب قائم تھی جو دشمن کو راہ دے سکے ملک
کا کرتا وہ جادوگر اسکو جادو سے ہلاک کر دیتا تھا کچھ لڑنے بھرنے کی حاجت نہ ہوتی تھی اور جب کسی راکان اور
امرا اس ملک کے پادشاہ سے اسکی نالائقی حرکتوں کے سبب بد دل اور رنجیدہ ہوتے تو یہ جادوگر جادو
کے زور سے ان کو رجوع کر دیتا تھا اسی طرح سے ہر امر میں اسکا کام کرتا تھا یہاں تک کہ وہ جادوگر بوڑھا
ہوا اور اپنی زندگی سے ناامید ہوا تب بادشاہ سے عرض کی کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اس جہاں فانی سے
رضعت ہوا چاہتا ہوں اگر کوئی لڑکا خوب حافل اور ہوشیار اپنے غلاموں میں سے میرے پروردگار کو اسکو
سے حکم تعلیم کروں تاکہ بعد میرے کاروبار تمھاری ملکیت کا وہ لڑکا درست کرتا رہے بادشاہ نے ایک
غلام ہوشیار اپنے غلاموں میں سے تجویز کر کے اسکو حکم کیا کہ صبح سے شام تک ساحر کے پاس حاضر رہا کر
اور جادو کا فن سیکھ اس لڑکے نے روز آنا جانا جادوگر کے گھر شروع کیا اور جادو سیکھنے لگا
اتفاقاً ایک روز راستے میں بہت سے آدمی ایک دروازے سے نکلتے دیکھے پوچھا کہ اس گھر میں کون ہے
جس کے پاس لوگ جاتے آتے ہیں کسی نے کہا کہ یہاں ایک راہب یعنی عابد ہے جو دنیا کو ترک کر کے خدا
کی طرف مشغول ہو رہا ہے یہ سنکر وہ لڑکا اس راہب کے مکان میں آیا اور اسکی باتیں سنیں سنتے ہی اس کے کلام

یہ سن کر اس نے
خدا کی طرف
مشغول ہو گیا

دعوت اثر کیا وہ کلام اسکو اچھا معلوم ہوا اسکے پاس آنا جانا شروع کیا آخر یہاں تک نوبت پہنچی کہ جب بادشاہ کے مکان سے حرکت کرکے جاتا تو راستے میں راہب کے پاس ضرور پہنچتا اور کبھی راہب کے پاس زیادہ بیٹھ جاتا تو جادوگر سپر نہایت غصہ میں آتا اور تنبیہ کرتا کہ دیر کیوں کی وہ لڑکا بہانہ کرتا کہ جھگو گھر میں بیٹری لگی آخر ساحر یہ جادو شاہ سے عرض کیا بادشاہ نہایت تعجب فرمایا کہ یہ لڑکا بہت سویرہ ساحر کے پاس جایا کہے لوگوں نے عرض کی کہ یہ لڑکا یہاں سے جمع کو سویرے جاتا ہے شاید بادشاہ میں دیر کرتا ہے بس بادشاہ نے یہ حال سنکر لڑکے کو دھمکیا کہ خستہ پھر لیج کہتہ نہ کرنا اور یہ خیال کیا کہ شاید راستے میں لڑکوں کے ساتھ کھیل کود میں لگ جاتا ہوگا اس واسطے دیر چلی ہوگی یہاں تک کہ ایک روز وہ لڑکا راہب کے گھر سے بادشاہ کے مکان کو آتا تھا راستے میں دیکھا کہ ایک بڑا زردا پڑا ہوا ہے اور راستہ بند ہے اور اُدھر کے لوگ ادھر اٹک رہے ہیں اور اُدھر کے لوگ اُدھر تھک رہے ہیں لڑکے نے اپنے دل میں کہا کہ آج امتحان کرتا ہوں کہ ساحر کی صحبت بہتر ہے یا راہب کی بس اس نیت سے ایک پتھر اٹھایا اور کہا اسی بار خدا یا اگر دین اور مذہب کو شہ نشین کا بہتر ہے ساحر اور ساحر ہی سے تو اس اثر دے کہ مار ڈال تاکہ خلاصی پاویں یہ لکھ کر اس پتھر کو اثر دے کی طرف پھینکا اس پتھر کے پہنچتے ہی وہ اثر ڈالنا ہلکا ہو گیا لوگ اس معاملے کو دیکھ کر پکار اٹھے کہ یہ لڑکا جادوگری کے تحال کو پہنچا رفتہ رفتہ یہ خبر گوشہ نشین کو پہنچی تو اسنے خلوت میں ہلکا کر لڑکے کو کہا کہ تجھ کو خدا تعالیٰ نے بزرگ کیا اور تیرا رتبہ بلند کیا مجھ کو خوب معلوم ہوا لیکن تو ایک ہلاکین مبتلا ہوگا جب در اس وقت مجھ کو نہ بتانا لڑکے نے گوشہ نشین سے عہد و پیمان کیا کہ میں ہرگز تجھ را نام نہ لوں گا اور تم کو نہ بتاؤں گا تم غافلہ جمع رکھو پھر لڑکے کو حق تعالیٰ نے اس راہب کی صحبت کی برکت اور انجیل مقدس کی تلاوت سے جو راہب سے لیکھی تھی اور دین عیسوی کی اتباع کی برکت سے جو اس زمانے میں سچا دین تھا اور حقیقت اسی میں منہر تھی ولایت کے مرتبے کو پہنچایا یہاں تک کہ کور بھی آور مادر زاد اندھے اسکے ماتھے سے اچھے ہو گئے اور بہت سے مریض جکے معالجے سے طبیب عاجز ہو گئے تھے اس لڑکے کی دعا سے امدت الی نے تندرست کر دیا اتفاقاً بادشاہ کا ایک مصاحب جسکی آنکھیں جاتی رہی تھیں اور اندھے بنے کے سبب بادشاہ کی حضور میں حاضر نہ ہو سکتا تھا جسکی

شہرت اسکے کان میں پہنچی تو اسکے پاس آیا اور کچھ دیر اور سخت اسکے واسطے لایا اور کہنے لگا کہ مجھ پر بھی تو ہوا
اور شفا بخش اس لڑکے نے کہا کہ میں کیا چیز ہوں کہ شفا دون شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اگر تو اللہ تعالیٰ پر
ایمان لا دے اور بت پرستی کو چھوڑ دے اور بادشاہ کو اپنا پروردگار نہ سمجھے تو میں جناب اگلی میں تیرے واسطے دعا
کروں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو شفا دیوے وہ اندھا اسی مجلس میں آیا اسے شرف ہوا اور اس لڑکے کی دعا سے
اللہ تعالیٰ نے ہیوت کو دنیا کی بخشی چنانچہ موافق معمول کے بادشاہ کی مجلس میں حاضر ہوا بادشاہ اس کو دیکھ کر نہایت متعجب ہو کر کہنے
لگا کہ اے لہو اور کمال ہماری سرکار کے تیری آنکھوں کے معالجات سے عاجز ہو گئے تھے پھر کہہ تو کس طور سے اچھا ہوا اسنے کہا
کہ میرے پروردگار نے اپنے کرم اور فضل سے بدون وساطت غیر کے مجھ کو دنیا کی عطا کی بادشاہ نے کہا کہ تیرا تیرا پروردگار کون
ہی اسنے کہا کہ پروردگار میرا اللہ پروردگار تمہارا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جس نے مجھ کو اور تجھ کو اور سب خلق کو پیدا کیا ہے
بادشاہ غصے میں آیا اور کہنے لگا کہ سچ بتا یہ عقیدہ تو نے کس سے سیکھا آخر زار کوٹ کی نوبت پہنچی تب گھبرا کر اس
لڑکے کا نام بتا دیا بادشاہ نے لڑکے کو اپنے حضور میں بلایا اور کہنے لگا کہ تجھ کو میری پرورش اور میرے ملاح
کی برکت سے یہ فیض حاصل ہوا کہ اندھون کو آنکھ دینے لگا اور مریضوں کو شفا پھر کہ یہی ناشکری ہی کہ میری پرورش
کو تو نے کنارے کر دیا اور پروردگار اپنا دوسرا نعم الیہا لڑکے نے کہا کہ شفا نہ میرے ہاتھ میں ہے نہ آپ کے
نہ ساحر کے شفا محض اللہ تعالیٰ کی قدرت پر موقوف ہے بادشاہ نے کہا کہ یہ لڑکا جو ساحر سے غایب رہتا تھا
معلوم ہوا کہ دوسری جگہ جاتا تھا اور وہاں سے اس عقیدہ کو سیکھا ہے ساحر ہی اس بات کے سستے کرتا ہے
بادشاہ کے حضور میں پہنچا اور عرض کی کہ یہ لڑکا ایک مدت سے میرے پاس نہیں آتا تھا معلوم نہیں کہ کہاں
جاتا تھا اور سرکاری لوگوں نے بھی عرض کی کہ یہ لڑکا کہاں سے توجہ کو جاتا ہے پھر معلوم نہیں کہ کہاں رہتا ہے
بادشاہ نے کہا کہ اس کو خوب طرح سے تنبیہ کرو اور پوچھو کہ یہ عقیدہ کہاں سے سیکھا ہے آخر کو وہ لڑکا نہایت
عذاب سے بہترام ہو کر نام اس کو شمشین کا بتا دیا بادشاہ نے اس کو شمشین کو بلا کر اس کے رو برو
رکھا اور کہا کہ اگر تو اپنے دین سے نہ پھرے گا تو یہ آرد تیرے اوپر پھر لگا رہا ہے کہ کہاں کہ میں ہرگز اس
دین حق سے پھرنے والا نہیں آگے جو تیری مرضی ہو سو کر بادشاہ نے فرمایا کہ اگر یہ راہب اپنے دین سے
نہ پھرے گا تو اس کو آگ سے چیر ڈالو اس حال وہ راہب اپنے دین مستقیم سے نہ پھرا اور اس ظالم نے اس کو آگ سے چیر ڈالا

پھر اس مصاحب کو سمجھایا کہ اس لڑکے کے دین سے پھر جا اور توبہ کر اس کے بھی اس دین سے پھر نہ قبول نہ کیا آخر کو اسکو
 بھی اس طرح ہٹاک کیا پھر اس لڑکے سے بادشاہ نے کہا کہ ان دونوں کی سزا تو نے دیجی اگر تجھ کو
 اپنی زندگی منظور ہے تو اس دین سے تیرے کر لڑکے نے کہا کہ میں ہرگز نہ پھر دنگا بادشاہ نے اپنے کئی
 مصاحبوں کو حکم کیا کہ اسکو فٹانے پہاڑ پر لجا کر اسکی چوٹی پر گھڑا کر دو اور اسکو خوب بھاؤ اگر یہ سمجھ گیا تو اسکو
 بڑا امیر کرو لگا اور اپنا مصاحب بنا دنگا اور اگر باز نہ آوے تو اسکو دمان سے دھکیل دینا کہ بندہ اسکا پاش پاش
 ہو جاوے لڑکے کو جب اس پہاڑ کی چوٹی پر لگے تو لڑکے نے جناب آہی میں عرض کی کہ یارب تو کیسے طرح جھکوان کے شہر سے
 بچا اسوقت پہاڑ میں ایک سیاب زلزلہ پیدا ہوا کہ سارے مصاحب بادشاہ کے پہاڑ کے تلے گر پڑے اور پاش
 پاش ہو گئے اور وہ لڑکا صحیح و سلامت گھر کو آیا بادشاہ نے پوچھا کہ تیرے رفیق کیا ہوئے اسنے عرض کی
 کہ اسی خدا نے جکا دین میں نے قبول کیا ہی اُن کی آفت سے مجھ کو بچا لیا بادشاہ اور زیادہ غصہ میں آیا
 اور دوسرے مصاحبوں کو حکم کیا کہ اس لڑکی کو ایک کشتی میں بٹا کر کے دریا کے کنارے لجاؤ اگر اس میں اپنے سے توبہ کرے
 تو بہتر والا اسکو دریا میں پھینک دینا جب اس لڑکے کو لے کر دریا کے بیچ میں پہنچے اور اسکو مروت ہونے کی
 ترغیب دینے لگے تو اس نے پھر جناب آہی میں عرض کی کہ بار خدایا جھکوسے اس گرو کے بچالے فی الفور کشتی
 الٹ گئی اور بادشاہ کے مصاحب سب غرق ہو گئے اور غلام صحیح و سلامت نکل کے بادشاہ کے حضور میں
 گیا بادشاہ سنے پوچھا کہ اب کیا کر آیا غلام نے تمام قصہ بیان کیا بادشاہ وہ ماجرا سنکر متعجب ہوا غلام نے
 عرض کی کہ اگر بادشاہ کو میرا قتل ہی منظور ہے تو بغیر ایک جیلے کے نہیں لے گا بادشاہ نے کہا کہ وہ کیا ہے
 غلام نے عرض کی کہ وہ جیلہ یہ ہے کہ اس شہر کے سب لوگوں کو شہر کے باہر ایک میدان میں جمع کرو اور جھکو
 سولی پر چڑھا کر ایک تیرا بنی کر شیشے نکالو اور اسکی سونوار کو طمان کی زہ پر رکھ کے یہاں افسوں پڑھو کہ بسم اللہ
 رب العالمین نام سے اللہ کے جورد ہی غلام کا پھر کس تیرے مجھ کو مارو تو البتہ میں مر جاؤنگا بادشاہ
 نے ویسا ہی کیا اور وہ تیر غلام کو مارا اتفاقاً وہ تیر غلام کی کپڑی میں لگا غلام نے اپنا ماتمہ اسپر رکھا اور کہا کہ
 میں نے اپنا مطلب پایا یعنی اپنے پروردگار کے نام پر ذبح ہوا یہ کلمہ سنتے ہی ایک شور مخلوق سے اٹھا اور
 سب کے منہ سے نکلا کہ امتا رب العالمین امتا رب العالمین یعنی اے اللہ پروردگار پر غلام کے ایاں کا ہم پروردگار پر

کے یہ بات سنکر معاجون نے بادشاہ سے عرض کی کہ اس بات میں بڑی خرابی پیدا ہوئی جس بات سے ہم ڈرتے تھے وہی پیش آئی کیونکہ سب شہر والوں نے خوب سمجھ لیا کہ اس غلام کا پروردگار نہایت زبردست اور قدرت والا ہی اور تم اس سے ضعیف اور زبردست ہو اس واسطے کہ جب تک کہ اس غلام کے پروردگار کا نام نہ لیا تب تک اس غلام کے مارنے پر قادر نہ ہووے بادشاہ بھی یہ بات سنکر کھال غصے میں آیا اور شہر مندگی سے جھنجھاکر کہنے لگا کہ شہر کے کوچوں کے کنارے پر خندقین کو دو دو اداوران کو آگ سے بھرو اور ان سب کو زمین ڈالو غرض کہ وہ خندقین تیار ہوئیں اور بادشاہ اور تمام اعیان دولت خندقوں پر حاضر ہوئے اور کہیں بیان بچائے ہوئے اس غضاب کا تماشا کرتے تھے اور لوگ ان میں پڑتے تھے اتفاقاً ایک عورت کو پکڑ کر لائے اسکے بغل میں ایک دودھ پیتا بچہ تھا چاہا کہ اس عورت کو بھی آگ میں ڈالیں وہ عورت آگ میں گرنے سے ڈری اور جھک کے نیچے ہٹی بادشاہ نے کہا کہ اس عورت کو مہلت دو شاید کہ اپنے دین سے بھر جاوے وہ دودھ پیتا بچہ کا جو اس کی گود میں تھا آواز بلند سے بول اٹھا جس کو ہر خاص عام نے سنا کہ اسی مانا دان یہہ کیا کرتی ہی ممبر کر کہ تو سچے دین پر بسم اللہ کر کے اس میں میٹھ جا کہ یہہ آگ تجھ پر گزاری ہو جاو گی وہ عورت یہ بات سنتے ہی بے فکر کچھ سمیت آگ میں کود پڑی تو وہ آگ ایک بار گی ایسی بھڑکی کہ بادشاہ اور اسکے معاجون کو جو کہ سیون پر بیٹھے تماشہ دیکھتے تھے اتنی فرصت نہی کہ بھاگ جاوین مہلک وہیں جلا کر خاک کر دیا اور ہر خندق پر اسی قسم سے آگ بجھ کر اور اکثر لوگوں کو جو بادشاہ کے پیرو تھے اور مسلمانوں کی ایذا اور جلائے میں مشغول تھے سب کو جلا کر فنا کر دیا ریح ابن انس نے کہا ہی کہ حق تعالیٰ ان مسلمانوں کی جان کو جو آگ میں ڈالے جاتے تھے قبل اسکے کہ آگ کی گرمی ان کے بدن تک پہنچے ان کی جان قبض کر لیت تھا اور بہشت میں داخل کرتا تھا اور اس قصہ میں ایک بار یہ کہتے ہیں کہ حضرت شیخ اکبر اور ان کے پیرو اس بات کی طرف گئے ہیں وہ یہہ ہی کہ قتل غلام کا بادشاہ کے ہاتھ سے مکافات دینی کے واسطے تھا کہ راہب سے قول و قرار کر کے اُسے پھر تیا تھا والا بادشاہ اس غلام پر دستیا ہوتا اور مکافات دینی کا ایک کارخانہ ہی سو اُسے مجازات اخروی کے کارخانے کے کیونکہ مکافات دینی ہی اس قسم کی صورت میں موجب عقاب اور ناراضا مندی حضور خداوندی سے نہیں ہوتی بلکہ اہل کمال کی ترقی کا باعث ہوتی ہی بخلاف مجازات اخروی کے چنانچہ سید الشہید حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی

اوتھنوں کے مارنے اور انکا پیٹ چاک کر کے ان کے کلیجے نکال کر کباب بنانے کے سبب کیا کچھ واقع ہوا کہ خود
 بھی شہید ہوئے اور کافروں نے انکے سینے کو چاک کر کے جگر کو نکال کے چابک ڈال دیا چنانچہ تفصیل اس مقام کے
 اسرار کی فتوحات میں موجود ہے دوسرا قصہ وہ ہے جو ہجران کی سرزمین میں ہوا اور وہ شہر مین
 کے ملک میں ہے اسکی کیفیت یہ ہے کہ ایک شخص اسوقت کے مسلمانوں میں سے کہ اسوقت میں مسلمان ابھیل ہی کہ
 تابعداری تھی ایک شخص کے مکان پر نوکر ہوا رات دن اسکے دروازے پر بیٹھا رہتا تھا جس کام کا حکم ہوتا
 بجاتا تھا اور اس مسلمان نوکر کو ابھیل مقدس یاد تھی ہمیشہ اسکو پڑھا کرتا تھا اس شخص کی بیٹی کو جس شخص کا
 یہ نوکر تھا ایسا نظر آیا کہ ابھیل پڑھنے کی وقت ایک نور عظیم اسکے سینے سے نکلتا ہے اور عالم میں پھیل جاتا ہے
 لڑکی نے اپنے باپ کے سامنے اس عجائبات کا ذکر کیا اسکے باپ نے بھی اسکے ابھیل پڑھنے کے وقت سوراخ
 سے دیکھا کہ فی الواقع ایک نور عظیم ظاہر ہوتا ہے آخر اس نوکر سے پوچھا کہ یہ کیا کلام ہے اور کیا اسکی تاثیر ہے
 ہم سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس مسلمان نے وہاں کے بادشاہ کا خوف سے اور رئیسوں کے ڈر سے امن بھید کو
 چھپایا لیکن اس گھر والے نے اسکا بچھا پھوڑا اور تنگ کیا یہاں تک کہ لاچار ہو کر اس نوکر نے احوال دین اسلام
 کا اور ابھیل مقدس کا اسے بیان کیا بس وہ شخص اور اسکی بیٹی فی الفور مسلمان ہو گئے اور ابھیل کو پڑھ کر اسکی
 تلاوت میں مشغول ہوئے رفتہ رفتہ یہ بات اس شہر میں شہور ہوئی تو ستاسی آدمی دو دوسرے مرد اور عورتوں
 سے اسلام شرف ہوئے یہاں تک کہ یوسف ذی نواس حیرری کا بیٹا جو بادشاہ اس شہر کا تھا اور بت
 پرستی میں مستغرق تھا یہ بات سن کر اسنے سب مسلمانوں کو جو نوے آدمی تھے اپنے حضور میں بلایا اور ایک
 خندق کھودوائی اور خوب آگ بھڑک دھکائی اور حکم کیا کہ تم لوگ اگر عیسے علیہ السلام کے دین سے نہ چھو گے
 تو تم کو آگ میں چونک دوں گا اس جماعت میں بھی ایک عورت تھی بچے والی کہ دودھ پتیا بچہ اسکی گود
 میں تھا اس دودھ کے بچے نے آواز بلند سے کہا کہ مان بسم اللہ اس آگ میں کود پڑ کہ بدلا اس آگ کا
 بہشت ہے سدا رہنے کو اور بادشاہ اور اسکے مصاحب خندق کے پاس کرسیوں پر بیٹھے تماشا دیکھتے تھے
 کہ یکایک اس آگ کے شعلے ایسے بھڑکے کہ ان سب کو جلا کر خاک کر دیا اور یہ فقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان
 پر اٹھ جانے کے بعد واقع ہوا تھا اس روز سے ہجران کے لوگوں نے دین نصرانی کو حق جان کر قبول کیا چنانچہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کسی دین پر تھے اور سرداران کے کہ سید اور عاقب وغیرہ تھے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حال میں بحث اور تکرار کی گئی
 اور آیت مباہلے کی انہی کے جواب میں نازل ہوئی تھی ستر اقصیٰ فارس کی زمین میں واقع ہوا تھا اس کی
 کیفیت حضرت امیر المومنین مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ سے جو منقول ہے سو یہ ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ مجھ کو بھی
 اصل میں کتاب آسمانی رکھتے تھے اور ایک پیغمبر کے دین کے تابع تھے اور شراب ان کے دین میں اس قدر
 کہ ہوش نمرے بدن کے نفع کے واسطے حلال تھی ایک روز مجھ کو یون کے بادشاہ نے شراب بہت پی اور اس
 کی حالت میں اپنی بہن سے صحبت کی جب ہوش میں آیا تو نہایت نادام اور پشیمان ہوا اور اپنی بہن سے توبہ و عذر
 کی جو اس کو لگ گئی پوچھی اس نے کہا کہ توبہ میری یہ ہے کہ تو دعویٰ بہن کے حلال ہو گیا کر اور کہہ کہ حضرت آدم علیہ السلام
 کی اولاد میں بہن بھائی کا نکاح ہوتا تھا میں بھی اسی وضع پر قائم ہوں بادشاہ نے لوگوں کو جمع کر کے اس
 مذہب اور اس مسئلہ کو بیان کیا لوگوں نے ہرگز قبول نہ کیا پھر بادشاہ کی بہن نے کہا کہ ان کو گروہوں سے مارو
 اس نے اس طور سے کیا لیکن لوگوں نے قبول نہ کیا پھر اس کی بہن نے کہا کہ ان کی گردنیں مارو اس نے ویسا ہی
 کیا لیکن لوگوں نے اس پر بھی قبول نہ کیا پھر اس نے کہا کہ خندقین کھدواؤ اور ان میں انیدین بھروا کے آگ لگاؤ
 جب آگ خوب دھل جاوے تو حکم کرو کہ جو کوئی اس مسئلے سے انکار کرے گا تو اس کو آگ میں پھینک دو گنا تپہ
 بھی لوگوں نے نہ مانا پھر اس میں دانا شروع کیا قدرت الہی سے عین لوگوں کے جلانی حالت میں آگ کے جوش
 سے خود بھی جل گیا اس روز سے جو جس کے مذہب میں آتش پرستی اور بہن کا حلال جانا رائج ہوا جو تھا قصہ
 تغیر زامین منقول ہے کہ نبی اسرائیل میں ایک شہر سلمانوں کا تھا اس میں قطرہ اسمان اس شہر کے جوش کی طرف
 بھاگ کر گئے جوش کے لوگ کا فر تھے اپنے بادشاہ سے عرض کی کہ اگر یہ سلمان قحط کے مارے ہو اس شہر میں آگ
 تو غلے کی ہم پر تنگی ہو جاوے گی بلکہ یہاں بھی قحط پڑ جاوے گا اس کی توبہ کرنا ضرور ہے بادشاہ نے حکم دیا کہ شہر کے
 دروازے پر ایک خندق کھودی جاوے اور اس کو آگ سے بھرو اور بادشاہ اپنا تخت بچا کر وہاں بیٹھا اور ایک
 بت فاطمی کے برابر وہاں کھڑا کیا اور شہر میں منادی پھردادی کہ غریب لوگوں اور بکھرے ہوئے جو کوئی اس بت کو سجدہ
 کرے اس کو اس آگ میں جھونک دو مسلمانوں نے اس انکار کی اس کم نعت نے ان کو اگین ڈالنا شروع کیا اتنا قحط آیا کہ

نہایت

نہایت

نہایت

عورت کو جب کہ گود میں بچہ تھا پکڑ لائے اور اس سے کہنے لگے کہ اس بہت کو سجدہ کرنے کہا معاذ اللہ بادشاہ نے خواہو کہ
 کہا کہ اس کے بچے کو اُسے چھین کے آگ میں ڈال دو جب تک کہ اس سے چھین کے آگ میں ڈال دیا تب اس کی ممانہایت
 بقرار ہوئی اس نے آگ کے اندر سے آواز دی کہ اسی ما کہہ خوف نکرید حرکت چلی آکر یہ آگ نہیں ہے بلکہ
 باغ ہے اس عورت نے ہاتھ اٹھا کر جناب باریعین دعا کی کہ یا رب تو دیکھتا ہے اور جانتا ہے میرے روبرو حاجت بیان
 کرنے کی نہیں فی الفور اس آگ سے ایک شعلہ چالیں گے گا اٹھا اٹھا اور ان سب کافروں کے آس پاس قنات کے مانند ہو کر
 سب کو گھیر لیا اور جلادیا چہرہ اشارہ اجمالی سے فراغت پائی جو ان چاروں قصوں کے ضمن میں بوجھا گیا
 اور جمل بیان کر چکے کہ ایسے ظالموں سے دنیا میں بدلا بلا جہلت ہی واقع ہوا ہے اور انکا کام الٹا ہو گیا ہے اپنے
 جو آگ کہ مسلمانوں کے جلانے کے واسطے تیار کی تھی اس میں آپ ہی جل گئے ہیں اب وجہ ایسے اٹھوں ہاتھ
 بدلانے کی جو خلاف عادت الہی ہے بیان فرماتے ہیں وَمَا تَقْصُوا مِنْهُمْ اور بدلانہ لیتے تھے یہ کافر ظالم
 مسلمانوں سے إِلَّا أَنْ يُولَوْهُمُ باللہ مگر اس بات پر کہ دے ایمان لائے تھے اللہ پر اور یہ ان صبیحہ مستقبل
 کا اس واسطے لائے ہیں کہ مطلب کافروں کا مسلمانوں سے ایمان چھڑانا مستقبل کے زمانہ میں تھا اس واسطے
 ان کے ممانہایت رہنے اور صبر کرنے پر ان کو عذاب کرتے تھے نہ ایمان ماضی کے ترک کی واسطے اور اس عبارت سے
 یہ بھی معلوم ہوا کہ کافروں کو مسلمانوں سے عداوت نہ تھی مگر ایمان کی جہت سے بس اس جہت سے عداوت
 مسلمانوں کی عداوت ایمان کی ہوئی برخلاف دوسرے کافروں کے کہ باوجود مسلمانوں کو ایذا دینے کے ساتھ سالک
 مہلت پائی اور پاتے ہیں سو اسکی وجہ یہ ہے کہ ان کی عداوت فقط ایمان کی جہت سے نہیں ہوتی بلکہ طبع ریت
 کی اور امید مال جاہ کی بھی اس میں ملی ہوئی ہے اور ان لوگوں کو عداوت خالص ایمان کی واسطے تھی اور جس ایمان سے دشمنی
 رکھتے تھے وہی ایمان صحیح تھا کیونکہ متعلق اس ذات پاک کے ساتھ تھا جو ان صفوں کے ساتھ موصوف ہے الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ الَّذِي لَهُ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وہ اللہ کہ غالب ہے سب چیزوں سرانگیا اور وہ ذات ہے کہ
 اسی کے واسطے ہی بادشاہت کیے جانے اور زمین کی اور ہر صفت ان تینوں صفوں میں سے اسی بات کو چاہتی
 ہے کہ ایمان اسی پر لانا چاہئے اس واسطے کہ وہ اپنے سب ماسوا پر غالب ہے اور کسی کی عزت اسکی عزت کو نہیں
 پہنچتی تو سپر ایمان لانا بھی عزت اور افتخار کا سبب ہے اور جو یہ محمود ہے تو شکر اسکی دل اور زبان اور اعضا

واجب ہوا اور اظہار ایمان کا فرض و لازم ہوا اور جو اس کے واسطے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی ہوئی
تو اس کے مخالفوں سے ڈرنا جائز نہ ہوا اور دشمنوں سے بے خوفی اظہار کرنے ایمان کا موجب ہیں اسی طرح سے باعث میں
جلد بدلانے کی کیونکہ بدلانا دشمنوں سے موجب عزت کا ہے نہیں تو ذلت پہنچتی ہے اور اعتقائے محمودیت کا
بھی انتقام لینا دشمنوں سے ہے کیونکہ مخالفوں سے بدلانا لینے والے کو بھی تعریف نہیں کرتے ہیں مگر عفو کی صورت میں
موعفو کفار پر جائز نہیں اور بادشاہت بھی موجب انتقام کی ہے دشمنوں سے والا دشمن دلیہر ہوا وین اور
بادشاہت کے کارخانہ میں خلل واقع ہو جاوے اور اگر باوجود ان صفات کے کوئی انتقام لینا چھوڑ دے تو ضرور رعایا کے
حال سے خیر ہے کہ دشمنوں کی دشمنی کو اور دوستوں کی دوستی کو نہیں جانتا یا دشمنوں کی ایذا رسانی سے
جو اس کی دوستی کے سبب اس کے دوستوں کو پہنچاتے ہیں بحیرہ یا محمول کسی اور اسباب
پر کرتا ہے سو حق تعالیٰ ایسی بخیر ہے پاک ہے کیونکہ واللہ علی کل شیء شہید اور اللہ ہر چیز پر خبردار
ہے اور جب کافر ایمان داروں سے ایمان کی ہمت سے عداوت کرنے لگے اور انتقام سے اللہ تعالیٰ کے
خاف ہوئے تو گویا اس کی عزت اور پادشاہت اور خبرداری اور محمودیت کی انکار کی سوان باعشوں کے
جمع ہونے کے سبب اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تکمیل انتقام کو تقاضا فرماتی ہیں چنانچہ جنہود والون پر ہوا اور جب
دلیل ایک فرد غاص میں صبح ہوئی تو قیاس کلی اس پر درست ہوا چنانچہ فرماتے ہیں إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَقُونَ الْمُؤْمِنِينَ
بِغَيْرِ حَقٍّ جو لوگ کہ ایذا دیتے تھے یا مزار کو گولہ پائی عداوت کے سبب وَالْمُؤْمِنَاتِ اور ایسا مزار عورتوں کو
اگرچہ ان کا ایمان بسبب نقصان عقل کے اور ہوا اور ہوس کے غلبہ کے سبب ضعیف اور ناقص ہے لیکن وہ ضعف
ان کی عجز اور سبکی سے جو ان میں پائی جاتی ہے بدلا ہو جاتا ہے کہ لَا يَتَّبِعُونَ پھر باوجود ہمت اور فرمت کے اس ظلم
تو بہ نہ کی اور اسی شخص میں مر گئے اگر تو بہ کر لیں تو حق العباد کی ہمت سے انے پرشش ہوتی اور معذب ہوتے لیکن یہ شدت نہ پر
ہوتی کیونکہ عداوت ایمانی اور حق اللہ کے تلف کرنے کے الزام چھوٹ جاتے اسی آیت سے صلائے دلیل پکڑی ہے کہ جو کوئی کہ مسلمان
کو عداوت اور پھر تو بہ کرے تو وہ اس کی مقبول ہے لیکن اس سے بدلہ ملے گا کیونکہ مسلمان کا قتل عداوت اگر کفر کی حالت میں ہو گیا ہے
تو بالاجماع تو بہ اس کی مقبول ہے کیا اختلاف اس میں نہیں اور اس آیت میں مراد کافر ہیں جو ایمان کے واسطے
مسلمانوں کو مارتے تھے اور ایذا دیتے تھے فَلَهُمْ عَذَابٌ جَدِيدٌ اور ان کے واسطے عذاب ہے اور زحکا اور

طرح طرح کی ایذا میں سو وہ سہ رکھ اور ایذا میں انھیں کے کام میں مصروف ہوئی و کھڑا اور ان کے واسطے ہی دو سہ ظالموں سے علاوہ عَذَابُ الْكَافِرِينَ عذاب جہنم کا کہ تن میں اس میں گرفتار ہوگا جیسے ایمان والوں کے دلوں کو جو رجسٹری جلا یا تھا اور بعض مفسرین نے کہا کہ عذاب جہنم کا قبر میں ہوگا دوزخ کے عذاب سے پہلے اور بعضوں نے چلنے پر خندق والوں کے جو بھڑکے ششوں کی جلی میں جل گیا ہے اور جو ظالموں کا حال ہے جو ایمانداروں کو ایمان کی جہت سے ایذا دیتے تھے سسے والے کو ایک رنج پیدا ہوا کہ وہ ایمان والے جو ظالموں کے بغیر گرفتار تھے اور جانیں ان کی ایمان کے سبب برباد ہوئیں تھیں معلوم نہیں کہ بلا اسکی قیامت کے دن کیا پاؤں تو اس انتظار کے دفع کیواسطے نے سر سے ایمان والوں کا حال بیان کرنا ضرور پڑا اور جو یہ بیان ایک نئی بات ہے سامع کے انتظار کی تسکین کیواسطے کچھ مقصود اصلی اسجگہ پر نہ تھا تو اسواسطے حرف عطف کا ترک فرما کے ارشاد کرتے ہیں إِنَّ الدِّينَ أَمَنُوا تحقیق جو لوگ کہ ایمان لائے اور ایمان پر ثابت و استوار باوجود ظالموں کی ایذا اور تکلیف کے مبرکاً و وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور کام کئے اچھے کہ پہلے کام ایسی حالتیں بڑی پونجی نہ جیسا بلا پر مبرک کرنا اور قضا پر راضی رہنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف کو اختیار کرنا اسوا پر ہم جنات ان کے واسطے باغ تیار ہیں جو دنیا کی بلاؤں کے بدلیہین ملین کے بس دنیا کا عذاب لے کر حق میں آیا ہے جس طرح کسی کو محبوب کے روبرو اسکی محبت کیواسطے ایذا دین کہ وہ ایذا اس کو عین راحت ہوتی ہے تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ بہتی ہیں اس کے درختوں کے تلے نہرین طرح طرح کی یعنی شہداء و دُود اور پانی اور شراب کی بدلے میں اس لوہو اور پسینے کے جو کافروں کے ظلم کے سبب بہا تھا إِنَّ الدِّينَ أَمَنُوا اللہ تعالیٰ کی دنیا کی مراد ملنی کیونکہ دنیا کی مرادین ملت فانی ہیں اور یہ مرادین باقی ہیں کہ ہرگز فنا ہونیوالی نہیں ہیں اور یہ بھی ہے کہ مطالب دنیوی کے حاصل ہونے میں رغبامندی محبوب حقیقی کی مشکوک اور نامعلوم ہے اور آخرت کی لذتوں میں یقینی اور قطعی ہے اب یہاں ایک سوال باقی رہا جو جواب طلب ہے اور وہ یہ ہے کہ کافروں کی جزا کے بیان میں حرف فاجرانیہ کالائے ہیں اور فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ارشاد فرمایا ہے اور مسلمانوں کی جزا کے بیان میں اس حرف کو ترک کر دیا اور جَنَّتِ ارشاد کیا اس میں کیا کلمہ جواب اس کا یہ ہے کہ ثواب آخرت کا محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہی عمل پر موقوف نہیں جیسے نابالغ لڑکا

یا جو شخص کہ بغوغ کے وقت سے مجنون ہو گیا یا جو شخص کہ پہاڑ کی چوٹی پر باغ ہوا اور طریقہ اسلام واقف ہوا اور توفیق عبادت اور طاعت کی بھی نہ پائی ہے تب آخرت میں بغیر عمل اور طاعت کے ثواب پاوینگے یہ خلاف دوزخ کے عذاب کے کہ بغیر نیک یا کفر کے نہ ہوگا کیونکہ عذاب عدل کو پاہتا ہے اور عدل بغیر سبب کے ہو نہیں سکتا تو ان دونوں چیزوں کے فرق کی واسطے کہ فضل اور عدل ہی اس جگہ ہے پر سبب اور تعقیب کی تصریح کیواسطے ف کا حرف لائے ہیں اور یہاں حذف کیا ہے اور جو معاملہ حقیقی کا ان ظالموں سے جو سبب ایمان کے مسلمانوں کی ایذا کے درجے ہوتے ہیں اور ان مظلوموں سے جو ایمان کے واسطے انکا ظلم ہوتا ہے دنیا اور آخرت میں بیان فرمایا تو یہ مطلب ثابت ہوا کہ ان یَطْشُ سِرْبَکَ لَشْدِیدٌ خَیْقٌ پکڑتیرے رب کی بہت ہے کیونکہ اور وہی پکڑے زور سے یا زاری سے یا مہر یا شفاعت سے خلاصی ممکن ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خلاصی کسی طور سے ممکن نہیں اور یہ بھی ہے کہ دوسروں کی پکڑ کی نہایت یہ ہے کہ ہلاک کر دینا پھر بعد موت اور ہلاکت کے متعدد نہیں رکھتے کہ ایذا دے سکیں کیونکہ ان کی طاقت نہیں کہ مردیکو جلاوین بخلاف اللہ تعالیٰ کے کہ مرتے اور خاک ہونیکے بعد بھی اسکے دست قدرت سے خلاصی ممکن نہیں ہے وہ قادر ہے کہ جلانے کے بعد پھر زندہ کرے پھر جلا دے اسی طرح ابد الابد تک عذاب میں گرفتار رکھے اسواسطے کہ اِنَّهُ هُوَ یَبْدِئُ وِیَعْبُدُ وِیَحْیِیْ وِیَمِیْتُ تحقیق وہی پالہا ہے کہ اول میں پیدا کرتا ہے اور بعد فنا کے بھی پھر پیدا کرے گا وَهُوَ الْغَفُورُ الْودُودُ اور وہ اللہ تعالیٰ باوجود اس صفت تمہاری اور گرفت گیرے کے اپنے مسلمان بندوں پر بخشش کر نوا لاہا ہے اور دوست رکھنے والا کہ دوستی کے شدت کے سبب گناہ اپنے دوستوں کے بخشتا ہے اور حبیبوں کو اپنے چھپاتا ہے اور دوستوں اور دشمنوں سے اسکا معاملہ الیہ کیونکہ وہ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِیْدُ صاحب ہے جہان کی سلطنت کے تخت کا اور بزرگی اسکی قدیم ہے اور نجد عرب کی لغت میں خاندانی اور مورثی بزرگی کو کہتے ہیں اور جو قدم اور کام مورثی بزرگی کو لازم ہے تو یہاں بھی مراد قدیم بزرگی ہے اور قدیم سلطنت پادشاہوں کی عادت ہے کہ اپنے دوستوں اور دشمنوں سے اسی طرح معاملہ خوشی اور ناخوشی کا فرماتے ہیں نہیں تو ان کی سلطنت کے قدم میں خلل واقع ہو جاوے اور باوجود اس بات کے اور پادشاہوں سے ایک چیز میں ممتاز ہے کہ کسی بادشاہ کو متعدد نہیں اور وہ چیز یہ ہے فَعَالٌ لِّیَاقِیْنِ کرڈالتا ہے جو چاہتا ہے جب ارادہ اس کا کسی چیز کے

ساتھ متعلق ہوتا ہی پھر اس میں امکان مخالفت کا نہیں بخلاف اور پادشاہوں کے کہ بہت سی چیزیں چاہتے ہیں اور مستر نہیں ہوتے یہی ایسے شاہنشاہ سے ہر وقت اور ہر آن ڈرنا چاہئے اور اس کی رحمت کے امیدوار رہنا باقی رہا یہاں پر ایک سوال جواب طلب وہ یہ ہے کہ پہلی مفتون میں جیسے الغفور اور اللود و داود ذوالعرش اور الباقی میں لام تعریف کا یا اضافت معرف باللام کی طرف واقع ہے اور اس صفت میں اپنے فَعَالٌ لِمَا يُبَيِّنُکَ میں تنکیر کو خستیار کیا ہے اس میں کیا نکتہ ہے جواب اس کا یہ ہے کہ فعال لما یرید شاہ مضاف کے ہے اپنے یا طالعا جملا کے قبیل سے ہے اور شاہ مضاف کا حکم مضاف کا رکنا ہے اسکو حاجت تعریف کی نہیں ہے اور فعال کے مبالغہ کے معنی کو اس واسطے خستیار کیا ہے کہ اشارہ ہو کثرت پر مرادوں کی اور کثرت پر حق تعالیٰ کے مفعول کی چنانچہ یہ بات ظاہر ہے حاصل کلام کا یہ ہے کہ ان صفات متفادہ متخالفہ الاثما سے منظور یہ بات ہے کہ اس مالک الملک سے بعید نہیں کہ کبھی معاملہ ہر بانی اور مغفرت اور دوستی کا بندوں کرے اور کبھی سخت پکڑ میں پکڑے بلکہ اس ذات پاک سے ہو سکتا ہے کہ انعام اور انتقام کو ایک فریقے کے اور ایک آدمی کے حق میں اوقات مختلفہ میں جمع کرے سو انعام پر حق تعالیٰ کے جو ایک وقت میں اپنے حال پر موصوف ہو مغرور ہونا چاہئے اور انتقام سے اس منعم عادل کے بے خوف اور بید مرگ نہ رہے چنانچہ فرماتے ہیں هَلْ اَتَاكَ حَكْمٌ يَّتَّخِذُوْهُ كَيْفَ يَشَاءُ کیا پہنچی ہے حکم کو بات ان شکر و ن کی جن پر ایک مدت تک دروازہ انعام کا کھلتا تھا اور ہر طرف سے طرح طرح کی نعمتیں ان کو پہنچی تھیں پھر کیا انتقام اُن سے لیا کہ ایک بھی نہ بچا اور سبب اُن کی خرابی کے اور موجب انتقام کے ایسے ہی ذلیل اور قلیل لوگ تھے کہ انعام اُنہی کے زور سے ان لوگوں کو کھالان ات اور خرابیے کرتے تھے اور وہ شکر فرعون و مومنین فرعون و بنی اور ثمود کی قوم تھے چنانچہ فرعون بن کو ایک مدت تک حکومت اور نعمت دیکھے بنی اسرائیل پر کمال تسلط دیا تھا چنانچہ بنی ذلیل اور پوچ کام تھے بیکار پکڑ کے اسے گردانتے تھے پھر تمام مالی اور ملک ان کا چند روز کے عرصے میں انہیں بنی اسرائیل کو دلوا دیا اور ان فرعون بن کو ان کے آنکھوں کے دیکھتے دزیاں قلم میں غرق کر دیا اور ثمود کی قوم کو اول نہایت قدرت اور قوت عطا فرما دی تھیں یہاں تک کہ انھیں ابرسات سوہستی ان تمام سنگین عمارات کی آبادی تھیں اور حضرت صالح علی نبینا وعلیہ السلام کی اور ضعیف مسلمانوں کی اونٹنی کی بابت کیا کیا ذلیل اور ہتک کرتے تھے پھر سب ایک ہی کڑی

ہلاک ہو گئے اور وہ ان کے بد بخت اور اشتراک کو حضرت صالح علیہ السلام کی بدعا سے اندھا کر دیا بس یہ قصے
 عاقلوں کی عبرت کی واسطے کنایت کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے انعام پر مغرور نہ ہو جاویں بلکہ انتقام سے
 اسکے ڈرتے رہیں لیکن کافر ان قصوں سے عبرت نہیں پکڑتے ہیں اور غرور اور بخونی کو نہیں چھوڑتے بلکہ الذین
 کفرُوا فی تَحْذِیْرٍ بَلَدٍ بَلَدٍ جو لوگ کافر ہیں سو ان قصوں کی انکار کے درپے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قصے تاریخ
 والوں نے اپنی طرف سے تعبیر کر لیا ہوتا ہے ہیں اور کتابوں میں لکھ رکھے ہیں یہ نہیں جانتے کہ قطع نظر ان قصوں
 اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر شخص کو ہر وقت بے پردہ نمایاں ہی اگر اپنے ہی حال میں غور کریں تو دیکھیں کہ آدمی کا دم
 لینے سانس لینا جس سے زندگانی انسان کی تعلق رکھتی ہے وہ بھی اسی کے ماتم میں ہے وَاللّٰهُ مِنْ وَّسْوَائِهِمْ
 مُحِیْطٌ اور اللہ تعالیٰ اُس کے پیچھے سے اُن کے گھیرے ہوئے ہے لینے لگانے کے زمانے سے پہلے ہی بہت سے
 سرکشوں کو ہلاک کر چکا ہے اور ان کے زمانے کے بعد بھی بہتوں کو ہلاک کر چکا سو انکار ایسے قصوں کا جتنی لینا
 ہر وقت میں نمودار ہیں بجا ہی اور لفظ ورا کا اصل لغت میں اس جگہ پر بولتے ہیں کہ کوئی شخص کسی
 چیز کو چھپا دے یا وہ چیز کسی شخص کو چھپا دے اسی واسطے اس لفظ کو اُس کے اور پیچھے دو وزن معنون میں
 استعمال کرتے ہیں اور اس آیت میں بطور اشتراک مضمونی کے یا عموم مجاز کے دو وزن معنون کو شامل
 ہی باوجود اس بات کے کہ یہ قصے اس قسم سے بھی نہیں ہیں کہ فقط اہل تاریخ نے اُن کو ذکر
 کیا ہے بلکہ ہر قرآن مجید بلکہ یہ قصہ قرآن قدیم ہی لینے اس قصے کے ہنسیے پہلے لکھ گیا
 تَامَیْ کو کُجَّیْ مَحْفُوظٌ ایک تختے میں جو شیا طین اور جن اور ان کے دخل سے باہر اور محفوظ ہے
 لینے اس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا کہ زیادہ یا کم یا تحریف یا الحاق کر دے پھر اس طرح کی محفوظ چیز
 میں چیز میں احتمال جو ٹھہر اور ملاوٹ کا کرنا عقل کے خلاف ہے اور بخونی نے معاملہ میں ابن عباس رضی اللہ
 عنہ کی سند ذکر کیا ہے کہ لوح محفوظ سفید موتی کی ہے طول اس کا جیسے زمین سے آسمان اور عرض
 اس کا جیسے مشرق سے مغرب کنارے پر اسکے یا قوت جڑے ہیں دونوں دنیاں اسکی یا قوت سرخ کی ہیں
 نور کے قلم سے کلام قدیم اس میں لکھا ہے سر اس تختی کا عرش معلق ہے اور نیچے کی طرف اس کی ایک
 مغز فرشتے کی گود میں رکھی ہے اور وہ عرش عظیم کی سپد مٹی طرف کھڑا ہے اور سر پر لوح کے

بہر عبارت واقع ہے لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ ذِيْنُ الْاِسْلَامِ مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ مَنْ
اٰمَنَ بِاللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ صَدَقَ بِوَعْدِهِ وَاسْتَبْرَأَ مِنْ سَوْءِ سَوْءِ اَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا فِيْهَا

سُوْرَةُ الطَّارِقِ

سورة طارق کی ہر اسیمین تیس آیتیں اور ایک ٹم کلمے اور دو سو انا لیس حرف میں اور ربط اور تکرار
سورة بروج سے مناسبت اور روشن کلام کے سبب سے اب ظاہر اور کھلا ہے کہ کچھ حاجت بیان کرنے کی نہیں
چنانچہ ابتدا میں دونوں صورتوں کے آسمان اور بروج اور ستاروں کی قسم واقع ہے اور انتہا میں بھی دونوں
صورتوں کے محافظت آہی کا بیان ہے غیب کی چیزوں کو جیسے لوح محفوظ اور آدمی کی جان اور اس کے کاموں
سورة طارق اس واسطے رکھا ہے کہ طارق عرب کی لغت میں اس جہان کو کہتے ہیں جو رات کے وقت آئے
اور جو حادثہ رات کو نمود ہوا اس کو بھی طارق کہتے ہیں اس واسطے حدیث میں وارد ہے کہ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ
مِنْ طَوَارِقِ الْاَيْلِ پناہ لیتا ہوں میں اللہ کی اس شر سے جو رات کو اپنا ناک آئے کہ نہ دیکھ کر اسی
آفت کا شکل پڑتا ہے اور عرب کے ائمہ میں معشوق کے خیال کو بھی طارق کہا ہے اس واسطے کہ بار بار عاشق کے
دل پر گزرتا ہے خصوصاً رات کو اس واسطے کہ معشوق کے خیال کا آنا اکثر فراغت کی وقتیں ہوتا ہے اور بڑی
فراغت کا وقت رات ہے اور حدیث شریف میں مسافر کو منع فرمایا ہے کہ طر دق کرے یعنی چاکلیکے وقت
گھر میں نہ چلا آوے جب تک اس کے گھر والوں کو خبر نہ ہو اور بن سور کے درخت نہ لیں اس واسطے کہ ان کو بگڑے
حاملین دیکھ کے کہیں نفرت نہ ہو جاوے جو باعث تفرق کا ہو جاوے اور اس صورت میں مراد طارق سے آسمان کے تار ہیں
اور سب تار اس صفت میں برابر ہیں اس واسطے کہ اگر کوئی نظر آتے ہیں اور ان کو خائب ہو جاتے ہیں اور بعضے حکماء نزدیک
یہاں حل مراد ہے اس واسطے کہ وہ سب تاروں کے اونچا ہے اور اس کی شعاع ساتوں آسمان کی موٹائی کو سورج کی شعاع
زمین پر پڑتی ہے بس کمال ظہور و اقبیت کا آئینہ پایا جاتا ہے اور بعضوں کے نزدیک تار مراد ہے اس واسطے
کہ آسمان بہت تاروں کی روشنی جمع ہونے کے سبب سے چمک نہ یادہ پائی جاتی ہے اور اکثر علماء اس بات پر ہیں کہ آسمان
تاروں کی مراد ہے اور ہر ستارہ آسمان میں داخل ہے کیونکہ ہر ستارہ تین مضیق رکھتا ہے اولیٰ سے کہ ہر ایک اپنی شعاع

نمایکی کو دفع کر دیتا ہے دوسرے بہرہ کہ راہ کا ہٹا اور تعین طرف کا یعنی مشرق اور مغرب کا معلوم ہو جائے تمام مسافروں کو خوشی اور تری میں آتی تاروں سے معلوم ہوتا ہے تیسرے بہرہ کہ آسمان کی محافظت کا سبب ہیں نہ بلیاں نہ سرے سبب سے اول تو بہرہ کہ شیاطین و خانی مادے کے پیدا ہونے میں اور ظلمت اور تیرگی کو بالطبع ورت سے کھٹے ہیں اور روشنی سے بھاگتے ہیں چنانچہ بہرہ تجربہ کیا ہوا ہے کہ غلبہ ان کا اکثر اندھیر بہن اور اندھیر مکان میں ہوتا ہے اور جس مکان میں چراغ اور شمع ہوتی ہے وہاں انکا دخل کم ہوتا ہے سو آسمان کو ان نورانی فیصلوں سے روشن کیا تاکہ اس روشنی کے سبب شیطانوں کی آنکھیں تاریک ہو جائیں اور جید علما کہ بھاگ حاوین دوسرے بہرہ کہ ستاروں کی شعاع سے فرشتے گنبد بنا کر شیطانوں کو مارتے ہیں جیسے توپ کے گولے سے دھنوکو مارتے ہیں اور محافظت آسمان کی تاروں سے ایسی ہے جیسے محافظت قلعوں کی ہوتی ہے تو ہونے کے رجحان اور فیصلوں پر چڑھی ہوتی ہیں لیکن اتنا فرق ہے کہ تاروں کو اور ان کو لون کو جو فرشتے ان تاروں کی شعاع سے تیار کر کے شیطانوں کو مارتے ہیں و دونوں کو عرب کی لغت میں تخم اور کوکب ہوتے ہیں جس کو ہندو بہن تار کہتے ہیں اور توپ کے گولے کو توپ نہیں کہتے اور قرآن مجید میں ستاروں کے ان فائدہ کو جا بجا مذکور فرمایا ہے اور یہ تینوں وصف جو ہر ستارہ میں موجود ہیں اس قسم میں بھی منظور ہیں کیونکہ جس مضمون پر اس قسم کی تاکید فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کی جان کتنی ہی تکلیف اور محنتوں میں گرفت رہے لیکن اللہ تعالیٰ کی نگہبانی کے سبب ٹوٹنے اور فنا ہونے سے محفوظ ہے اسی واسطے حدیث شریف میں وارد ہے کہ اِنَّمَا خَلَقْتُمْ لِلَّهِ بَلِيَّةً یعنی جان آدمی کی حقیقت میں آدمی عبارت اسکی ہے ابدی ہے ہرگز فنا ہونیوالی نہیں اور وہ جو عرف میں مشہور ہے کہ موتی ہلاک کرتی ہے جسے مجازاً بولتے ہیں موت کا نہایت کام ہے کہ جان کو بدن سے جدا کر دیتی ہے اور بدن سبب ہونے مری اور نگہبان کے ہمیں ہو کر ٹر گل کر کھجراتا ہے والا جان کو ہرگز فنا نہیں ہے چنانچہ عالم برزخ کا ثبوت اور شراؤن سر کا وقوع اسی مسئلے پر موقوف ہے اور اس صورت میں معاد کو اسی طریق سے ثابت کیا ہے چنانچہ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ آدمی دو چیز سے مرکب ہے یعنی جان اور بدن سے اور جزا عظم کا جان ہے اس واسطے کہ تبدیل اور تغیر کو بہن داخل نہیں ہے اور بدن مانند لباس کے ہے چنانچہ لڑکا ماکے بیٹ میں جب تک ہوتا ہے اور رنگ نہ کھتا ہے پھر جب بگڑے گا تو آخر لڑکپن تک کچھ اور ہی رنگ نہ کھتا ہے اسی طرح جوانی میں کچھ اور ہی رنگ ہوتا ہے اور بڑھاپہ میں کچھ اور جس کا جو کھان

ہیں سوئچ اور اراک کو اسی سے علاقہ ہے اور لذت اور دکھ کو دریافت کرنا اسی خاصہ ہے چنانچہ وہ
خفا کو قبول نہیں کرتی اور مٹھوں میں نگہبانوں کے جو حقیقت کی طرف سے اس پر تفریق میں متعین رہتی ہیں پھر اب جمع
ہونے میں بدن کے آورد و بار باندیہ میں ہی صورت اور شکل پر کون سا تعجب باقی رہا اس واسطے کہ اس طرح کا معاملہ
شروع پیدا نہیں ہوتا آخر عمر تک ہمیشہ نظر آتا ہے اور جو جان کے محافظت کی دلیل ساتھ معین ہونے آسمان کے نگہبانوں کے
تھی جو طفیل سے ستاروں کی نگہبانی کرتے ہیں تو پہلے اس مطلب کے قسم آسمان کی اور ستاروں کی یاد فرمائی اور اس وقت
کا نام ستارے کے نام پر رکھا اس واسطے کہ ثابت ہونا مطلب کا اسی کے محافظت کے لحاظ سے ہے اب یہاں پر سمجھنا
چاہئے کہ سبب نزول اس سور کا دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ مراد طارق سے ٹوٹنے والا تار ہی جس کو شہاب کہتے
ہیں اور حقیقت میں شیطان کو آسمان کے جانیسے روکنے والا وہی ہے جو شیطان کہ راہ کو بند کرتا ہے اور اس کو جلائی
ہی اگرچہ چڑھے ہوئے ستاروں کی شعاع سے تو بچے گولے کے مانند پیدا ہوتا ہے اس بہتر یہ ہے کہ طارق
شہاب پر چل گیا جاوے اور اس سور کے نازل ہونیکا سبب یہ تھا کہ ابو طالب حضرت کے چچا آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کو آپ کے مکان پر تشریف لائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا لے کر برو
رکھا دودھ اور روٹی تھی پھر دونوں کھانے لگے اس وقت ایک تار آسمان سے ٹوٹا اس قدر زمین سے نزدیک ہوا
کہ تمام گھر اس کی روشنی سے بھر گیا ابو طالب کی آنکھیں چند ہلا گئیں اور گھبرا کر ہاتھ کھانیسے کھینچ لیا اور اپنے گھر
اور پوچھنے لگا کہ یہ کیا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ تار ہے جس کو فرشتے آسمان کی محاف
کتے لئے شیطانوں پر پھینکتے ہیں اور یہ ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے ابو طالب شجب
ہو کر خاموش بیٹھ گیا اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام اس سور کو لائے اور اس نزول میں اشارہ
سبب کی طرف ہوا کہ ان چیزوں کے دیکھنے سے دین اسلام کے عقائد حق پر مضبوط ہونا چاہئے اور اس کو پیغام
چھوڑ دینا چاہئے کیونکہ یہ معاملہ بڑی دلیل ہے آدمی کے حشر اور نشر اور معاد پر اس واسطے کہ آسمان باوجود
اتنی عظمت اور بلندی کے کہ ہاتھ کیسا اس تک پہنچ نہیں سکتا لیکن محافظت الہی کا محتاج ہے اور
اس کی محافظت کا طریقہ یہ ہے کہ گڑھے ہوئے تاروں سے آسمان کے ایک کنارہ دوڑنے والا پیدا
ہوتا ہے جو شیطانوں کو سزاوارہ ہوتا ہے اور بھگاتا ہے سو آدمی کی جان جو نہایت ضعیف اور

نا تو ان ہی بغیر اللہ کی محافظت کے ایسی مصیبتوں اور حادثوں کی کشمکش میں کس طرح باقی اور سلامت رہ سکے گی مگر جب یہ بات ثابت ہوئی کہ آدمی کی جان اللہ تعالیٰ کے قبضہ اور تصرف میں ہی زندگی میں ہو خواہ بعد موت کے تو یہیں سے سمجھ لیا جائے کہ بعد موت کے بھی نعمتیں اور تکلیفیں وہ ان کی اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہیں باقی رہا حال بدن کا سو اس کو بھی بعد تامل اور فکر کے قابل پھر پیدا ہونے کے سمجھا جائے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَاللَّامِئَاتُ الطَّارِقَاتُ قسم کھاتا ہوں زمین آسمان کی اور اس تاریکی حوررات کے وقت نمودار ہوتا ہے اور وہ ستارہ حوررات کی وقت دوڑتا نظر آتا ہے لوگوں کو اس میں بڑا تردد ہی بھٹکتے ہیں کہ وہ ان زمین سے اٹھ کر آسمان کی طرف جاتا ہے جب کہ وہ نارا کے متصل پہنچتا ہے تو بسبب دہشت کے جو اس میں باقی ہے جل اٹھتا ہے پھر اگر لطیف ہے تو جلد محو ہو جاتا ہے اور اگر غلیظ ہے تو کئی روز تک بطور نیزے کے یا دم دار ستارے کی یا کسی اور صورت سے رہتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ قمر کے آسمان کے نیچے آگ کا کارہ ہے سو اس کارہ سے کبھی حرکت کی زیادتی کے سبب ایک شعلہ حاصل ہوتا ہے جسے بسبب جمع ہونے شمع ستاروں کہ مزارع کے کسی زمین درجوں آسمان سے شعلہ سا بھڑک اٹھتا ہے اور اس شعلہ سے کوئی چیز مثل چنگاری کے جدا ہونے کی ہے اور وہ غائی طبعی میں جو درمیان میں کہ وہ آگ اور ہوا صرف کے ہیں وہ چیز نمودار ہوتی ہے تو دوڑتے ستارے کی طرح نظر آتی ہے اور جب طبعی زہری کو پہنچتی ہے تو خیم جاتی ہے اور نظر سے غائب ہو جاتی ہے لیکن ان دونوں باتوں میں بہت سی بحثیں ہیں کیونکہ جو نور کہ ان دو شعلے تاروں میں نظر آتا ہے اس کو ہرگز آگ کے شعلے سے جو دھوئیں کے ساتھ روشن ہوتا ہے مشابہت معلوم نہیں ہوتی بلکہ نور اس تاریک کمال مشابہت نور آسمانی سے رکھتا ہے چنانچہ ظاہر میں نظر آتا ہے اور دوسرے یہ بھی کہ حرکت کی بہت ان ستاروں کی موقوف تحت اور فوق پر نہیں ہے تاکہ دہنوی چمکنے والے پر جو شعلہ ہو جاتا ہے یا اس کا گزرنے پر عمل کیا جائے بلکہ اکثر دہنے سے بائیں طرف لے سبائیں دہنے طرف دوڑتا ہے بس مزاح معلوم ہوتا ہے کہ حرکت ان کی طبعی نہیں ہے بلکہ کوئی زبردست ارادہ اور اختیار والا ان کو دوڑاتا ہے سو فرض کریں کہ ان تاروں کے بطور سوال و جواب

س

۵

شعبہ تالیف کا حوالہ

کے ارث دہوتا ہے وَمَا اَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ اور کیا جانتا ہے تو کہ کیا ہے وہ ستارہ رات کا
 انوار الْجَحْمُ الشَّاقِبُ ایک تارہ ہے جو شیطانوں کی آنکھوں میں چمک دیتا ہے اور کبھی اس
 سے جو زمین سے پیدا ہوتا ہے ان کو جلا بھی دیتا ہے اور شیطانوں کو اسے شعاع کے زور سے ایسی حالت
 ہو جاتی ہے جیسے چمکا در کی سورج کی چمک سے اور جب طارق کی حقیقت بیان کر نیسے فارغ ہوئے تو اس
 مضمون کو جس پر تم کھائے ہی یاد فرماتے ہیں اِنْ كُلِّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ لاَ تُوْثِقُ جَنْبَہِہِمْ جُودِی
 ہو خواہ بڑی نیک ہو خواہ بڑی نیک ہو خواہ بد مگر اس پر ایک نگہبان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کو
 حادثوں کی سختی اور صدموں سے فدا ہونے نہیں دیتا یہاں پر سمجھا جاوے کہ آدمی کی جان کی محافظت کیوں
 تاکہ فدا نہ ہو جاوے ایک فرشتہ مقرر ہے حضرت ابراہیم کے لشکر کا آخر کام اس کا یہ ہے کہ جانکو درمیان
 دو فتنوں کے صورت میں داخل کر دے گا اور آدمی کے دوسرے کاموں کو اسے نگہبان بہت ہیں جو نوبت ہو
 رات دن چوکی پرہ کرتے ہیں جیسا کہ تقدیر الہی اسکی تکلیف کی واسطے متوجہ نہیں ہوتی پھر جب تکلیف کا وقت
 مقرر آجاتا ہے تو وہ لوگ دست بردار ہو جاتے ہیں اور تقدیر الہی کو سونپ دیتے ہیں اور حدیث شریف
 میں وارد ہے وَکُلٌّ بِالْمُرْمِیْنِ مَا نَحْنُ بِمَلَکَیْدٍ لَّنْ عَنْہُ کَمَا یَذَّبُ عَنْ نَفْسِہِ الْعِیْسٰی الذِّبَہُ
 وَلَوْ کُلُّ الْعِیْسٰی اَنْفِہِ طَرَفَہٗ عَیْنٌ لَا حَاطِقَہُ الشَّیْطَانُ جُودِی اے مقرر کئے گئے ہیں
 ہر مسلمان پر ایک سو ساٹھ فرشتے جو انکے ہیں اس شیطانوں کو جیسے شہد کے پیارے سے کھینکوا نکلتے
 ہیں اور اگر بندہ کو بند کیے حال پر ایک پلک مارتے برابر چھوڑ دین تو شیطان اسکی بوٹی بوٹی نوح لیا وین اور
 اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں پر دوسرے آدمیوں سے زیادہ نگہبان ہیں کیونکہ ایمان کے سبب سے
 انکے دشمن بہت ہیں تنہ دشمن کافروں کے نہیں ہیں اور وہ نگہبان جو مومن اور کافروں کو آفتوں سے نگاہ
 رکھتے ہیں ان کا ذکر سورہ رد میں ہے کہ لَمْ یُعْجِبْ اَنْ یَّذِیْہِ وَفِیْہِ خَلِیْفَہٗ یَحْظُوْنَہٗ مِنْ
 اَمْرِ اللّٰہِ اور بیان ہر شخص کی جان کے نگہبانوں کا سورہ النعام میں مذکور ہے کہ وَہُوَ الْقَاسِمُ فَوْقَ
 عِبَادِہٖ وَیُرْسِلُ عَلَیْکُمْ حَفَظَہٗ حَتّٰی اِذَا جَآءَ اَحَدُکُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّیْہٖ وَرَسَلْنَا وَہُمْ لَا فِیْطَوْنَ
 اور فرشتے جو آدمیوں کے بد اعمال لکھنے کے واسطے مقرر ہیں ان کا ذکر سورہ اذا اسما نضر ت

ایک ایک فرشتہ ہوتا ہے جو ہر شخص کی جان کی محافظت کرتا ہے

ہی اپنے اَن عَلَیْکُمْ کَافُطَیْنِ کَرَامًا کَاتِبَیْنِ اور جو فرشتہ کہ حرف اور لفظ پر آدمی کے مقرر ہیں اور ان کو لکھتا اور لکھتا ہی اسکا ذکر سورہ قاف میں ہے اپنے مَا یَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اَلَا لَدَیْہِ سَرِیْبٌ عَتِیْلٌ غرض کہ یہاں میان جان کی محافظت کر نیکا ہے کہ بہر امر سب کے واسطے ہی اور کبھی اس محافظت میں قصور نہیں ہوتا اور جب آدمی کو انجام کا حال اور باقی اور محفوظ رہنا اپنے نفس کا قبل موت کے اور بعد موت کے معلوم ہو چکا اور سمجھ چکا کہ میری جان کی حقیقت میں ذات میری وہی ہے اور بدن اس کے لباس کے مانند ہی سو وہ ایک حقیقی کے قبضہ تصرف میں ہی تو اب اسکو اعتقاد کر نہیں معاد کے وقوع کے اور سچ جاننے میں حشر اور نشر کے کچھ تردد نہ رہا مگر استبعاد کی جہت سے بدن کے احادیث میں کہ اجزاء اسکے بعد موت کے نہایت متفرق اور پراگند ہو جاتے ہیں کچھ زمین کی خاک میں مل کر نیست و نابود ہو جاتے ہیں اور کچھ حیوانات کا طعمہ ہو جاتے ہیں پھر وہ حیوانات ملکوں میں جا کر مرتے ہیں اور خاک میں مل جاتے ہیں اور بعضے ایک ملک سے دوسرے ملک کو اور ایک جنگل سے دوسرے جنگل کو اڑ جاتے ہیں پھر ان متبشر اجزاء کو جمع کرنا اور پہچاننا کہ یہ پھر غلغلے کے بدن کا ہی اور یہ جز فلانی کے بدن کا یہ ایک ایسا کام ہے کہ عقل ظاہر میں کو نہایت دشوار معلوم ہوتا ہے چنانچہ کسی کہنے والے نے کہا ہے پات جھرتے یوں کہیں سن کے رنگے رائے اکب پھرے نا طین دور پڑینگے جاسے سو اس تعجب کے دفع ہونیکے واسطے ایک راہ اسکو اور بتاتے ہیں کہ فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مَا خَلَقَ بس دیکھے آدمی کہ کس چیز سے بنایا گیا ہے اور مادہ اسکی خلقت کا کہاں کہاں سے جمع کر کے لائے ہیں تفصیل اسکی یہ ہے کہ آدمی کا نطفہ غلامہ ہی ہو گا جو خدا سے حاصل ہوتا ہی اور غذا لالگنے والی چیز میں سے ہی یا جاندار چیز سے ہو اگر لالگنے والی چیز سے ہی تو اسکی بہت تسنیں ہیں جیسے اناج اور ساگ اور ترکاری اور میوہ اور مصالح گرم اور سرد اور سوائے اسکے بہت سی چیزیں ہیں اور اگر حیوانی ہے تو اسکی بھی کئی تسنیں ہیں جیسے گوشت اور دہی اور دودھ اور گھی اور چربی اور بیضہ اور سوائے اسکے اور طب کے علم میں مقرر ہے کہ خدا نے مصالح کے کھانے کے بعد جب بہتر ساعتیں گذرتی ہیں تو منی پیدا ہوتی ہے بس آدمی کو اپنی ہر روز کی غذا میں فکر کرنا چاہئے مثلاً چانول کہ کہاں سے کسے ہیں یعنی کس قطعہ زمین میں پیدا ہوئے ہیں کس کھیت میں کس کا ٹون میں پھرہ کا ٹون کس پر گئے ہیں اور وہ پر گئے کس سرکار میں اور وہ سرکار کس صوبہ میں اور وہ صوبہ کس سی مملکت میں

مشتق ہے جہاں ان چاندیوں کو بویا تھا اور بخارون کو کسرا دے پر اس بات کا مستعد کیا کہ اس ملک سے
 اونٹوں یا بیلوں پر لاد کر اس بازار میں لائے اور پھر بیچا کر کے اٹھ بیچے اور مجھ کو انہیں سے کھانا نصیب ہوا
 اسی قیاس پر حال تمام ضروریات کا غذا اور دوا سے خیال کرے اور جو مجھ کے میرے باب کو بھی سیطرے
 غذا میں طرح طرح کی دور دور کے ملکوں سے جمع کر کے کھائیں تھیں تو نطفہ میرا ان کے بدن میں پیدا ہوا تھا اور
 مجھ کو اس نطفے سے بنایا پھر جو شخص کہ ہر روز کی غذا میں اس قدر اجزاء متفرقہ کو جمع کرتا ہے کہ اگر ان سب اجزاء کو
 ایک جگہ پر جمع کر لیں تو آدمی کے بدن کے انداز سے ہزاروں درجہ زیادہ ہو جاوے پھر اسے کیا عیب ہے کہ چالیس
 برس کے عرصے میں جو دونوں نچون کے درمیان میں ہو گا تمام اجزاء کو بدن کے جو بلاشبہ اس مقدار سے کتر ہیں
 متفرق مکانوں سے اور دور دور کے ملکوں سے جمع کر کے صورت گوشت اور پوست کی پینا پھر دیکھے کہ بعد اس کے
 غذا کو نطفہ کر کے کہاں سے کہاں کو پہنچاتے ہیں اور وہاں اس نطفے کی کسی کسی بیڈیاں بڑی اور سخت جو آدمی کے
 پہاڑوں کے مانند جا لیں پھر باوجود اس نطفے کے کہ اس کے لیے اعلیٰ کو لینے پشیا ب کے تمام کو پہنچاتے ہیں پھر اس
 راہ سے رحم کے اندر کس طور سے پہنچتا ہے چنانچہ فرماتے ہیں خَلَقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ پیدا کیا گیا ہے آدمی
 اچھلتے پانی سے اور وہ پانی مرد اور عورت کا نطفہ ہے کہ رحم میں غلط ہو کر یکساں ہو جاتا ہے ہر چند کہ
 وفق یعنی اچھلتا مرد کی منی کا خاصہ ہے لیکن جو مل جائیے بعد دونوں ایک ہو جاتی ہیں تو مرد کی منی کی صفت کو بہ
 سبب غالب ہونے کے ان دونوں میں اطلاق فرمایا اور بعضے طبیب سہات کے فائل ہیں کہ عورت کی منی بھی رحم میں
 اچھلتی ہے لیکن رحم کے گھر سے ہن کے سبب معلوم نہیں ہوتی چنانچہ تھمر اٹھنا عورت کا انزال کے وقت اس بات
 پر گواہ ہے جس اس غذا کو طبی ہو جانے ہفیت کے درجن کے صورت پانی کی بخشنا دلیل صریح ہے کہ بدن صورتوں
 کا لینے ایک صورت کو دوسری صورت پر کر دینا قدرت الہی کے روبرو بہت آسان کام ہے يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الْعِظْمِ
وَالْأَنْبَاطِ نکلتا ہے وہ اچھلتا پانی درمیان سے پیٹھ کے اور سینے کی ہڈیوں کے ہوا سے کہ مادہ منی کا اول دماغ
 نزل کر تا ہے اور ان رگوں میں جو دونوں کا نون کے نیچے ہیں دانے گذر کر ناخاع میں آتا ہے اور ناخاع درمیان
 میں پیٹھ اور سینے کے ہے پھر مرد کی پیٹھ کے منگوئی راہ سے گذر کر گردن میں آتا ہے دان سے خسیوں میں ان
 سے ذکر کے نیچے کی رگ میں ہو کر رحم میں گرتا ہے اور عورت کے سینے کی طرف سے اسے سیطرے

دونوں نچون سے
 پانی کا دھواں

حصیوں میں جو رحم کے عمق میں ہیں اگر جماع کی حرکت کے سبب رحم میں گرتا ہے پھر رحم کے اندر دونوں مل جاتے ہیں اور یہاں سے معلوم ہوا کہ اس آیت سے پانی کے گزرنے کا بیان منظور ہے یعنی کس کس طور سے کیسے سختی سے کہ دونوں طرف کیسی بڑی بڑی ہڈیاں اسکو روانہ کرتے ہیں اور اسکے سفر کے انتہا کو پہنچاتے ہیں یہہ مطلب نہیں ہے کہ مادہ منی کا پیٹھ میں یا سینے کی ہڈیوں میں پیدا ہوتا ہے والا طب کے قاعدے کے مخالف ہو کیونکہ ان کے نزدیک منی تمام اعضاء سے لی جاتی ہے اسی واسطے اولاد میں مشابہت باپ کی ہر عضو میں پائی جاتی ہے اور وہ مادہ دماغ میں جمع ہوتا ہے اور وائے رگون کے راستے سے جو کانون کے پیچھے ہیں نیچے اترتا ہے اور جب آدمی کو معلوم ہو چکا کہ اسکی جان محتاجی کے قبضہ اختیار میں ہے اور اپنی غذا کی کیفیت اور اپنی پیدائش کا حال کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اور ایک شکل سے دوسری شکل بدلنا خوب ظاہر ہو چکا پھر اپنی معاش کی پیدائش کو بھی خوب معلوم کر لیا تو اب آخر تکوین بھی انہی دونوں حالتوں پر قیاس کرتے تو اسکے نزدیک یقینی ثابت ہو جاوے کہ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ وہ خالق جسے آدمی کو اسطور سے بنایا ہے البتہ وہ پھیر لانے پر اسکے قادر اور توانا ہے اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ لوگوں کے زندہ کرنے کا ارادہ کر چکا تو ایک پانی عرش عظیم سے نازل کرے گا جو خاصیت مرد کی بنی رکھتا ہوگا اور قوت جماد کی اسکے اندر سپرد کی جاوے گی تاکہ مرد یکے بدن کے اجرا کو زندگی کے قبول کرینکا مستعد کرے اور تعلق ارواح کا اُن کے ساتھ صحیح ہو جاوے لیکن وہ پھیر لانا موقوف ہے ایک وقت پر جب کہ بیان اس آیت میں ہے يَوْمَ تَنفَخُ النَّفْسُ فِي السَّامِ جس بدن ظاہر کے جاوینے کے بعد اور تحقیق اس مقام کی یہ کہ دنیا میں کہ آدمی پر احکام بدن کے غالب ہیں اور احکام روح کے مغلوب ہو واسطے اپنی روح کے اوصاف کو کہ صنعت اور تکلف سے چھپا سکتا ہے یہاں تک کہ اثر اسکا بدن پر ہرگز ظاہر ہونے نہیں دیتا چپ اپنے نامردی اور بغل اور دوسری بری خصلتوں کو اکثر لوگ اپنی صنعت اور تکلف سے پوشیدہ رکھتے ہیں اور اثر اضطراب اور گھبراہٹ کا چہرے پر ظاہر نہیں ہونے دیتے لیکن قیامت کے دن حکم روح کا غالب ہوگا چنانچہ جو سیاہی کہ روح کے جوہر میں مخفی تھی چہرے کی سیاہی بنکر ظاہر ہوگی اور جواروحین کہ اعضاء میں منتشر ہیں سوانہ اعضاء کے کاموں پر گواہی دینگے اور تمام اوصاف باطن کے ظاہر ہو جاوینگے اور جو پھیر لانا آدمی کا جزاؤں

کیونکہ اس وقت پر موقوف ہونا ضرور ہوا پہلے اس سے پھر لانا حکمت کے خلاف ہے اور سدا ر لغت میں
 چھپی چیزوں کو کہتے ہیں اور بہن پر سرایر کے لفظ عقاید باطلہ اور نیتوں فاسدہ کو بلکہ نیک اور بد عملوں کے
 آثار کو بھی شامل ہے جو آدمی کے رون میں سما جاتے ہیں اور مانند لپٹے بڑے رنگ کے رون کے چہرے پر نمودار
 ہوتے ہیں اور بعض مفسرون نے کہا ہے کہ سرایر سے پوشیدہ گناہ اور مکر اور حیلہ مراد ہیں جن کے چھپانے کے واسطے دنیا
 کو کشین کرتے تھے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد ہیں جنکا ادا کرنا اور نگرنا محض آدمی کے
 ظاہر کرنے پر موقوف ہے دوسرے کو اس پر اطلاع ممکن نہیں جیسے نماز اور روزہ اور وضو اور غسل جنابت اور ادا کرنا رکوع
 کا اور دوسرے واجبات جو اللہ تعالیٰ کے اور بندے کے درمیان میں واقع ہیں دوسرے آدمیوں کو مطالبہ کا نہیں
 پہنچتا اور ادا کرنا اس کا دوسرے کے تعلق نہیں رکھتا مثلاً اگر کوئی شخص بے روزگاری والا ظاہر کرے کہ میں روزہ
 دار ہوں یا جنب ظاہر کرے کہ میں نے غسل کیا یا کوئی بیوہ کہے کہ مجھ کو وضو نہیں یا جو شخص کہے کہ زکوٰۃ نہیں دیتا اور کہتا ہے
 کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں تو فقط اسکے اس کہنے پر چھوڑ دینا چاہئے اور اس سے تعرض نہ کیا چاہئے اور تحقیق یہ بات
 کہ لفظ سرایر کا عام ہے ان سب چیزوں کو شامل ہے **فَمَا لَكُمْ مِنَ قَوْلِهِمْ كَلِمَاتٍ** پھر ان کی آدمیوں کو روز کچھ قوت تاکہ اپنے
 کاموں کو ظاہر نہ کرے اور بعید و نگو چپا رکے جس طرح دنیا میں قوت رکھنے چھپانے کی رکھتا تھا اور خوف اور گھبراہٹ
 کے وقت اپنے کو تھا متا تھا اور باوجود مار دھار کے اپنی چوری بد کاری کا اقرار نہ کرتا تھا **لَا فَاصِحًا وَلَا فِئَیْہِ**
 کوئی مددگار کہ باوجود ظاہر ہونے تصور کے اس کی سزا موقوف کر دے جیسے دنیا میں یار دوست باوجود
 ثابت ہونے تعصیر و ن کے اڑے آجاتے تھے اور سزا دینے نہ دیتے تھے اور جو دنیا میں گناہوں اور تعصیر و ن کے
 ثابت ہو نیکی بعد پھر سزا سے چھوٹ جانا اور پھینکا انہی دو طریقوں میں منحصر ہے یعنی یا محال قوت سے اس کو چھپا
 اور پوشیدہ رکھے اور کی طرح ثابت ہونے سے یا باوجود ظاہر ہو جانے تعصیر کے رفیقوں اور مددگاروں کی
 مدد سے اس کی بدی سے محفوظ رہے سو ان دونوں طریقوں کو اس دن مطلق نیست و نابود کر دین گے
 تاکہ ہر آدمی جو قابل سزا کے ہے تصور واقع ہو نہیں تو وہ دن بھی دنیا کے دنوں کی طرح سے درہم برہم ہو جاوے اور
 روز فصل نہ رہے اور جب ان آیتوں میں دو مضمون مذکور ہے اول یہ کہ دوسری بار پیدا کرنا آدمی کا رواج اور
 جنت کے ساتھ مقدور اللہ تعالیٰ کا ہے دوسرے یہ کہ قیامت سرائے اور پوشیدگی کے ظہور کا دن ہی یعنی چھپے ہوئے نیک

اس روز ظہور کر نیلے اور جلے اور تدریس سے چھپانا انکا ممکن نہ ہوگا اب نہایت گہرا کون دونوں مضمونوں کی دو دلیلیں
دوسری بطور قسم کے ذکر کی جاتی ہیں وَاللَّيْلُ ذَاتُ الْوَجْجِ اور تم کھانا ہو نہیں آسان چکر واریو ایک جوشیہ حرکت
میں ہمیشہ اپنی وضع متروک کو پھر عود کرتا ہی اور ہر دور میں رات دن کے ہر جزو اسکا اپنی وضع متروک کی طرف
پھر رجوع کرتا ہی یعنی بعض ستار سال میں بعض چھینے میں بعض اس کی زیادہ اپنی وضع متروک کی طرف رجوع
کرتے ہیں پھر رجوع ہونا انسان کی روح اپنی حیات متروک کی طرف اپنے بدن قدیم کی تدریس کے واسطے کیا بعید
ہی اس واسطے کہ ہر دن اور ہر رات کو آسمان کی گردش میں نمونہ اسکا نظر آتا ہی وَالْأَرْضُ ذَاتُ الصَّدَاجِ
اور قسم ہی زمین دراز کھائیوں کی جیسے پھٹنے سے طرح طرح کی نباتات اس کے اندر سے ظہور کرتی ہیں اور چشمے
جاری ہوتے ہیں اور نور و جواہر معدنوں سے نکلتے ہیں بس قیامت کے دن ظاہر ہونا اسرار مودعہ
کا لینے امانت کا جو شخص انسانی میں ہی کچھ بعید نہ رہا اس واسطے کہ زمین کو جو خزان کے دنوں میں دیکھے ہو تو
سارے نباتات و حیوان پوشیدہ اور مخفی ہوتے ہیں پھر جب موسم بہار کا پہنچتا ہی اور مینہ کا پانی اس زمین
کے اجزاء میں ٹپکتا ہی اور اس کو نرم کر دیتا ہی پھر تمام چھ چیزیں اسکی ظاہر اور نمودار ہوتی ہیں سو یہی حالت
نفس کی ہوگی جب روح کا فیضان عالم آخرت میں اس پر ہوگا اور بعض مفسرین نے رجوع کو مینہ پر قیاس
کیا ہی اور کہا ہی کہ بخارات زمین اور دریا کے اوپر چڑھتے ہیں سو جب طبقہ زمہریر کے متصل پہنچتے ہیں
تو پانی ہو کر برستے ہیں بس نفس پیر سے بھی بخارات کے ماد کا اپنے مکان اصلی کے طرف رجوع ہونا ثابت
ہوتا ہی اور یہ دلیل انسان کے رجوع ہونے کی ہی عالم روحانی کی طرف جو ٹھکانا اصلی اسکا ہی اور اسباب
پہلا مضمون بھی ثابت ہوتا ہی إِنَّهُ تَحْقِيقٌ یہ بات کہ حق تعالیٰ پھیر لانے پر انسان کے قادر ہی اور پھر لانے اسکا
موقوف ہی اسرار ظاہر ہونے کے وقت پر اور وہ قیامت کا دن ہی لَقَوْلٍ فَفَصَّلَ البتہ یہ بات کھلی دو ٹوک
ہی کچھ شبہ اس میں نہیں وَمَا هُوَ إِلَّا نَزْلٌ اور نہیں ہی یہ بات تشبیہ کی یعنی ایسی نہیں ہی کہ دلیل قوی نہ ملتی
ہو اور بطور خیال کے دلیلیں گذری ہو یا شاعروں کے مبالغے کی طرح کچھ اصل نہ ملتی ہو جیسا کہ انکار کہتے ہیں کہ
پنیر دن کے وعدہ و وعید جزا کے دن کے ایسے ہیں جیسے لڑکوں کو فرضی ناموں سے ڈراتے ہیں تاکہ شوخی نہ کریں
اسی طرح پنیر بھی اس دن سے ڈراتے ہیں تاکہ دستور عالم کا فائدہ نہ ہو جاوے اور اس میں اور اعمال قبیح رائج ہو جائیں

اس لحاظ سے وعدہ اور وعید اور ترغیب اور ترہیب کرتے ہیں اور حقیقت میں یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں اور انکا محال ہونا ثابت کر نیکو کافر حجتین اور شبیہ بیان کرتے ہیں چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے اَلْقَسَمُ یُحْسِبُ کَافِرٌ قُرْآنَ کَلَامِ فَصْلِ نَبِیْنِ جَانَتِیْ بَلْکَ ہِزَلٌ سَمِجْتِہِیْنِ یَکْیْدُوْنَ کَیْدًا کَرْتِہِیْنِ اِیْنِ اِیْکَ دُوْیْنِ قرآن کے مضمون کے دفع کر نیکو شبیہ پیدا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ باتیں عقل کے خلاف ہیں تاکہ عام لوگوں کے نزدیک ہزل ہونا اسکا ثابت ہو جاوے وَ اَکْیْدُ کَیْدًا اور میں بھی انکے مقابلے میں دائر کرتا ہوں بطور کر کے تاکہ کلام فصل ہونا اسکا مدلل ہو جاوے اور عام و خاص کے نزدیک تو ضیح اسکی مکمل جاوے اور کافرو کفر کی کیڑی سب سے اس مطلب کی زیادہ تو ضیح ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کافر جزا اور شر اور شرک و فروع میں شک و شبہ لاتے تھے تو جواب اس کا صاف صاف نہایت تو ضیح سے نازل ہوتا تھا ذلیلون اور ثلیلون کے ساتھ یہاں تک کہ مجمل باتیں مفصل ہو گئیں اور کس طرح کا شک و شبہ باقی نہ رہتا تو شبیہ ان کے خود ثبوت مطلب اور وضوح مقصد کے سبب ہوئے اور وہ اس بات سے بخیر اور غافل رہے یہی حقیقت ہے کہ یہ کیڑی کیڑی غیر حریف کو ملزم کر دے اور ان کے مطلب کی نفیض ثابت ہو جاوے ہر چند کہ حق تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ اثبات مطلب کا صین ہو شیاری اور حیرت درسی کی حالت میں کر دے لیکن بخیر ہی کی حالت کے الزام دینے میں محال و خجالت اور ذلت ہوتی ہے سو یہی ان کے ساتھ منظور ہے کیونکہ وہ لوگ بھی اس کے رسولوں کی ذلت اور خجالت ارادہ کرتے تھے اور جب معلوم ہوا کہ ہونا کافروں کا ابوقتیح جو نزول وحی کا اور اوایل اسلام کا وقت تھا اور شبیہ لانا انکا اسلام کے عقیدہ و نہیں گویا دلائل اسلام کی ترقی کا موجب تھا اور جب شک کر دے زندہ ہیں اور شبیہ لاتے ہیں تو گویا اسلام کی دلیلون کی ترقی میں کوشش کرتے ہیں اور حقیقت کا رستہ بخیر ہیں تو کافروں کا ہوا وقت میں صین حکمت اور سرسراہٹ منفعت ہے پھر ایسی وقت میں ان کی ہلاکت اور نیستی کی دعا مانگنا مناسب نہیں ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک ملی کے سبب چاہتے تھے کہ جلاو سہاک ہوں سو اس واسطے ارشاد ہوا کہ فَیْہِیْلُ الْکَافِرِیْنَ سو مہلت دے کافروں کو اور ان کی بددعا میں جلدی نہ کر سو اسلئے کہ ان کے شبیہ کرنے کے سبب سے نزول وحی کا جلدی ہوتا ہے اور جو شبہ ہوا کاپی در پی پہنچتا ہے اور شریعت اور دین کی حقیقتیں اور شر اور شرک کے احوال کا حقہ تحقیق اور واضح ہوتے جاتے ہیں پھر بعد اس کے جب ظہور دین کا خوب تحقیق ہو جاوے

اور لازم حجت اور شبہہ کا دفع اپنی نہایت کو پہنچا کتاب اس وقت تک مہار اور قتال پر مامور کرینگے اور تمہارے ہاتھوں سے
 انکو ہلاک کرینگے **اَمَّا لَیْلُہُمْ** سردیدان فرمت سے انکو تھوڑے دنوں اور دن ابتدا و بخت سے قریب چودہ
 برس کے قریب سو اس عمر میں جو پیشہ ان کی خاطر میں گذرتے تھے سو کرتے تھے اور جو اس کا بخوبی پاتے تھے بعد اسکے
 جب کوئی شبہ نہ دیکھیں نہ تاؤ غما و اور شرارت ان کی ظاہر ہوگی اور قابل سیاست اور ہنسی کے ہوئے اور اتنی مدت
 کی مہلت دینے میں نکتہ یہ بھی کہ یہی آدمی کے سین میں کچھ کا مقدار ہے جب اس عمر کو پہنچتا ہے تو عقل اور بدن اس کی
 کامل ہو جاتا ہے اور قابل سیاست اور بزرگے ہوتا ہے بس ابتدا سے بخت میں لگے اور عجب کے کافر کو یا حکم کو ٹھیک
 رکھتے تھے سو واسطے کہ شریعت کے حکموں کی تعلیم آہستہ آہستہ منظور تھی تاکہ دین کے قاعدہ کو سمجھیں اور ان کی
 بھلائی برائی دریافت کریں اور ان کی دلیلوں میں غم اور تامل کریں سو اس بات کے واسطے معجز و نکادیکھنا اور آیت
 بنیات کا ظاہر کرنا کفایت کرتا تھا جب اس مدت تک بھی بعضے انہیں صلاح پذیر ہوئے تو باوجود پرورش
 کامل کے قیام تا دیوبند پذیر کے ہوئے سو واسطے جہاں اور قیام کا حکم نازل ہوا

سُورَةُ الطَّارِقِ

سورہ اعلیٰ کی ہے اور اس میں انیس آیتیں اور ہر کلمہ اور دو سو ایک ہر حرف میں اور وہ اس کے ربط کی سورہ طارِق کی ہے
 کہ اس سورہ میں بیان فرمایا ہے کہ نفس ان کی واسطے نگہبان مقرر ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس سورہ میں یہ مذکور ہے
 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرہ کا اللہ تعالیٰ خود حافظ و نگہبان ہے اس بات کے کہ علوم غیبی کی وحی کو فراموش کریں اور اس
 سورہ میں ان کی کیفیت کا بیان ہے کہ لفظ اسکا کہان آتا ہے اور کہان کو جاتا ہے اور اس سورہ میں اسکی خلقت کی
 انہما کا بیان ہے کہ بعد کمال تربیت کے کیا صورت پکڑتی ہے اور اس سورہ میں قرآن مجید کے اوصاف مذکور ہیں کہ
 اپنی ذات سے وہ کلام اعجاز نظام کیا کچھ مرتبہ رکھتا ہے اور اس سورہ میں انکا اوصاف قرآن مجید کے بیان میں نسبت
 آدمیوں کے کہ عمل کرنا اس پر موجب نجات کا ہے اور نہ پھرنا اس سے ہلاکت کا سبب ہے اور ان مضمونوں کو جو کچھ کہ
 آپس میں ربط ہے سو پوشیدہ نہیں ہے اور اس سورہ کا نام سورہ اعلیٰ سو واسطے رکھا ہے کہ اول میں اس کے
 الہی سے ہی نام مذکور ہے اور حقیقت اس نام کی دلالت کرتی ہے اس بات پر اللہ تعالیٰ مرجع ہے ہر

وہی ہے اللہ تعالیٰ

ہر حال کا ابتدا میں بلقی را انتہا میں یعنی اس واسطے کہ عالی ہونا مرتبہ کا منحصر ہی دو قسم میں ایک قسم علو ہے دوسرا
 کا ہی لینے محال وہاں سے شروع ہوتا ہے اور دوسرا قسم علو نہایت کا لینے محال وہاں انتہا کو پہنچتا
 ہے اور جو دونوں قسموں کو جامع ہے وہ اعلیٰ ہی اور جو مختلف لائے اپنے تئیں اس نام سے
 مذکور فرمایا تو معلوم ہوا کہ اسکے بخشے ہوئے حالات کو ہرگز نقصان نہیں آتا ہے و اتا علو مرتبہ میں اسکے
 ابتدا میں یا انتہا میں قصور لازم آوے تاکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بجز ذکر اس نام کے
 تسلی خاطر کی حاصل ہو اور جو غرض کہ خاطر مبارک میں آتا ہے وہ بالکل زایل ہو جاوے اور اس سورت کے
 نازل ہونیکا سبب اس طور سے بیان کیا ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑی بڑی سورتیں نازل
 ہونا شروع ہوئیں اور واسطے سے جبرئیل علیہ السلام کے بے حساب علوم نازل ہونا شروع ہوئے
 تو خاطر مبارک میں آپ کے یہم غرض علجان کرتا تھا کہ میں تو آدمی محض ہوں یاد رکھنا ان الفاظوں اور
 ان معنوں کا بغیر لکھنے اور کتابت کرنے کے مجھے کیسا ہو سکیگا مبادا بعض چیزیں اس میں سے بھول جاؤں
 اور رب الہ کے مقدمے میں نقصان واقع ہو جاوے بس حق تعالیٰ نے آپ کی خاطر مبارک کی تسلی
 کے واسطے یہ سورت نازل فرمائی اور اس سورت میں پہنچو شجرہ یاسنادی کہ حق تعالیٰ خود تیری شانسی
 فرماوے گا تجھ کو سبق مجھونے کا خطرہ ہرگز نہ چاہئے کرنا اس واسطے حدیث شریف میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم اس سورت کو بہت دوست رکھتے تھے اور ترکی پہلی رکعت میں اور جمعہ کی پہلی رکعت میں اس
 سورت کو اکثر پڑھا کرتے تھے اور سلف کے لوگ بھی تہجد کی نماز میں اس سورت کو پڑھتے تھے اور اسکی
 برکت کے امیدوار کرتے اور حقبہ بن حامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آیت فسبح باسم ربك العظيم
 نازل ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تسبیح کو اپنے رکوع میں مقرر کر لینے رکوع میں سبحان ربی
 العظيم کہو اور جب آیت سبح اسم ربك الاعلیٰ نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اس تسبیح کو اپنے سجود میں بجا لاؤ
 لینے سجود میں سبحان ربی الاعلیٰ کہو اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے کہ جو شخص سبح اسم ربك الاعلیٰ
 پڑھے تو چاہے گھر کے ساتھ ہی سچان ربی الاعلیٰ کہے تاکہ فرماؤں دریا مرائی کی ادا ہو جاوے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ پاک سمجھ نام کو اپنے پروردگار جو سب اونچوں سے اونچا ہی اس جگہ پر سمجھ لیا جاوے
کہ پاک جانتا نام کا اکثر مفردون کے نزدیک گناہی پاک جاننے سے ذات کے اس واسطے کہ عرب کا قاعدہ
ہی کہ تعظیم اور ادب کے مقام پر ذات کو نام سے تعبیر کرتے ہیں چنانچہ عرف میں مشہور ہے کہ پادشاہوں
امیروں سے یوں کہتے ہیں کہ حضور کے نام سے یہ کام ہوا اور فلانا قطع فتح ہوا بس اگر سب سے ذب فرماتے
تو بیہ حیثیت تعظیم اور ادب کی حاصل ہوتی دو سب یہ کہ حق تعالیٰ کی ذات : سوائے حق تعالیٰ کے
کوئی نہیں جانتا پس پاک جانتا اس کی ذات کا یہی ہے کہ ناقص اور بے ادبی کے ناموں کو اس کی
ذات پاک کی طرف نسبت نہ کرے اور حق تعالیٰ کی ذات کو پاک جاننے کے معنی جو شریعت میں
دارد ہیں سوا جمال کی طور سے یوں سمجھ لینا چاہئے کہ حق تعالیٰ کی ذات ہماری عقل اور وہم اور ادراک سے
بہتر ہی کوئی نالایق صفت یا نقصان یا عیب اسکے جاہ و جلال کے سراہہ دونوں کے گرد نہیں پھٹکتے اور تفصیل
سے یوں سمجھ لیا جائے کہ وہ ذات پاک نہ جو ہر نہ جسم نہ عرض اسے طرح گل اور بیض کو اس میں گنجائش نہیں
علیٰ ہذا القیاس صورت اور جہت اور حد اور نہایت اور مکان اور مجلس کی قیدیں ہرگز اس کو لاحق نہیں
ہو سکتیں بلکہ کوئی چیز اس سے مشابہت نہیں رکھتی نہ وہ کسی چیز سے مشابہت رکھتا ہی چنانچہ مثل اور شریک سے
جو رد اور بچنے سے لگنے اور پیچنے سے اور جن چیزوں کو حدوث لازم ہے یا موجب زوال اور فنا کی ہیں سو
وہ ذات پاک ان سب چیزوں سے پاک اور متبرک ہے اور بے نقص مفردون نے کہا ہی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی
ذات کو پاک جانتا تو حق ہی اسے طرح اسکے پاک ناموں کی تعظیم اور عزت واجب ہے بس اس آیت میں اسکے
ناموں کا پاک رکھنا کیونکر فرما دیا ہو لینے یہی امراد ہو تو بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پاک کہنے کے معنی
یہ ہیں کہ اسکے نام کو ایسی چیز سے جو نقصان اور عیب پر دلالت کرتی ہو نہ لین یعنی جیسے ادنیٰ یا بونہ نہ کہیں
اور اسکے غیر پر جاری نہ کریں اور ذکر اس جناب پاک کے ناموں کا تعظیم اور طہارت اور حضور قلب اور محال تو
ہے بجا لاوین تاکہ تعفیف قلب کا حاصل ہو اور اچھا پھل ملے اور ظاہر یہ بات ہے کہ اعلیٰ رب کی صفت ہے

کیونکہ اگے کی صفین یعنی الٰہی خلق قسویٰ اور سوائے اسکے سب رب کی صفین ہیں نہ اسم کی اور بعضہ
 صوفیہ نے فرمایا ہے کہ اعلیٰ صفت اسم کی ہی اور یہ ہر شہادہ ہے ایک سلسلے کی طرف تصوف کے مسئلوں میں
 ہے کیونکہ اہل تصوف کے نزدیک مخلوقات الٰہی سے ہر مخلوق کا ایک رب یعنی مربی ہے اسماء الٰہیہ سے جو اس
 مخلوق کی تعین کا مبداء اور اس کی کمال کی نہایت کا مرجع اور اسکے سفر کا منتہی ہے اور روح محمدی علی صا جبہا
 الصلوٰۃ والسلام جو سب مخلوقات سے اعلیٰ ہے سورب کا اسم اعلیٰ ہے اور یہ ہر عبارت ہے اس ذات سے
 جو جامع ہے سب کمال کی صفات کو اور اس اسم کی تسبیح کے یہ معنی ہیں کہ باری تعالیٰ حق سے تجر کر اور غیر کی طرف
 نظر کرنے سے اپنے پکا ذات کہ تیری ذات پر سب کمالات تھانیہ کو روشن کریں اس واسطے کہ استعداد
 تمام کمالات الٰہی کے قبول کرنے کے سوائے ذات محمدی کے کسی مخلوق کو حاصل نہیں ہے اور ہر چیز کی ایک تسبیح خاص
 ہے ایسے اسماء الٰہیہ سے ایک اسم کو جو اس کا مربی اور اسکے کمال کا مرجع ہے ہر چیز چاہے کتنی ہی حاصل کلام کا یہ ہے
 کہ لا نا اس اسم کا اس مقام پر اسی فائدہ کی واسطے ہے کہ جو کمال تم میں ظاہر ہوا ہے اس میں کبھی نقصان
 کا خوف نہ ہو اس واسطے کہ تمہارا پروردگار ماحولی ہے جو مبداء اور مرجع ہر کمال کا ہے اور ہر چیز کو
 اس کی یاقوت کے موافق کمال کے درجے کو پہنچا دیتا ہے ہرگز اسکے تمام کمالات اور ترتیب میں نامستام
 نہیں رہتے چنانچہ اس مطلب پر بطور گواہی کے اور ثابت کرنے کے اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ مبداء اور
 مرجع ہر کمال کا ہے تین صفین دوسری یاد فرمائی ہیں کہ الٰہی خلق قسویٰ یعنی پروردگار تیرا وہ ذات
 پاک جس نے پیدا کیا ہر چیز کو پھر پروردگار اور معتدل بنایا حاصل پہنچا دیتا ہے ہر چیز کو باعتبار خواص اور منفعتوں اور ان فائدوں
 کے جو اس چیز سے منظور ہیں کمال کے درجے کو پہنچا دیتا ہے اور ایک مزاج خاص اس کو بخشتا ہے جو ان کو
 قبول کرے اور وہ مخصوص منفعتیں اور فائدے اس سے ظاہر ہوں چنانچہ حیوانات کی فستون کو جسے انسان
 اور احمق سے لیکر مخمور اور شہوت انگ کوئی بخور کرے اور اسے طرح سے نباتات اور معادن کو دھیان کرے
 تو یعنی جان کے کہ ہر چیز کو اسکے فائدے اور منفعتیں حاصل ہوں گے اسباب کا حتمہ عنایت فرمایا ہے واللہ
 فکرمحمد صلی اور تیرا پروردگار وہ ذات پاک ہے جس نے اندازہ فرمایا ہے ہر شخص کے واسطے
 ایک کمال کو پھر راہ بتائی ہے اس کو اپنے کمالات کے حاصل کرنے کے بیان تک کہ ہر چیز کو ماکے پیٹ میں

باہر نکلنے کی راہ الہام فرماتا ہے اور پیٹ کے نکلنے کے ساتھ ہی دودھ ہم پینا اور دوسے اپنا حلال غذا ہر
 کرنا اسکو الہام کرتا ہے اور ہرگز کو مادہ پر جت کرنا اور حیوان کو پانی میں تیرنا اور کسے باؤلی کا پہچانا اور دوسرے
 معاش کی کاموں کی مصلحتیں غیب سے تلقین ہوتی ہیں اور شہد کی مکھی کو مہندسی کے فن میں ایسا کمال عطا کیا ہے
 کہ عجائب غریب طرح کے گھر بناتی ہے پھر اس میں سے شہد نکالتی ہے اور کہتے ہیں کہ سانپ جاڑوں میں ہوا کی
 سردی سے اندھا ہو جاتا ہے پھر جب بہار کے دن آتے ہیں تو سوف کے درخت کی طرف جاتا ہے اور
 اپنی آنکھوں کو اس کے پتوں پر ملتا ہے پھر اس کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں اچھو جو امورات جانور دن اور ششما
 کو معاش کے اسباب حاصل کرنے میں اور نوالہ اور تناسل اور دوسرے امورات
 ضروری کے واسطے الہام ہوتے ہیں سو دوسے سب کتاب عجائب النملوفات میں خوب تفصیل سے لکھے
 ہیں اور حکمانے کہا ہے کہ ہر مزاج ایک قوت خاص کا مستعد ہے اور ہر قوت ایک کام معین کے قابل ہے اور
 تقدیر اسی سے عبارت ہے کہ اجزا کو ہر جسم کے اسطور سے بناوے کہ ایک قوت کے قبول کرنے پر مستعد
 ہو دے اور ہدایت عبارت ہے اس قوت کے فیض کے ذینے سے تاکہ مبدء اس معین کام کا ہو جاوے
 اور ان دونوں تصرفوں سے صلاحیت عالم کی منظم کی ہے وَالَّذِي آخَرُ الْمَرْحَا اور پروردگار سچا
 وہ ذات ہے جس نے اپنی قدرت سے ایسی چیز نکالی ہے جس کو جانور جرنے میں جیسے گھاس کہ حیوانات اس کو
 کھاتے ہیں اور طرح طرح کے پھول اور ریگان کہ شہد کی مکھی اور شکر خروہ اور دوسرے پرندے اس کو
 غذا کرتے ہیں اور طرح طرح کی مکتبیاں اور پیوسے اور پھل کہ آدمی اور بعضے جانور اس کے کھانے سے
 فائدہ مند ہوتے ہیں فَحْكَمْهُمَا فَاَخُوْنِي پھر کر ڈالا اس مکتبی کو خشک سیاہ چنانچہ جاڑے کی
 خشکی اور سردی کے سبب رطوبت اور طراوت اس کی جاتی رہتی ہے اور خشک اور سیاہ ہو کر ذخیہ
 کرنے کے قابل ہوتی ہے تاکہ نایابی کے وقت میں کام آوے اب سمجھ لیا چاہئے کہ پروردگار عالم کا
 سب اونچوں سے اونچا ہے اور مریح ہے ہر حال کی ابتدا اور انتہا کا اور اس مضمون کے ثابت کرنے کے واسطے
 ان تینوں مضمون کو اختیار فرمایا ہے اور نکتہ اسکا یہ ہے کہ تمام عالم میں محال میں تسبیح سے باہر نہیں ہیں
 اس واسطے کہ ہر شے کا محال یا اپنی ذات میں ہے یا غیر کے نفع کے واسطے اور محال ذاتی یا باعتبار جسم اور ظاہر

ہے یا باعتبار روح اور باطن کے سو کمال ذاتی جو جسم اور ظاہر سے تعلق رکھتا ہے اسکے ثابت کرنے کی واسطے
 اَلَّذِیْ خَلَقَ فَسُوْحِیْ فرمایا اس واسطے کہ پیدا کرنے میں جسم ہر چیز کے رعایت اعتدال کی اور مناسبت
 اعضا کی اور برابر کرنا تمہ کا تمہ سے اور کان کا کان سے اور آنکھ کا آنکھ سے اور پانوں کا پانوں سے چاہئے
 سو کمال زیب و زینت کے ساتھ ظاہر اور موجود ہے اور ثابت کرنے کو اس کمال ذاتی کے جو روح تعلق رکھتا ہے
 وَالَّذِیْ قَدَّرَ فَهَدٰی فرمایا کیونکہ ارواح کے استعداد کے اندازے کو مختلف کرنا پھر ہر ایک کو موافق
 استعداد کے راہ دکھانا تاکہ اس کمال کو جو اسکی استعداد کے لائق ہے حاصل کرے اور یہ بھی آنکھوں کے در و نظر
 آتا ہے اور ثابت کرنے کو اس کمال کے جو غیر کے نفع سے تعلق رکھتا ہے وَالَّذِیْ اَخْرَجَ الْمَرْعٰی فَجَعَلَهُ خُتُلًا
 اُخْوِیْ فرمایا کیونکہ پیدا کرنا جانوروں کی کھاس کا اور آدمیوں کی خدا کا اور طرح طرح کی خوشبو یوں اور
 لباسوں اور دواؤں اور زہروں کا پھر ایک وقت میں تک انکو رطوبتوں اور طروتوں سے بڑھانا اور بعد
 اسکے خشکی اور سردی مسلط کر کے زیادتی رطوبتوں کو ان سے دور کر ڈالنا تاکہ مدتوں تک رہنے سے سڑنے
 نہ پادیں اور ذخیرہ ہو سکیں ایک دلیل قوی ہے ابتدا اور انتہا پر اس کمال کے اور جو معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ
 رب اعلیٰ ہے جو ہر کمال کا مخرج ہے ابتدا میں بھی اور انتہا میں بھی اور مخلوق اس کی نام کی تسبیح سے بڑی
 مناسبت اس جناب سے حاصل ہوئی ہے اب اپنے کمال کے نقصان سے اندیشہ نہ کریں کہ مستقیماً کُلْتُ
 اَبَہُمْ تھو پڑھا دینگے قرآن اور بے انتہا علم تھو تعلیم کریں گے جو اسی قرآن سے نکلتے ہیں اور تصفیہ اپنے قلب
 کا اس تسبیح سے کرتا رہے تاکہ ذلک آلودہ نہ ہو جاوے فَلَا تَنسٰی پھر ہرگز نہ بھولے گا تو اس واسطے
 کہ تیری استعداد تصفیہ قلب کے سبب کمال کو پہنچے گی اور کوئی زنگ غیب کے فیض کو حجاب نہ ہو سکیگا اَلَا مَآ شَاءَ اللّٰہُ
 یعنی کسی چیز کو علوم غیب سے جو تیری استعداد کے لائق ہے اور یشاق کے دن جو استعداد و نئی تقسیم کا وقت تھا
 تیرے حصے میں پہنچی ہے ہرگز نہ بھولے گا مگر وہ جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے اور حکمت اس کی نے تقاضا فرمایا ہے
 کہ تیرے دل سے اس جہان میں بھول جاوے اور قیامت کے دن تمام محمود کے حاصل ہونے کے واسطے
 ذخیرہ ہووے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ تمام محمود میں مخلوق اس طرح کی محمود ثنا
 اللہ تعالیٰ تعلیم فرمائیگا جو اس وقت تھو گیا یا دہنیں ہیں اور بے شبہ کہ محمد استعداد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

داخل تھے اور عالم روحانی بین القعات اجمالی ان حمد و ن پر رکھتے تھے گویا کہ اس دنیا میں ایک حکمت کیواسطے انکو
 جلا دیا تھا اور بعض قرآن کی آیتیں جو سینہ مبارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھو گئیں تھیں اور بھول
 گئی تھیں وہ بھی اشارہ اللہ میں داخل ہیں کیونکہ جلا نا بھی ایک طرح کا منسوخ کرنا ہی حسبِ نچر سورہ بقرہ میں
 فرمایا ہے کہ مَا تَسْخَرُ مِنْ آيَةٍ اَوْ نَسِيْهَا كُنَّا تِجَارَةً بَيْنَ اَوْفِئْهَا لِيَكُنْ اَنَا سَمْعًا يَّاجِبًا لِّهٖ كَهَبْلًا دِيْنَا
 اسوقت علامت منسوخ ہونے کی ہوتی ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک سے
 اور ساری امت کے قاریوں کے دل سے مجھو جاوے والا حدیث صحیح میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز کی
 قرات میں ایک آیت چھوڑ گئے پھر بعد نماز کے نبی بن کعبؓ پوچھا کہ میں اس سورت میں کوئی آیت چھوڑ گیا اُبی رضی اللہ
 عنہ عرض کی کہ ان غلطی آیت رہی فرمایا کہ مجھکو بتائی کیونکہ میں اُبی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں سمجھا ہر آیت
 منسوخ ہو گئی فرمایا کہ نہیں میں بھول گیا تھا اگر منسوخ ہوتی تو تم کو خبر کر دیتا اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْلَ وَمَا يَخْفَى
 تحقیق وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان حکاموں کو جو مجھ میں ظاہر اور جلوہ گر ہیں اور ہر ادنیٰ اعلیٰ اسکو دیکھتے ہیں
 اور جانتا ہے انکو جو کہ ہنوز تیری استعداد کی تہ میں پوشیدہ ہیں اپنے وقت پر مصلحت کے موافق پوشیدگی
 سے ظلم کرنا چاہتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے استاد ہی سے تسلی فرمادی
 تاکہ خط قرآن سے ان کا دل فارغ ہو اور جان لین کہ یہ پودہ بے شک اور شہر پھلنے والا ہے اسطرح کی
 یہ بات نہیں ہے کہ جیسے دوسرے انسانوں کے استاد کسی شخص کی تعلیم کے درپے ہوتے ہیں اور وہ شخص
 بعض عارضوں کے سبب ناقص رہ جاتا ہے تو اب دوسرے علوں کی حفاظت سے بھی آپ کی خاطر جمع فرماتے
 ہیں وَيُخَيِّرُكَ اللّٰهُ سُبْحٰنَ اَوَّلٰمَ اَن تَكُوْنُ مِمَّنْ كَرِهَتْ اَنْ يُدْعٰى بِاَسْمَائِهِمْ اَوْ بِاَسْمَاءِ اٰوْلَادِهِمْ اَوْ بِاَسْمَاءِ اٰمِهَاتِهِمْ
 بہت نزدیک کا رستا ہی معرفت میں اور عبادت میں اور ملک اور وقت کی سیاست میں بھی بس جو جو علم کہ ان
 تینوں چیزوں سے متعلق ہیں نوابے مانند تیرے دل سے جوش مارے اور ان عملوں کے حاصل کر نہیں
 کچھ محنت اور مشقت نہ کیچھ اور کسی کتاب اور دستور العمل اور مرشد اور استاد کا بھی محتاج نہ ہوگا پھر
 جب حقیقت میں بات یوں ٹھہری تو مجھکو یاد کر نہیں قرآن اور دوسرے علوں کے مبالغہ اور کوشش
 ضرور نہیں ہے بلکہ مجھکو چاہیے کہ دوسروں کو انکے موئے علم یاد دلاؤ اور کامل ہونے کا مل کر لیں

رجوع کرے کہ جسے مجھکو حضرت امی کی تکمیل کی محنت اور رنج کی واسطے بھیجا تھا اور تمہاری تکمیل ہمارے فہم پر
 ہی چنانچہ فرماتے ہیں **فَلَا تَكِرَّ أَنْ تَقْعَبَ الذِّكْرَ حَتَّىٰ يَمُرَّ بِكَ دَوْلَا** اگر نفع کرے یا دلائل اور نصیحت کرنا تاکہ
 تیرا حال متعدد ہو جاوے اور ہزاروں آدمی تیرے رنگ میں رنگ جاوے یہاں پر ایک سوال ہے
 جواب طلب کہ اگر مفسر اس رنج و تاب میں ہیں وہ یہ ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب تذکرہ اور
 وعظ و ہند دینا تھا کوئی قبول کرے یا نہ کرے پھر اس شرط کو کس واسطے بڑھایا گیا ہے یہاں تک کہ بعض
 مفسرین نے کہا ہے کہ مراد ابھی یہ ہے کہ **إِنْ تَقْعَبَ الذِّكْرَ حَتَّىٰ تَنْتَفِعَ** بس ایک ٹھہرے کو محذوف
 رکھا ہے چنانچہ **سَرِّبَ الشَّامِرَ قِيَّ** اور **سَرَّابِيلَ قَيْمِكُمْ** آنحضرت میں بیان کیا ہے اور دوسرے جواب بھی ہوں گے
 ذکر کئے ہیں اور تحقیق مقام کیا یہ ہے کہ تذکرہ اور وعظ اور ہند و نیابے بے شرط ہیں قبولیت کے نفع کے
 ساتھ اور منصب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور وعظ ہر شخص کا نہیں ہے ان حکم الہی کا پہنچنا اور
 ڈرنا اللہ تعالیٰ کے خدا ہے تاکہ الزام محبت کا ہو اور فز جہل و نادانی کا نہ رہے اتنا بہ نسبت ہر شخص کے
 ضرور ہے لیکن اسکو تذکرہ اور وعظ نہیں کہتے ہیں اور سورہ فاشیہ میں قول مرتجی ہے کہ **إِلَّا مَنْ قُوِيَ**
وَكُفِّرَ استثناء ہے فلانکہ اسے تو اس سے مراد ہے شرط بوجہ جاتی ہے اور یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ یہ شرط
 تذکرہ کی واسطے امر کی تاکید کے لئے ہو یعنی اگر کسیکو تذکرہ نفع کرے تو مجھکو تذکرہ کرنا چاہئے اور یقین ہے کہ تذکرہ
 البتہ عالم میں کون نفع کرے گی گوہر کسیکو نفع نہ کرے لیکن یا مطلق ہونا ایک ہی کا ایسی چیز پر جو اس کا
 واقع ہو نا ضروری ہے کہ امر موجب تاکید کا ہے چنانچہ حدیث صحیح میں ہے کہ **قَدْ كَانَ فِيهَا قَبْلَكُمْ**
مِنْ الْأَمِيرِ مُحَمَّدٍ ثَوْنٌ فَإِنْ يَكُ فِي أَمْتِي أَنْتُمْ كَأَنْتُمْ عَمْرُؤُا یہاں پر دو سوال دو سے بھی تفسیر میں
 بیان کرتے ہیں اول تو یہ کہ معنی کرنا کسی شرط پر اس شخص کے واسطے جائز ہے جبکہ کام کے
 انجام کی خبر ہو اور اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے اس کے کلام میں تعلیق کے کب
 معنی ہونگے اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء کی دعوت اور مبعوث ہونا سب طہا ہر کی چیزوں
 کے واسطے ہے پوشیدہ چیزوں کے واسطے نہیں ہے ایسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت
 خضر علیہ السلام پر ان کی حرکتوں میں جو ظاہر میں برسی نہیں اور باطن میں اچھی گرفت فرمائی اور حضرت یونس

طیۃ السلام کو بھی فرعون نے پہچان ہی نہیں ارشاد ہوا کہ قُولَا لَہٗ قُولَا لَیِّنَا الْعِلْمُ یَتَذَكَّرُ اَوْ یُحْشٰی
 یعنی فرعون سے کلام نرم کرو شہید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا خدا سے ڈر حالانکہ علم آہی بین مستر تھا کہ وہ
 نصیحت قبول نہ کرے گا اور حق تعالیٰ سے نہ ڈرے گا دوسرا یہ کہ وعظ کا نام تذکر کو واسطے رکھا ہی حالانکہ
 عرب کی لغت میں تذکر کے معنی یاد دلانے کے ہیں اور یاد دلانا اس چیز میں ہوتا ہی جو آدمی سے معلوم ہو کہ
 الحال بھول گئی ہو جواب اس پر یہ کہ دین کی خوبی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور توحید اس بات پاک کی عقلوں میں نبی آدم
 موافق اصل جبلت کے لگتی ہوئی ہی چنانچہ فرمایا ہی فَطَقَ اللّٰہُ الّٰتِیَ فِطَرَ النَّاسَ عَلَیْہَا سَبْکًا یا ہر شخص کی ذات
 میں دین کے کاموں پر علم حاصل ہی لیکن بسبب پیدا ہونے کے بھول گیا ہی اب وعظ اور نصیحت پتہ پر نہ کی اس
 بھولے ہوئے علم کو یاد دلانے کے واسطے ہی اس واسطے بعض عقلانے کہا ہی کہ ارواح نبی آدم کی ان چیزوں کو
 جنکا جاننا ضرور ہی بدن کے تعلق سے پہلے جانتے ہیں لیکن جب اس دنیا میں آئیں اور بدن کی تدبیر میں مشغول
 ہو گئیں تو وہ سب بھول گئیں جیسے محال بڑھاپہ کی حالت میں تدبیر بدن کی شکل بڑھاتی ہی تو پھیلی یاد باتیں
 بھول جاتی ہیں ایسی ہی معلوم باتیں جو بھول گئے ہیں انبیاء اور واعظ یاد دلا رہے ہیں چنانچہ اس حدیث سے بھی ایسی بات کی
 ہوتی ہی اور وہ حدیث یہ ہی اَلَا دَیْءٌ جَوْدٌ وَجَدْنَا مَا تَعَارَفْنَا مِنْہَا اَتَلَفٌ وَمَا نَاکَ مِنْہَا اِجْتِلَافٌ سب روئین
 مثل شکر کے اکٹھا کی گئیں ہیں جسے پہچان و ان کی ہی اسے دنیا میں آپس میں محبت ہوتی ہی اور جسے پہچان نہیں
 ان میں محبت نہیں ہوتی اور افلاطون حکیم سے بھی ہی منقول ہی کہ اپنے شاگردوں سے
 کہتا تھا اِنِّیْ لَسْتُ اَعْلَمُ مَا بَکُمْ مَجْہُولٌ وَلَکِنِّیْ اَدْرِکُ مَا قَدِّمُ عَلَیْکُمْ بِشَکِّ مِیْنِ تَکْوُنِیْنِ سَکَلَا تَاجِیْمُ کو
 نہیں معلوم ہی لیکن یاد دلا رہا ہوں میں تمکو جو تم جانتے تھے اور جو بیان فرمایا کہ تمکو خلق اللہ کے نفع کی واسطے تذکر کرنا
 چاہئے اب اس شخص کا حال جبکہ پیغمبر کی تذکر سے فائدہ ہوگا بیان فرماتے ہیں سَبِّحْ لَکُم مِّنْ خَشٰی اب سمجھ جاوے گا حال
 کا دوسرا ہر چیز کو علیٰ عموم نصیحت کہ نافرمانی ہی لیکن ہر شخص کو اس فائدہ ہوگا بلکہ نفع اسکا استعداد کی شرط کے
 ساتھ مشروط ہی اس واسطے کہا گیا ہی بیت اَصْلُ شُعَادٍ شَرْطُ مَحَبَّتٍ مرد چون کہ رہت عینک محبت
 اور خدا کے خوف کی علامت دل کا نرم ہونا ہی اور سلامت رکھنا جانکا ہم مجتہدوں کی یہودہ اور پوج باتوں سے
 تاکہ نورانیت اور معنائی روح کی ظلمت اور کدورت سے بدل بجاوے اور نبوت کی شمع روشنی قبول کرے

خبر جن میں سے یہ حدیث ہے
 اور یہ حدیث صحیح ہے

اور بعض مفسرون نے اس آیت کے معنی یوں کہے ہیں کہ بار بار نصیحت کر اگر ایجاب کی بھی نصیحت نے نفع
 کیا ہو اس واسطے کہ جلد نصیحت وہی قبول کر لیا جو ایک ہی بار نصیحت کر نہیں خدا سے ڈر اب اس صورت میں
 اشکال بھی بالکل جاتا رہا اور اس شخص کی علامت بھی جسکو نصیحت نفع کرے بیان ہو گئی اور تفصیل کا باب جو
 ہمارے مضمون پر دلالت کرتا ہے اسوان معنوں کے سبب سے نہایت مناسبت اس کے پائی گئی اور جب فائدہ
 لینے والوں کی نصیحت کے بیان سے فارغ ہوئے تو اب فائدہ لینے والوں کا بیان فرماتے ہیں ^{مفسرین} **وَيَجِدُهَا**
الْأَشَقَى اور کنارہ پکڑ لیا اس نصیحت سے وہ شخص جو بڑا بد بخت ہے اور حقیقت میں بہر شخص وہ ہے
 جو کچھ بھی خدا کا خوف نہیں رکھتا ہے اور عداوت اور عناد کی راہ سے کفر کرتا ہے بس حقیقت کلام کی اس
 طرح تھی کہ **وَيَجِدُهَا** من **لَا يَتَّخِذُهَا** لیکن سب بات کی آگاہی کی واسطے کہ جو شخص کہ خدا کا خوف نہیں رکھتا
 نہایت بد بخت ہے اس واسطے اشقی کو من **لَا يَتَّخِذُهَا** کی جائے پر لائے ہیں آپ یہاں پر سمجھ لیا چاہئے کہ آدمی کی
 شقاوت یہ ہے کہ عمل اور اعتقاد اس کا درست نہ ہو اگرچہ جس کا عمل نادرست ہے اور اعتقاد درست ہے
 وہ بھی شقی ہے لیکن جو شخص کہ اعتقاد بھی فاسد رکھتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ بد بخت ہے پھر اگر کوئی تصور
 اس کے اعتقاد میں جہل بسط کے سبب سے ہی یا مالوف ہونے اور تقلید کر نیے کسی مذہب کی مذاہب بالکل تو اسکو ممکن ہے
 کہ نیک نصیحت نہ آوے مرشد کے سمجھانیے راہ پر آ جاوے اور جب کا اعتقاد بہ سبب عناد کے نادرست ہے
 لینے دیدہ و دانستہ انکار حق کے کئے جاتا ہے اور ایک بڑا حجاب کشیف اس کے استعداد کے آئینے پر پڑا ہوا
 ہے جس پر ہرگز تعلیم سے معلم کی امداد و شاد سے مرشد کی اصلاح ملکی ممکن نہیں ہے لینے بد بختی کی نہایت کو
 پہنچا ہے **لَا يَنْفَعُ الْآيَاتُ وَالْكَذِّبُ** جس کی شان میں واقع ہے چنانچہ اس آیت میں شقی سے وہی مراد ہے
 سوا انجام اسکے کام کا یہ ہے کہ **الَّذِي يَصِلُ النَّارَ الْكُبْرَى** پہنچے بہر شخص وہ ہے جو داخل ہوگا بڑی آگ
 میں جس کا وصف سورہ والیلی میں ہے **يَسْئَلُ فَاَنْذَرْتَهُمْ نَارًا مَّا ظَنُّوا** اور وہ ایک آگ ہے نیچے
 کے طبقے میں دوزخ کے جو ساتواں درجہ ہے اور فرعون والے اور اس امت کے منافق
 اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مانڈیے منکر اسی طبقے میں ہونگے دوسرے طبقوں کی آگ سے سویش
 میں وہ بہت تیز ہے اور ہر چند کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ **نَارُ كَهْدِي** جو من **سَمِعْتُ** من **يَعْنِي**

کَلِّیْنَ مِثْلَ حَظِّهِمَا یَیْنِہِ دُنْیَاکِ اَکْ سَتر و ان حَظِّہِ دوزخ کی آگ سے گرمی میں بس دوزخ کی آگ کی اصل بہ نسبت دنیا کی آگ کے بہت بڑی اور بزرگ ہے اسی واسطے جن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر بڑی جہنم کی آگ ہے اور ناز صغریٰ دنیا کی آگ ہے لیکن جو آگ کہ اس درجہ کے میں ہے بہ نسبت دوسرے کون کے جہنم کی آگ کا حکم رکھتی ہے دنیا کی آگ کی نسبت بس آتش کبریٰ حقیقت میں وہی آگ ہے اور اس آگ کی گرمی کی زیادتی کا سبب بہ نسبت دوسری آگوں کے اس مثال سے سمجھ لیا جائے کہ دنیا کی آگ سرد ملک میں عین سرد دیکے موسم میں برف پڑنے کی حالت میں سرد دیکے کام میں مشغول ہونے کے وقت جیسے طاعی اور مقامی ہی علی الخصوص بڑھاپہ میں خصوصاً جب مزاج بھی سرد ہو لینے بڑھے بلغمی مزاج پر کس قدر سوزش رکھتی ہے جس کا تحمل بدن پر نہیں ہو سکتا پھر وہی آگ گرم ملک میں عین دوپہر کو بوقت گرمی کے موسم میں گرمی کے کام میں مشغول ہونے کے وقت جیسے باورچی گرمی اور نان پزی علی الخصوص جو ان صغریٰ دوزخ جاکو کہ روزہ دار بھی ہوا دہ پڑھتی ہو قیاس کر لیا جائے کہ کتنا تفاوت رکھتی ہے بس اسی قیاس پر تفاوت اس آگ کی گرمی کا دوسری آگوں کی گرمی سے قیاس کر لیا جائے وَالْعِیَاضُ لِلّٰہِ مِنْ کُلِّ اَصْنَافٍ النَّارُ اور دنیا میں جو مصیبت آدمی کو پیش آتی ہے نہایت اسکا پہہ ہے کہ موت کو پہنچا دیتی ہے پھر موت موجب خلاصی اور راحت کا اس مصیبت سے ہو جاتی ہے لیکن اس بد بخت کو اس راحت سے بھی محروم رکھا ہی اسے کہ باوجود ایسی گرمی کی شدت کے ہلاک نہ ہو دیکھا چنانچہ فرمایا ہے اِنَّہُمْ لَیْمُوتُنَّ فِیْہَا پھر باوجود تعدد عذاب کی شدت کے اور دراز ہونے مدت کے بھی نہ مرے گا تاکہ مرنے کے سبب سے جسم اس کا اس بلا خلاصی پاوے اور رُوحو اسکی اس دکھ سے نجات ملے کیونکہ بنیاد اس عالم کے بدنوں کی ایسی نہ ہوگی کہ روح اُسے جدا ہو سکے اور پیدائش میں یہ ہے کہ احکام روح کے اس عالم میں بدن پر غالب ہونے کے اور بدن و جان روح کا پیدا کر نیے اور روح کا معدوم ہونا محال ہے اسی واسطے دنیا میں ہر چند کہ کھنڈن سخت اور مصیبتیں بے انتہا پیش آتی ہیں لیکن روح فنا نہیں ہوتی ہے بلکہ نہایت بیقراری اور دکھ سے بدن کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور دُعا کے بدن حکم ارواح کا پیدا کرینے کے واسطے پُر تا ترکیب کا بھی اسے غیر ممکن ہو گا و لا یُحْیٰی اور نہ بے گاس واسطے کہ اسکی روح ہمیشہ دکھ اور عذاب میں مبتلا رہے کی بنا تک کہ تو مکی اور کربلا

کَلِّیْنَ مِثْلَ حَظِّهِمَا یَیْنِہِ دُنْیَاکِ اَکْ سَتر و ان حَظِّہِ دوزخ کی آگ سے گرمی میں بس دوزخ کی آگ کی اصل بہ نسبت دنیا کی آگ کے بہت بڑی اور بزرگ ہے اسی واسطے جن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر بڑی جہنم کی آگ ہے اور ناز صغریٰ دنیا کی آگ ہے لیکن جو آگ کہ اس درجہ کے میں ہے بہ نسبت دوسرے کون کے جہنم کی آگ کا حکم رکھتی ہے دنیا کی آگ کی نسبت بس آتش کبریٰ حقیقت میں وہی آگ ہے اور اس آگ کی گرمی کی زیادتی کا سبب بہ نسبت دوسری آگوں کے اس مثال سے سمجھ لیا جائے کہ دنیا کی آگ سرد ملک میں عین سرد دیکے موسم میں برف پڑنے کی حالت میں سرد دیکے کام میں مشغول ہونے کے وقت جیسے طاعی اور مقامی ہی علی الخصوص بڑھاپہ میں خصوصاً جب مزاج بھی سرد ہو لینے بڑھے بلغمی مزاج پر کس قدر سوزش رکھتی ہے جس کا تحمل بدن پر نہیں ہو سکتا پھر وہی آگ گرم ملک میں عین دوپہر کو بوقت گرمی کے موسم میں گرمی کے کام میں مشغول ہونے کے وقت جیسے باورچی گرمی اور نان پزی علی الخصوص جو ان صغریٰ دوزخ جاکو کہ روزہ دار بھی ہوا دہ پڑھتی ہو قیاس کر لیا جائے کہ کتنا تفاوت رکھتی ہے بس اسی قیاس پر تفاوت اس آگ کی گرمی کا دوسری آگوں کی گرمی سے قیاس کر لیا جائے وَالْعِیَاضُ لِلّٰہِ مِنْ کُلِّ اَصْنَافٍ النَّارُ اور دنیا میں جو مصیبت آدمی کو پیش آتی ہے نہایت اسکا پہہ ہے کہ موت کو پہنچا دیتی ہے پھر موت موجب خلاصی اور راحت کا اس مصیبت سے ہو جاتی ہے لیکن اس بد بخت کو اس راحت سے بھی محروم رکھا ہی اسے کہ باوجود ایسی گرمی کی شدت کے ہلاک نہ ہو دیکھا چنانچہ فرمایا ہے اِنَّہُمْ لَیْمُوتُنَّ فِیْہَا پھر باوجود تعدد عذاب کی شدت کے اور دراز ہونے مدت کے بھی نہ مرے گا تاکہ مرنے کے سبب سے جسم اس کا اس بلا خلاصی پاوے اور رُوحو اسکی اس دکھ سے نجات ملے کیونکہ بنیاد اس عالم کے بدنوں کی ایسی نہ ہوگی کہ روح اُسے جدا ہو سکے اور پیدائش میں یہ ہے کہ احکام روح کے اس عالم میں بدن پر غالب ہونے کے اور بدن و جان روح کا پیدا کر نیے اور روح کا معدوم ہونا محال ہے اسی واسطے دنیا میں ہر چند کہ کھنڈن سخت اور مصیبتیں بے انتہا پیش آتی ہیں لیکن روح فنا نہیں ہوتی ہے بلکہ نہایت بیقراری اور دکھ سے بدن کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور دُعا کے بدن حکم ارواح کا پیدا کرینے کے واسطے پُر تا ترکیب کا بھی اسے غیر ممکن ہو گا و لا یُحْیٰی اور نہ بے گاس واسطے کہ اسکی روح ہمیشہ دکھ اور عذاب میں مبتلا رہے کی بنا تک کہ تو مکی اور کربلا

اور موت نہ آوے گی اور اس قسم کی زندگی حقیقت میں گویا زندگی نہیں ہے۔ عمر چون خوش گذرد زندگی مختصر کہتے ہیں۔ اور بنا خوش گذرد نیم نفس بسیارست سو پست اُن کے بدن کا آگ کی تاثیر سے جل جاوے گا پھر روئے غلبے کے سبب سے آنا فنا دوسرا نیا چمڑا پیدا ہو گا تاکہ اس میں الیذا اور دکھ زیادہ ہو چنانچہ دنیا میں زخم پرانے آگے بعد تجربہ میں اچھا ہے اور جو آیت سید کریم بخشی میں اس شخص کا بیان جو تذکیر سے سنبھرون کی فائدہ مند ہوتا ہے کیا کیا تو اب فرمانے میں کہ بزرگوں کی ہند اور نصیحت سننے سے خوف الہی کا پیدا ہونا آدمی کے اولین ابتدا ہے کمال کی اور انتہا کمال کی دوسری چیز ہے بس اعتماد کرنا فقط خوف ہونے پر بچا ہے کیونکہ اگر وہ خوف دل کے خیال کی مانند آیا اور چلا گیا تو کچھ کام آئیوا لائیں جب تک دلیں جم نہ جاوے اور ہر ہر عضو کو برسے کامونسے باز نہ کرے اور اچھے کاموں پر قائم نہ کرے پھر جب ایسا ہو گیا تو اس وقت قابل اعتبار کے ہوا اور سبب رستگار یا قاتل **الْفَلَحُ مِنَ تَرْكِ** بخش مراد کو پہنچا جو پاک ہوا اور پاکی کی کئی قسمیں ہیں اول دلی پاکی کفر اور شرک سے اور باطل عقیدوں سے اور برائی نیون اور بد اخلاق سے جسے غل یعنی بد باطنی اور خدینے کہتے ہیں اور دغا بازی اور حسد اور تکبر اور سوائے اسکے جو اسطر علی ہرین ہیں دوسری بدن کی اور کپڑوں کی پاکی نجاستوں سے جیسے پب لہویشاب پایا نہ منی بدی اور سوائے اسکے تیسری پاکی بدن کی حدت اور نجاست سے وضو اور غسل کے ساتھ جو تھی پاکی بدن کی پیدا ہونیوالی چیزوں سے جیسے ناف کے نیچے کے بال اور نفل کے اور ناخن اور بدن کا میل اور سوائے اسکے اور اگر کسی کی ڈراڑھی یا سر کے بال لنبے ہوں تو ہر سنت میں جمعہ کے دن ان بالوں کو دھونا اور گلگی کرنا اور عطر لٹا سنا مؤکد ہے یا نچوین مال کی پاکی کرنا زکوٰۃ اور صدقات کے دینے سے اور سود وغیرہ سے بچنا جیسے اور دوسرے طور کے حرام مالوں سے جیسے جو اور زنا کی اجرت اور سیلکیان لگانے کی اجرت یا جو خمس چیزوں کی تجارت سے حاصل ہو جیسے کپے چمڑے اور ذبح کی اجرت اور دوسرے کام جنہیں نجاست مانے میں پھر بنا پڑے و ذکریٰ اسعمر یہ پھر بعد کمال طہارت کے لیا اپنے پروردگار کا نام تکبیر تحریم میں جو شروع نماز میں ہے اور قرأت اور تسبیح اور شہدین اور حاضر رکعت اول کا درمیان میں نماز کے اور زبان اور دل سے یاد کرنا سوائے نماز کے وقتوں کے کیونکہ ذکر سبب ہے استعداد کی صفائی اور عملات کے زیادتی کا اور جس قدر کہ ذکر میں نام پروردگار کا بہت لیا جاتا ہے اس قدر صرف کا درخت بڑھتا ہے **فَصَلِّ** اچھے نماز پڑھو اور

بالوں کی پاکیزگی

نماز کی پاکیزگی

جس ذکر کو کہ دل اور زبان سے کرتا ہے اسکو جوارح سے لینے اٹھ پیر وغیرہ سے ملکہ ایک صورت
ظاہر میں بنائی اور دل اور زبان اور جوارح لینے اٹھ پیر وغیرہ کی موافقت سے منقسم حقیقی کی نعمتوں کا شکر حاصل
کرے حضرت مولانا یعقوب چرخمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس آیت میں اشارہ ہے سلوک کی ہر نوع کی طرف
کہ اول اسکے توبہ کرنا ہے اور بعد اسکے تزکیہ اور تصفیہ نفس کا ہے یعنی پاک اور صاف کرنا نفس کا برائیوں سے
تہ اور پاک صفوں کو حاصل کرنا بعد اسکے ہمیشگی کرنا ہے ذکر الہی اور قلبی اور روحی اور سب ہی پر بعد
اسکے پہنچنا ہے مشاہدات کے مقام کو سو قد افلح من تری اشارہ ہے اول مرتبہ کی طرف بلکہ ذکر اسم ربہ
اشارہ ہے ذکر قلبی کے ہمیشگی کی طرف اور فصلی اشارہ ہے مشاہدہ کا مرتبہ حاصل ہونے کی طرف چنانچہ
الصلوة معراج المؤمنین کے ہی معنی ہیں اور حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی صدقہ
فطر کا ادا کرے اور عید گاہ کے راستے میں بھی تکبیر لگتا جاوے اور عید گاہ میں پہنچنے کے بعد بھی کہے
اور عید کی نماز پڑھے تو میں امید دار ہوں کہ اس آیت کی بشارت میں داخل ہو گا بس تزکی کا لفظ اہم ہے چونکہ
زکوۃ سے ماخوذ ہے اور صدقہ فطر کا واجب ہو یا فرض حکم زکوۃ کا رکھتا ہے بس یہ لفظ اشارہ ہے صدقہ
فطر کے لینے کے طرف اشارہ اور ذکر اسم ربہ اشارہ ہے عید کی تکبیر و ن کی طرف اور فصلی اشارہ ہے عید کی
نماز کی طرف سو مقصود حضرت امیر المؤمنین کا اس تفسیر سے یہ ہے کہ ہر جگہ پر قرآن میں زکوۃ کا ذکر نماز کے بعد
آیا ہے اور یہاں پر زکوۃ کو جو نماز پر بلکہ ذکر پر بھی مقدم ہے تو ضرور کوئی خاص صہبت مراد ہے جس میں یہ تینوں
کام ترتیب سے واقع ہوں اور وہ صورت شرح میں سوائے اس صورت کے نہیں ہے اور اگر فقہانے ان تینوں سے
شرطیں اور ایجابان نماز کے مراد رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ تزکی اشارہ ہے طہارت کی طرف مہو ہو یا غنیمت
اور ذکر اسم ربہ اشارہ ہے تکبیر تحریر کی طرف اور فصلی اشارہ ہے نماز ادا کرنے کی طرف اور حضرت امام اعظم
رحمۃ اللہ علیہ نے موافق اس تفسیر کے دو مسئلے فقہ کے اس آیت سے نکالے ہیں ایک یہ کہ تحریر باندھنے کی بوقت
بالخصوص اللہ اکبر کا کہنا لازم نہیں ہے جو چیز کہ خدا کا ذکر ہو سکے کفایت کرتی ہے جیسے اَللّٰهُمَّ
اَعْظَمُ يَا اَللّٰهُ اَلَا اَللّٰهُ يَا بَاقِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مگر جو ذکر کہ ملا ہو اغرض اور حاجت سے ہو تو نماز کا شروع اُسے
جائز نہیں جیسے اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ کہ چونکہ ذکر خالص نہیں ہے اور دوسرا مسک یہ ہے کہ تکبیر تحریر نماز کی شرط

ہیں رکن نہیں ہیں یعنی نماز میں داخل نہیں ہیں کیونکہ فصلی کو ذکر اسم رب کے بعد حرف عطف کے ساتھ لائے
 ہیں جو معطوف اور معطوف علیہ کی مغائرت پر دلالت کرتا ہے اور اسی مذہب سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اکثر
 نماز کی شرطیں جیسے طہارت اور ستر عورت اور وقبلہ ہونا اگر تکبیر تحریمہ کے وقت کسی کو حاصل نہ ہو اور بلا
 فصل بعد اسکے حاصل ہو جائے تو نماز اس کی درست ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ بھی نماز
 میں داخل ہے اس واسطے کہ تکبیر مذکور قیام کی حالت میں واقع ہوئی ہے اور قیام نماز کا رکن ہے اور جو ارکان کہ
 بطور فرضیت کے مقرر ہوئے ہیں وہ بھی نماز کے ارکان ہیں بس سب شرطیں نماز کی ان کے مذہب پر تکبیر تحریمہ کے وقت
 ضرور چاہئے اور جو ان آیتوں میں فرمایا کہ حاصل ہونا کمال کا اور سبقت سے عذاب تطہر اور ذکر اور نماز پر موقوف
 ہے اس واسطے کہ یہ خدا کا خوف کا پل ہے تو مقام اس بات کا تھا کہ شاید کا فربط قریشیہ کے ذکر کریں کہ مکمل موجود
 محال عقل و دانش کے کہ اس واسطے ان اہل ان اور افعال ان کی خوبی معلوم ہوتی نہیں اور فلاح کی تحصیل ان چیزوں پر
 موقوف ہونا کہ اس واسطے ہماری نظر و توجہ پوشیدہ اور مخفی رکھا ہے اس واسطے جواب میں فرماتے ہیں کہ تم سب لوگ
 تفاوت اذلی کے ان چیزوں کے محال کو نہیں جانتے بَلْ تَقُولُونَ الْاَحْيَاۃُ الدُّنْیَا بلکہ اختیار کرتے ہو تم دنیا کی
 زندگی کو آخرت پر اور دنیا ایک چراگاہ سبز ہے آخر انجام اسکا سوکھی گھا سس کی طرح سیاہ
 ہو جانا ہے اور تم دنیا کی موجود لذتوں کو اور دنیا کی نام آوری اور حکومت کو کمال جانتے ہو بلکہ اہل کو اس میں منحصر
 جانتے ہو حالانکہ دنیا کی زندگی ہرگز اس قابل نہیں کہ آخرت کی زندگی پر ترجیح دی جاوے کیونکہ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ اور
 آخرت بالکل نیک ہے بدی کو اس میں گنجائش نہیں بخلاف دنیا کی زندگی کے کہ گناہی نعمت اور جہنم اور چین سے
 گذرنے لیکن رنج اور فکر اور غم اسکو لازم ہے اور کوئی نعمت دنیا کی ایسی نہیں جس کے نتیجے دکھا اور درد
 اور کٹنا لگا نہ ہو اور اگر بالفرض دنیا نیک ہو یعنی دنیا بخیر گذری کی طرح حکار رنج اور غم دیکھنے میں نہ آیا اگرچہ یہ فرض
 محال ہے پھر دنیا اس قابل نہیں ہے کہ آخرت پر ترجیح دی جاوے کیونکہ آخر دنیا فانی ہے اور آخرت باقی چنانچہ
 فرمایا ہے وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ اور آخرت بہت باقی ہے دنیا سے کیونکہ دنیا کی بقا ہر چند کہ دراز و طول ہو لیکن فنا کے
 پیچھے لگی ہے اور آخرت کی بقا کو فنا کا گھٹکا نہیں ہے اس واسطے کہا گیا ہے حَاصِلُ دُنْیَا زَبْنٌ تَابُو چونکہ دنیا
 نیزہ و جو غم دنیا سے بھی ہے کہ اسکو آخرت کا وسیلہ کریں اس واسطے کہ اَلْاٰدِیَا مَرْوَعَةُ الْاٰخِرَةِ یعنی دنیا کھیتی

ہی آخرت کی چنانچہ عقلا نے کہا ہی کہ دنیا کو جلتے لکڑی طرح سے سمجھ کر جہان تک ہو سکے اس میں سے باہر نکال سے
حافظ ابرہہ عزیزت غنیمت دانش کو کسی چیز کی کہ تو انی بہ برازید انش لکنہ ہمنون نے کہا ہی کہ اس کلام اعجاز
نظام میں باوجود کمال اقتصاد کے دو دلیلیں قویٰ مذکور ہیں اس بات پر کہ دنیا کو ترجیح دینا آخرت پر خلاف عقل اور بال
ہی اور دو دونوں دلیلیں یہ ہیں یعنی ایک تو خیر ہونا اور دوسرے باقی رہنا اس واسطے کہ عاقل ہرگز ادنیٰ کو اعلیٰ کے بدلے
میں نہ لیگا اس پر سے فانی کو باقی کے بدلے اختیار نہ کرے گا جس ترجیح دنیا کی آخرت پر تاجرون کے عقل کے بھی خلاف
جو بادشاہوں اور امیروں اور علما اور حکماء سے بہت کم عقل رکھتے ہیں اور جو بہہ معنوں یعنی ترجیح دنیا کی آخرت پر نہایت
اور دلو دنیا سے نہ لگایا چاہے نبی آدم کے نفوس کے خلاف دیکھا اس واسطے کہ ان کی جبلت میں محبت دنیا کی اور فہم پھر دنیا
آخرت سے محدود دیت ہی چنانچہ آخرت کی ترجیح کو ہم بھی انکے باور نہیں کرنا چاہا جس مطلب کی ثابت کرنے کے واسطے اگلی
کتابوں کی سند لائے جو عالم کے اکثر فرقوں کے نزدیک علی الخصوص عرب کے ملک کے رہنے والوں یا مسلم الثبوت ہیں
اور فرمایا اِنَّ هٰذَا تَحْقِیْقٌ بِہِم مَضْنُوْنَ یعنی قد اطلع من ترکی سے یہاں تک جو مذکور ہوا اَلْفِ الصَّخْفِ اَلْاُولٰٓئِی الْبَیْتِ
اگلی کتابوں میں بھی مذکور ہے کسی وقت میں یہ مضمون فسخ نہیں ہوا صُحُفِ اِبْرٰہِیْمَ وَمُوسٰی صٰحِیْحٌ
میں حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کے یعنی جو ان پر آسان سے نازل ہوتے تھے سب سے
مضمون دین اور شریعت کے ایسے کلی قاعدوں سے ہی جو کسی پیغمبر کے زمانے میں متغیر نہیں ہوا اور انکار
اسکا کو یا علوم نظریہ کا انکار ہی جو مفسر طائون کا کام ہی اور کثاف میں اور بعض حدیثوں کی کتابوں میں
بھی سند ضعیف سے دیکھنے میں آیا ہی کہ ابو زرعہ غفاری رضی اللہ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں آپ نے فرمایا کہ ایک تو چار کتابیں حضرت شیث
علیہ السلام پر پچاس صحیفے اور حضرت ادریس علیہ السلام پر تیس اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر دس اور تورات
اور انجیل اور زبور اور فرقان اور طیبی نے کثاف کے حاشیہ میں ایک سو چودہ بیان کئے ہیں چنانچہ
دس صحیفے سوائے تورات کے موسیٰ علیہ السلام پر زیادہ کہتے ہیں واللہ اعلم لیکن یہودیوں سے
سنے میں نہیں آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سوائے توریت کے دوسرے صحیفے بھی نازل ہوئے
ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے موجود ہیں ان میں طرح طرح کے وعظ اور نصیحتیں ہیں چنانچہ

ان میں سے ایک یہ ہے کہ یَعْنِي للعَاقِلِ اَنْ يَكُوْنَ حَافِظًا لِّلْسَانِهِ عَابِرًا بِذِمَّتِهِ مَقْبِلًا عَلَى شَرِّهِ
یعنے عاقل کو چاہئے کہ اپنی زبان کو نگاہ رکھے اور اپنے زبان کو بچائے اور اپنے بالکل مفروض ہو جاوے

سُورَةُ الْغَاشِيَةِ

یہ سورہ مکی ہے امین سولہ آیتیں اور بہتر کلمے اور ایک سو ایک حرف ہیں اور حدیث صحیح میں مکرر آیا ہے
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نماز میں خصوصاً جمعہ کی اور عشا کی نماز میں اس سورت کو سبوح اسم ربک الماعلیٰ
کے ساتھ دونوں رکعتوں میں پڑھتے تھے بسبب اس سورت کا سبوح اسم کی سورت کے ساتھ اشارہ نبوی سے
ثابت ہوا اس واسطے صحابہ کرام نے قرآن جمع کرنے کے وقت اس سورت کو سبوح اسم کی سورت کے پیچھے
رکھا ہے اور تامل کرنے سے بہت سی وجہیں ربط کی ظاہر ہیں بھی نظر آتی ہیں چنانچہ ان میں سے ایک
یہ ہے کہ اس سورت میں فَلَکَ کَرَامًا اَنْتَ مَذْکُورٌ ہے اور اس سورت میں فَلَکَ کَرَامًا
الذکر ہے اور اس سورت میں تَصَلٰی نامہ احامیہ ہے اور اس سورت میں یَصَلٰی
النَّاسِ اَللَّکْبَرٰی واقع ہے اور ختم اس سورت کا اس مضمون پر ہے کہ دنیا کی زندگی کو
اختیار کرنا ہر اور آخرت ہر صورت سے بہتر ہے اور اس سورت میں تفصیل ان لوگوں کے حال
کی ہے جو دنیا کی لذتوں میں مشغول ہیں اور آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں اور ان لوگوں کا حال
ہے جو دنیا میں آخرت کی زندگی کے واسطے مشقین کھینچتے ہیں اور آخرت کی خوبی کی تفصیل بھی
ہے یعنی طرح طرح کی نعمتیں وہاں موجود ہیں اور سب باقی غیر فانی ہیں بس گویا اس بات میں یہ
سورت تمام اس سورت کی ہے اگرچہ انتظام میں کلام کے مشابہت کم ہے اور اس سورت کو سورہ غاشیہ ہوا ہے
میں کہ یہ نام ہی قیامت کا اور یہی نہیں ابتدا ہے قیامت کے احوال سے ڈرانا مذکور ہے اور قیامت کے حالات سے ڈرانا اصل مقصود قرآن کا ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ہم اُنکے حدیث الغاشیہ کیا ہے تجھ کو قیامت کی خبر میں لوگوں سے کیا کرے گی اور غاشیہ عرب کی لغت میں

اس چیز کو کہتے ہیں جو چھپا لیتی ہے اس واسطے زمین پر پوش کو غائبیت کہتے ہیں اور قیامت کا حادثہ بھی کئی چیزوں کو چھپا دیا اور ہوش کو کشت ہول کے سبب پوشیدہ ہو جاوے گا دوسرے بدن کو سب طرف سے لینے اور پر اوپر سے آگے اور پیچھے دائیں اور بائیں سے اس روز عذاب چھپا دیا چنانچہ دوسری جائے پر فرمایا ہے یَوْمَ نَقْصُمُ
الْعَذَابَ مِنَ الْقُلُوبِ وَنَحْشُرُ أَسْرَارَهُمْ وَنَقْشُ وَجْهِهِمْ النَّارُ شِيعَہ کا خرد کنے تک کاموں کو
اور مسلمانوں کے برے کاموں کو چھپا دیگی اول کو جو جھوٹ سے اور دوسروں کو غضب سے اور غرض اس پر چھنے
سے کہ تجھ کو کچھ قیامت کی خبر پہنچی ہے یہی ہے کہ کہنے والا کمال توجہ سے کان دھ کر متوجہ ہو جاوے اور
آئندہ کی بات کو ذل لگا کر کہنے چنانچہ بعد خبردار کرنے اور چٹانے کے اِسْءَدَنَ کا معاملہ لوگوں سے بیان
فرماتے ہیں وَجِوْہُ یَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ کہنے نہ اس روز ذلیل اور خوار ہونگے ہر چند کہ ذلت اور خوار
صفت چہرے والوں کی ہی لیکن جو آثار ذلت اور خوار کی اکثر چہروں پر ظاہر ہوتے ہیں تو گویا ذات
اور خوار صفت چہروں کی ہوئی اور عرب کا قاعدہ ہے کہ نہ اور گردن اور سر سے شخص کی ذات کو
نصیر کرتے ہیں کیونکہ یہ اعضا ہر شخص کی ذات کے بقا کا سبب ہیں بس گویا قائم مقام ذات کے ہیں اور یہ
چہرے ان لوگوں کے چہرے ہونگے جو دنیا میں کبھی خوف اور فروتنی اور ذلت اور خوار صفت دین کے متعلق
میں اپنے اوپر پسند نہ رکھتے تھے اور ریخ اور مشقت دینا سے استراحت ڈھونڈتے تھے بلکہ صورت
آرائی اور تن پروری میں مشغول اور جریں تھے چنانچہ کمانے عزیز دار اور ٹھنڈے شراب کا پینا اور خوشیوں کا
استعمال کرنا یہی دنیا سے ان کے مقصود تھا سو اس بدن اس کمال اور تن پروری کی عوض ان کو ذلت اور خوار
میں گرفتار کر نیلے اور اگر دین کے مقدمات میں اور اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں خوف اور عاجزی دنیا میں ان کو
الغیب ہوتی تو برے برے درجے کے پاتے لیکن تکلیف کے کام میں جو اپنی تن پروری کے سبب
دل چراتے تھے تو اس کے بدل میں اس روز اعمالِ شاقہ کی تکلیف اور ریخ بے حساب ان کو ملے گا
چنانچہ فرمایا ہے عَامِلَةٌ لینے دے چہرے اس روز کام کریں گے یعنی محنت کے کاموں میں پسے ہونگے
جیسے آگ کے پہاڑوں پر دوزخ میں چڑھنا اور طوق اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے پھرنا
اور دوزخ کی آگ میں دھس جانا جیسے اونٹ دل میں دھس جاتا ہے اور تفصیل اس اعمال

شاؤ کی جو اس روز واقع ہوں گے دوسری سورتوں میں مذکور ہے جیسے سائرہ صغیرہ
اور خذوہ نغلوہ ثم اخرجہ صلوہ ثم فی سلسلہ ذرعا سبوع ذرعا فاسلکوا ویومئذ یحیی
الی ناکر حیم دقاویطوفون بینہما و بین حمیران اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ مانع زکوٰۃ
کو چاندی سونے کے تختوں سے آگ میں گرم کر کے داغ دینے پشانی اور پہلو اور پشت پر اور جو لوگ
کہ چار ہائے رکعتیں اور حق تعالیٰ کا حق ان چوپایوں میں سے ادا نہیں کرتے تھے تو وہ لوگ
فیامت کے میدان میں چپ لگائے ہاؤ نیٹے اور ان جانوروں کو حکم ہو گا کہ ان کو روندو اور تصویر بنانے
والوں کو تکلیف دینے کہ اپنی بنائی ہوئی تصویروں میں جان ڈالو اور ان کو جو جو ٹھٹھے خواہیں بنائے
ہیں علم ہو گا وہ جو میں گرہ لگاؤ اور جو لوگ حق بات سے چپ ہوتے ہیں آگ کے لگا میں ان کے منہ میں ڈالینگے
اور علی ہذا القیاس ناکصبتہ وہ ہے ہرے اس روز ان اعمالوں کے سبب دیکھ اٹھائیں گے ہوا سے
بھاری کام جو توقع پر ثواب اور کسب کے ہو تو محض رنج ہی اور بعض مغرور نے کہا ہے کہ عمل اور رنج دونوں
دنیا ہی میں ہیں اور میرا دن پھر دن سے ہرے باطل ریاضت کو نیا لون کے میں جیسے ہنود اور یہود اور نصاریٰ
اور دوسرے باطل دین والے جو دنیا میں عمل سخت خدا کے واسطے کرتے ہیں اور محض رنج اٹھاتے ہیں
اس واسطے کہ ریاضتیں ان کی اپنے وقت کے پیغمبروں کی انکار کے سبب بیفائدہ اور اکارت ہیں اور بعض
مفسرین نے کہا ہے کہ عمل دنیا میں اور رنج آخرت میں مراد ہے اور وہ ہے ہرے عیاشوں اور دہمندان
اور مال و جاہ کے طالبوں کے چہرے ہیں جو ان چیزوں کے حاصل کرنے میں بڑی بڑی محنتیں اور مشقتیں
دنیا میں کرتے تھے سو آخرت میں پل ان تکلیفوں کا رنج یہودہ اور مشقتیں بیفائدہ حاصل ہوئی بلکہ نقطہ اس
رنج یہودہ پر انکشاف ہو گا بلکہ کچھ اور اسکے ساتھ زیادہ کیا جاوے گا چنانچہ اس آیت میں اسکا بیان
ہی تفصیلاً فی نارا احمرۃ پیٹھیں گے دیکھو آگ میں بدلے میں اسکے جو خدا سے غافل ہو کر ہوا ڈال رہا تھا
اور سخاوتوں میں رہا کرتے تھے اور بیان اس آگ کی گرمی کا حدیث شریف میں یوں وارد ہے کہ ایک
ہزار برس تک وہ آگ پھونکی گئی تو سفید ہو گئی پھر ہزار برس پھونکی گئی تو سرخ ہو گئی پھر ہزار برس پھونکی گئی
تو سیاہ ہو گئی ابھی سیاہی پر ہی اور جب دوزخ میں ہوا کی گرمی انکے اندر نہایت تشنگی پیدا کرے گی تو بے اختیار

یہاں سے نہایت ہی خوفناک ہے

یہاں سے نہایت ہی خوفناک ہے

یہاں سے نہایت ہی خوفناک ہے

پایس پیاس پکارینگے کہ سدا بانی بیٹے سے یہ پیاس دفع ہو جاوے تو اس وقت تسقی من عین الایس
 بلائے جاوینگے پانی کو لئے چشے سے جبکہ پیتے ہی ان کے ہونٹھ کہا ب ہو جاوینگے اور آئین ٹکڑے ٹکڑے ہو کر
 گر پڑنگی پھر نور ادرست ہو جاوینگی اسی طور خدا بہین گردنا رہو گئے اور یہ مہائی ان کے عرض میں ان شربون اور منہنوں کے حج
 کھاب اور کیوڑ سے ڈالے برف میں ٹھنڈا کر کے پیتے تھے اور جب دوزخ کی کوئی اور اسس پانی کی گرمی دیتے ہیں
 ان کے جمع ہو کر بھوک کی آگ کو بھڑکا دینگی تو ایک ہزار برس بھوک کا عذاب افر مسلط ہو گا اور حدیث
 شریف میں وارد ہے کہ یہ بھوک کا عذاب اس سخت ہو گا کہ دوزخیوں کو دوزخ کے سارے عذابوں کے
 برابر معلوم ہو گا پھر بہت سی داد پیدا دے کے بعد دوزخ کے پیدا دن کو حکم ہو گا کہ ان کو کچھ کھلاؤ لیکن کھانا
 نہیں ہے ان کے واسطے وہ ان کو کھانا کہ عرض میں ان میٹھے سکو مشن و پیاڑ چٹ پٹے چاشنی دار و وجود دنیا میں
 لذتوں اور فرہشتوں اور رنگ روپ نکلنے کی واسطے تناول کرتے تھے ادب سے شام تک طرح طرح کے کھانوں
 کی باورچیوں کو فرمائشیں کرتے رہتے تھے لا امل من ضیغ مگر ضریع کے قسم سے اور ضریع نام ہے
 ایک گھاس کا جو اکثر پانی کے کناروں پر ہوتی ہے اور جب تک سبز رہتی ہے تو اس کو شربق
 کہتے ہیں اور اونٹوں کے چاریے کام میں آتی ہے اور جب خشک ہو جاتی ہے تو اس کو ضریع کہتے ہیں اور بہتر کا
 ہو جاتی ہے پھر کوئی جانور اس کو نہیں کھاتا اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ وہ ان کی ضریع کو یہاں کی ضریع پر
 تجاس نہ کیا چاہئے کیونکہ وہ ایک چیز ہے آگ کے اندر چھنے میں جیسے کاٹھا اور گڑھائی میں ایلو سے زیادہ
 اور بدبو میں مردار سے بدتر اور گرمی میں آگ سے بڑھکر ہے اور وہ اس کی یہ ہے کہ جیسے دنیا میں جو ہر خاک اور کربا
 طبعیتوں پر یہاں کے حیوانات اور نباتات کے غالب ہے اسی طرح دوزخ میں جو ہر ناری طبعیتوں پر وہاں
 کے حیوانات اور نباتات کے غالب ہے بس حیوانات اور نباتات وہاں کے ظاہر میں حیوانات اور نباتات
 دنیا سے مشابہت رکھتے ہیں اس واسطے کہ اسی نام سے وہ بھی پکارے جاتے ہیں والہ منہ میں مادہ انکا جو ہر آگ کا ہے
 اور ہر چیز میں وہاں کی سوزش اور ناریت موجود ہے اور کھانا کھانے سے تین چیزیں مقصود ہوتی ہیں یعنی لذت
 یا ہونا کرنا بدن کا یا دفع کرنا بھوکہ کا نود کر کرنے سے ضریع کے اور اس کے وصفوں کے جو حدیث شریف
 میں وارد ہیں لذت تو کو سون تردیک نہیں پھٹکتی اب باقی رہیں دو چیزیں جو بعضے وقت بد مزہ

کھانے سے بھی مقصود ہوتی ہیں اسکی بھی نفی فرماتے ہیں کہ لَا يَغْنَىٰ مِنْ جُوعٍ نہ موٹکر سے بدن کو اور نہ کام آوے بھوکھ میں اور فائدے کھانے کے یہی تین چیزیں ہیں پھر جو کھا نہ کہ ان تینوں چیزوں سے خالی ہے تو گویا کہ کھانا نہیں ہے کیونکہ اگر بدن کو موٹا کرنا تو بھی دوزخ میں کو فائدہ ملتا کہ ایک قوت سے حاصل ہوتی اور سہنا عذاب کا اس قوت کے سبب سے ان پر آسان ہو جاتا اور اگر بھوکھ کو دفع کرنا تو بھی البتہ ایک طرح کا فائدہ ہوتا کہ بھوکھ کے عذاب سے رٹائی پانے سوئے کوئی فائدے وہ ان کے کھانے میں نہیں ہیں باقی رہے یہاں دو سوال جواب طلب اول یہ کہ وجود نباتات کا آگ میں ممکن نہیں ہے کیونکہ دھوپ گرمی کے موسم کی اکثر درختوں کو عطا دیتی ہے تو آگ کی گرمی کا کیا حال ہو گا خصوصاً دوزخ کی آگ جواب اسکا یہ ہے کہ وجود انسان کا اور وجود سانپ اور بچھوؤں کا جو اس آگ میں مسلم ہے پھر وجود نباتات میں کیا تعجب ہے اور علاوہ اسکے یہ بھی ہے کہ بعض نباتات میں آفتاب کی گرمی کی شدتیں بڑھتے ہیں اور سبز اور ہرے رہتے ہیں جیسے گوگرد یا جو اس اور علیٰ ہذا القیاس بہت درخت گرمیوں کے موسم میں بڑھتے ہیں پھر کہ بعید ہے کہ وہ انکی آگ میں بھی اسی طرح کی تاثیر و دلیت ہو یعنی بعض نباتات کو بڑھاوے اور سبز کرے علیٰ الخصوص جب کہ جو ہر شے اصل طبیعت پر نباتات کی غالب ہو پھر ازراہ تماشل کے آگ کی گرمی سے مدد پاوین جیسے سمندر کیڑا دنیا کی آگ سے پاتا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ اس آیت میں دوزخ میں کھانا فقط ضریح پر منحصر کھا ہے کہ سوا اسکے ان کو وہاں دوسرا کھانا نہ ملیگا حالانکہ دوسری آیت میں دوسرا کھانا بھی دوزخ میں کے واسطے مذکور ہیں جیسے رقوم چنانچہ فرمایا ہے اِنَّ شَجَرَةَ الزَّيْتُونِ طَعَامٌ لِّاٰثِمِیْنَ اَوْ غٰلِیْنِیْنَ چنانچہ فرمایا وَلَا طَعَامٌ لِّاٰثِمِیْنَ غٰلِیْنِیْنَ سو جواب اسکا یہ ہے کہ دوزخ کے بہت سے طبقے ہیں بعضے طبقے میں فقط یہی کھانا ہوگا اسکے سوا اور کچھ ملیگا اور وجوہ یومئذیٰ خاشعۃ سے مراد اسی طبقے والے ہوں تو اب کچھ اشکال باقی نہ رہا اور بعضے مفسرون نے کہا ہے کہ مراد من ضریح سے خصوصیت ضریح کی نہیں ہے بلکہ جو کچھ کہ ضریح کی جنس سے ہے بے لذتی اور تلخی اور بد بو اور موٹا مکرے اور بھوک کے دفع کرنے میں وہ سب ضریح میں داخل ہے یہاں تک کہ بعضے مفسرون نے ضریح کو فیصل جو مفصل کے معنوں میں ہے جیسے حلیم اور بدیع مقرر کیا ہے اور اسکے یوں کہے ہیں کہ طعم کہ سب ضراعت اور بخاری اور طبیعت کی بد مزگی کا ہو وہ ضریح ہے اور اس سورت میں بھی اشکال دفع ہو جاتا

اور جب دوزخیوں کے کھانے اور پینے اور رہنے کی جائے کے بیان سے فارغ ہوئے تو اب جہنم کے کھانے پینے رہنے کی جائے اور اسباب اور سامان کا بیان فرماتے ہیں اور جو بہشتیوں کے حال کا بیان تفصیل اس اجمال کی ہے جو حدیث الفاشیہ میں مذکور ہوا ہے حرف عطف کا یہاں مذکور نہ کیا بخلاف سورہ قیامت کے کہ وہاں حرف عطف کے ساتھ مذکور فرمایا ہے اس واسطے کہ وہاں تفصیل محل کی نہیں ہے کیونکہ پہلے اجمال نہیں گذرا ہے **وَجُودٌ یَوْمَئِذٍ نَّاعِمٌ** کتے منہ اس روز خوش منظر اور نازک اندام ہونگے اس واسطے کہ عیش و لذت اور خوری اور خوف اور دہشت اور رنج اور محنت کی چہرہ و منہ ان کی تاثیر نہ کرے گی کیونکہ ان چہرہ و منہ ان کے ذہن میں بہت سی تکلیفیں اس روز کی سختی کی آسانی کے واسطے اٹھائی گئیں اور متعین اور متعین جنتیوں کی خوشنودی کے واسطے اپنی جان اور تن پر گوارا رکھتے تھے چنانچہ فرماتے ہیں **لَسَعِیْمًا رَاضِیَةً** اپنی خوشی اس روز خوش و خرم ہونگے کہ وہ کوشش ہماری ٹھکانے لگی اور بہت اچھا چل پایا **جَنَّةٌ حَالِیَّةٌ** وہ چہرہ ایک بلند باغ میں ہونگے اور بسبب اس بلندی کے ہول قیامت کا اور دوسری موزی چیزوں کا وہاں پہنچا اور دوزخی بھاپ کا وہاں اثر نہ ہوگا بلکہ **لَا تَسْمَعُ فِہَا لِاعِیَّةٍ** نہ سنیے وہاں یہودہ بات پھر گالی گفتار اور لذت کی بات کا کیا ذکر ہے یا کہ فیہا یاد اور الغیث دوزخیوں کا جو محض یہودہ ہے وہاں نہ پہنچا تاکہ عیش و لگاؤ نہ ہو جاوے اور یہ بہشتیوں کو مقابلے میں تعالیٰ ناسرگامیہ کے دے دی ہے اور مقابلے میں کھولتے چشمے کے انکو فیہا عین جاریہ اس باغین چشمہ ہے کہ پانی اسکا بہتا ہے برف سے ٹھنڈا ہوا اور شہد سے میٹھا ہے اور مقابلے میں دوزخیوں کی ذلت اور خوری کے انکو فیہا سر ہر مرقعہ اس باغین تخت ہیں اونچے تاکہ کمال عزت سے اس پر بیٹھیں اور مقابلے میں دوزخیوں کی محنت اور رنج کے اور جس کھانے پینے انکو کو آب موصوۃ اور کوزے ترتیب سے چنے ہونگے انھیں تختوں پر لیٹے جب خواہش کھانے پینے کی جیسے شراب یا دودھ یا شہد کی انکو ہوگی تو بن مانگے اٹھا کر پیئیں گے اور کھائیں گے اس بات کی حاجت نہ ہوگی کہ تختوں سے اتار کر کرین اور ان کے فرش کو اسطے اس بہشت میں و نما کرے مصفوقہ اور سند اور تشکین برابر بطور صف کے کھجی ہونگی تاکہ جس سند اور تشک پر چاہیں لیٹیں بیٹھیں اور تشک لگائیں اور ان کے مکانوں میں و آسراچی مہنوقہ اور قالین ہونگے بکھرے پڑے تاکہ جس مکان میں چاہیں

کچھ وادین پر حرب حال دوزخیوں اور بہشتیوں کا تفصیل سے اس سورت میں مذکور ہوا تو کا فر بطور طعن اور ٹھٹھول کہنے لگے تھے کہ اس پیغمبر کے کلام میں تناقص پایا جاتا ہے اس واسطے کہ دوزخیوں کے رہنے کی جگہ اور کھانا پینا انکا اسطرح بیان کرتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ اس خدا پرست سے دوزخی امر نیکی بھی نہیں اور اہل آباد تک زندہ رہ گئے حالانکہ آدمی اور جانوروں کو اس قسم کے خدا میں ایک لمحہ زندگی بسر لیجانا محال ہے اور بہشتیوں کی تعریف میں کہتا ہے کہ اونچے اونچے تختوں پر بیٹھے ہونے اور شقت اور رنج کی سطر حکانہ کی نیکی حالانکہ ہر بار اترنا چڑھنا اونچے اونچے تختوں پر یہ بھی تو شقت ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ وہ ان کو نہ سے پانی اور شراب کے بھرے دھڑھونکے اوچھلے اور کھانے بھی کچے ہونگے حالانکہ جو بیٹھنے کے تخت ہوتے ہیں ان میں اس قدر گنجائش کہاں ہوتی ہے اور دوسرے یہ کہ اگر وہ کوزہ اُٹھل جاویں تو تمام فرش بھیک جاوے اور قابل بیٹھنے کے نہ رہے حتمی نے انکا اس ٹھٹھول اور طعن کے جواب میں یہ آیت بھیجی اور حاصل جواب کا یہ ہے کہ نمونہ بہشتیوں اور دوزخیوں کا عالم میں موجود ہے اور صورت بھی بہشت اور دوزخی نمودار ہے اس پر گواہی بہشتیوں اور دوزخیوں کے احوال کا اور بہشت اور دوزخی ہفتونکا انکار کرتے ہو اور ان چیزوں میں جو تمہارے سامنے موجود ہیں کیوں قائل نہیں کرتے اور وہ چار چیزیں ہیں اول جانوروں میں سے اونٹ ہے دوسرا باطل علویہ ہے آسمان ہے تیسرا معدنیں سے پہاڑ ہیں چوتھا باطل سلطنت ہے زمین ہے بس اول ذکر اونٹ کا فراتے ہیں اَفَلَا يَنْظُرُونَ لِيَ الْاِيلَ كَيْفَ خَلَقَتْ كَيْفَ نَظَرْتُمْ كَيْفَ الْاِيلَ اَوْتَوْنِي لُطُفَ كَيْسے پیدا کئے گئے ہیں چنانچہ پیدائش میں ان کے نمونے بہشتیوں کے اور دوزخیوں کے دونوں موجود ہیں اور اس اور معاش میں اپنی مشابہت دوزخیوں سے رکھتا ہے اور فواید اور ہفتون میں مشابہت بہشتیوں سے ایک مشابہت دوزخیوں سے اہل ذات اور معاش میں جو رکھتا ہے سو اس بہت ہے کہ باوجود اس ٹھٹھول کے اب ذلیل اور خوار ہے کہ ایک کچھ ہلک چو اسکی ہمار پکڑے تو جان چاہے وہ ان لئے پھوے اور جب چاہے بٹھارے پھر لاد کے جہاں چاہے لیجاوے اور یہ سب اسکی پھر کے خستہ کے سبب ہے کہ اس کی ناک چنید کے کھیل ڈالنے میں اس کے سبب سے ذلیل اور تباہ ہوا ہو جاتا ہے اور اکثر اس کے رہنے کی جگہ گرم اور گیسبان ہوتی ہے جو لوہے کے چلنے سے اور آفتاب کی گرمی سے گویا آگ ہو جاتی ہے اور وہ تو نیک ہے تباہ کیا سا رہتا ہے اور اگر پانی پینے بھی ہوتا ہے تو بالکل گرم جو دھوپ کی شدت سے لوٹ جاتا ہے اور خوراک کی

درخت خاردار اور کھڑے پھسے گوگرد اور جواس اور ضریح باوجود ان سب باتوں کے حیات اور قوت اور
 طاقت بیکرشی اور اعمال شاقہ کی اور اتنا ترنا چڑھنا پاڑون کا اور ذلت کنج پانی کی جو اسکو نصیب ہوتی ہے غلہ
 عسیر اسکا کسی اور جانور کو نہیں پہنچتا بلکہ وہ بلا میں گم ہوتا رہتا ہے اور مناسبت اسکی بہشتیوں سے خار و ن
 اور منفعتوں کی جہت سے ہے کہ اگر اسکی پیٹھ کو خیال کریں تو گویا ایک اونچا تخت چارستون پر دھرا ہے پھر باوجود
 اس بلند می کے کہ اتھ آدمی کا اس تک نہیں پہنچ سکتا جب چاہتے ہیں بھلا کر سوار ہو لیتے ہیں جیسے خست کے
 تخت چٹا چمک عالم الغریب میں ذکر کیا ہے کہ بہت کے تخت دور سے بلند نظر آویں گے پھر جب جتنی چاہیں کہ ان پر بیٹھیں
 تو وہ بے نیچے ہو جاویں گے پھر ان کے پیٹھ کے بعد اونچے ہو جاویں گے اور اسکے چار حق گویا دو دھکے بھر آجڑے
 تیار رکھے ہیں اور چھپتے دو دھکے ایسے جاری ہیں اور اسکے پسٹم مندرے اور قالین اور مخملی منڈین بنائے ہیں اور
 گوشت اسکا کھاتے ہیں اور دو دھکے کا پیٹے ہیں اور اسکے بال سے پٹنے اوڑھنے کے سبب اب تیار ہیں اور پیٹھ
 پر اسکے سوار ہوتے ہیں اور جب اسکو لا کر بچلو تو گویا ایک کشتی ہے کہ اپنے پانوں سے چلی جاتی ہے اور اگر
 بغیر بوجھ کے بچلو تو ایک پلک ہے کہ دوڑا جاتا ہے اور اگر اپنے اہل و عیال کے ساتھ اس پر سوار ہوا تو
 تمام اسباب اور سامان گھر کا اس پر لا دو تو گویا ایک گھر کا گھر چلا جاتا ہے بس دنیا کے جانور و نہیں پہنچتا
 نہایت عجیب ہے لیکن رات و دن کے باہم رہنے سے کچھ تعب کی چیز معلوم نہیں ہوتی ہے کہتے ہیں کسی جانور میں
 یہ خوبی نہیں کہ اگر اسکو لا دیں تو تمام اسباب گھر کا اٹھالے اور اگر کہیں صحیحاً منظور ہو تو تمام راستے دور چلا جائے
 اور اتنی دور جاتا ہے کہ کوئی جانور اسکے ساتھ نہیں پہنچ سکتا اور اگر اسکا دو دھکے ہوئیں تو سارے گھر کو کافی
 ہوتا ہے اور اگر اسکو ذبح کریں تو اسکا گوشت ایک محلے کو کفایت کرتا ہے یہو اسطے حدیث شریف میں آیا ہے کہ اَلَا یَعْلَمُ
 لَا فَلَہَا وَاللّٰہُ بَرَکَہُ وَلَکِنِّیْ لَمَعْقُوْرٌ یُّوْاَصِیْرُ اَخِیْرِ اِلٰی یَوْمِ الْقِیٰمَہِ بَیْہُ اَوْنٌ عِزَّتِ کَا سَبَبِ ہِیْ گھر والوں کی اور
 بکر یا بکری برکت ہیں اور گھوڑے کے ساتھ بہتری لگی ہوئی ہے دن قیامت تک اور باوجود اس کیل کے سوا کوئی قوت
 کو ایک لمحے کے لئے پھرنا ہے اور صابریا ہے کہ دس روز تک پیاسا رہتا ہے اور محنت اور مشقت میں قصور نہیں کرتا
 اور عجائبات سے اس کے بہر ایک ہے کہ اکثر وہ قہقہہ چلتا ہے اور اگر بالوں کو اسکے جلا کر خشک کر کے جاری سخن
 پر رکھ دیں تو خون نہد ہو جاتا ہے دودھ اور پیٹھ کے اس کا استھ ہڈی والوں کو اور تلی اور بوسیر والوں کو نہایت مفید ہے

اور طیب لوگ بہات کو خوب جانتے ہیں اور اونٹ کی کلنی کو اگر عاشق کی استین پر باندھ دین تو اسکا عشق جاتا رہے
اور اونٹ سب جانوروں میں باغیر ستھوڑی اپنی ماہرین پر دانستہ نہیں پھاندتا اور ستی کیو قہن ان عاشق کے اور لوگ
اور جو ش جنوں کے جو اس میں نظر آتے ہیں وہ نمونے ہیں سچے عاشقوں کے چنانچہ اسوقت کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے
اور قدیم عادت سے اسوقت تین حصے زیادہ بوجھ اٹھاتا ہے اور درازی گردن کی اسکی خلقت میں عجائبات سے ہے نقل
کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی حکیم کے رو برو ذکر کیا کہ جانوروں میں سے ایک جانور ہے اسکو اونٹ کہتے ہیں میں نے عجیب
خاصیت ہے کہ اسکو بٹھال کر من ماننا لاتے ہیں پھر وہ اپنے زور سے کھڑا ہوجاتا ہے یہ خاصہ کسی اور جانور میں نہیں
ہے کہ لادینے کے بعد کھڑا ہوجاؤ اس حکیم نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس جانور کی گردن دراز ہوگی گردن کے زور سے کھڑا
ہوگا اور اکثر اسکی خوراک اونچے اونچے درختوں کے پتے ہیں اگر ہلکوسنی لہنی گردن نہ ملتی تو بڑے درختوں کے
پتے کھانے سے محروم رہتا اور اٹھی کو اس مقام پر مذکور نظر مایا کہ اٹھی میں نمونے دوزخ اور بہشت کے موجود نہیں
کیونکہ اول تو مکان اسکی بود و باش کا سبب اور آبدار ہوتا ہے اور اکثر خوراک اسکی کیلے کے پتے ہیں یا اور
زر عین اور کاروبار میں رنج و مشقت اٹھانہیں سکتا اور ذلیل اور مقہور بھی نہیں ہے بلکہ کمرشی اور بکتر
مد سے زیادہ اس میں پایا جاتا ہے اکثر اوقات محال عزت اور توقیر سے فیلمانوں میں امر اور سلاطین ہوتا ہے
گھاس کی جائے پر گئے کھاتا ہے اور خوب تر تر لاتے طید دن کا رات پاتا ہے اسکو دوزخ کے جلے نہیں
بھوکے پیاسوں سے کیا مناسبت دو سر ہم کہ یہ جانور بے منفعت بھی ہے کہ نہ دودھ ہے نہ شہم اور نہ گوشت
اسکا لایق کھانے کے اور نہ ہر شخص ہر وقت اس پر سوار ہو سکے اور نہ ہر ایک کا تابعدار اور فرمانبردار ہوتا ہے اس
نمونہ بہشت کا بھی نہیں ہو سکتا اگرچہ ذلیل اسکا بڑا ہے تو کس کام کا کیونکہ یہاں بیان اور ہی مقصد کا ہے
وَلَا الشَّمَاوَاتِ رِفْعَتٍ اور کیا نظر نہیں کرتے آسمان کی طرف کہ کس طرح بلند کیا گیا ہے تاکہ زمین کو بہشت کی اور مان کے
تختوں کی کچھ عجب بجا نو اور آسمان باوجود اس بلند کی حرکت دوری کے سبب ہر جزا کے اجزا کا دور میں
رات اور دن کے است بھی ہوجاتا ہے ایسے اوپر کی طرف نیچے ہوجاتی ہے پھر نیچا ہونا پرش کے اونچے تختوں کا
بہشتیوں کے قدموں کے نیچے اسی بلند سی اور پستی سے سمجھ لیا جاسکتا ہے اور یہ بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ آسمانیں ستارے
کو زون کی طرح رکھے ہیں اور اسکی اس حرکت دوری سے وہ تارے اپنے مرکز سے جنبش نہیں کرتے اور

اوندھے نہیں ہو جاتے ہیں چنانچہ کون سے بہشت کے گرم اور سرد پینے کی چیزوں سے بھر دھرے ہیں اسی طرح سے
 کوزے آسمان کے رنگارنگ شمعوں سے بھر میں شکار ہرہ کی شمع مروارید کی سی ہیں اور مرتخ کی شمع
 سرخ ہیں اور مشتری میں صرف سفیدی ہے اور زحل میں گدلاں اور نیل گونی ہیں اور کاف الخشب میں شمع عبا کی
 ہیں اور گرمی اور سردی میں شمعیں ستاروں کی مختلف اور گوناگون ہیں بس جو سردی چاند کے نور میں ہے اسی طرح
 حرارت آفتاب کی اور خشکی زحل کی اور رطوبت زہرہ کی اسی قیاس پر اور تاروں کو سمجھا چاہئے اور یہ بھی ہے کہ چتر آفتاب
 اور مہتاب کا آسمان میں نمونہ ہیں بہشت کی جاری نہروں کا ایک سے شراب گلگون تیز تند فوار کی مانند جو شعلہ بنی
 ہیں اور دوسرے دودھ سرد تر نکلتا ہے اور جو تار سے برجوں اور منزلوں میں بکھرے نظر آتے ہیں مانند مغل کی *
 مسندوں کے اور رنگارنگ قالینوں کے ہیں سو بعضوں کو برابر مانند صفوں کے بچھا دیا ہے اور بعضوں کو مانند
 بکھرے ہوئے پھولوں کے متفرق چھڑک دیا ہے بس آسمان دنیا میں نمونہ بہشت کا ہے اور وہ ان کے لینے آسمان کے
 رہنے والے جو فرشتے ہیں سو اپنے کاموں سے جو عند اللہ مقبول ہیں نورانی چہروں کے ساتھ خوش اور خرم ہیں
 وہ ان بغیر تبسح اور ذکر لکھتے ہیں کہ یہود وہ بات نہیں سنتے اور اگر اسی آسمان کو بہ نسبت شیاطین کے اور صفوں کو نہ بنی
 آدم کے اور بد بختوں کے ملاحظہ کریں تو مانند دوزخ کے نظر آتا ہے کہ شیاطین اور بدکاروں کی ارواح کو مارنا اور
 ہانکنا تاروں سے ہمیشہ جاری ہے اور ان کو کھال ذلت اور خواری وہ ان حاصل ہے چنانچہ جب شیطان استراق
 سمع کو لینے آسمان کے احوال جو فرشتے آپس میں ذکر کرتے ہیں اس کے سننے کو جاتے ہیں اور ان پر آگ کے انگارے
 اور گرمز مارے جاتے ہیں تو خوف سے ملک الموت کی پکڑ کے نا امید ہوں گے وہ ان سے بھاگتے ہیں اور رنج
 یہود وہ اٹھاتے ہیں اور آسمان کے در بانوں کا غصہ اور آفتاب کی گرمی اور خدا کی عوض میں در بانوں کی
 وارد ہاڑانے کا نصیب ہوتی ہے یہود و زخون کی مشابہت ہے وَلَیَّ الْحِجَابِ لَیْفَ نَصَبَتْ اور کیا پہاڑوں کی
 طرف نہیں دیکھتے ہیں کہ کیسے کھڑے کئے گئے ہیں کہ آندھ یوں کے آئیے اور میوں کے برسے سے اور
 بھونچا لوں کے ہلانے سے ہرگز گرتے نہیں ہیں نہ اوندھے ہوتے ہیں اسی طرح بہشت کے آنچور و کو سمجھ لین
 چاہئے بلکہ اگر فکر کی جاوے تو پہاڑ بلند کی اور خوش ہوا ہونے میں بہشت کی مانند کیجئے اور زودی ہا نور زمین کے
 اور خراب بجا رہا وہ ان نہیں پہنچتے ہیں اور یہود کوئی دنیا والوں کی خصوصاً انہی جھگڑے ہرگز وہ ان سے نہیں پہنچتے

اور چپے پیٹھے پانی کے دان جاری ہیں اور اونچے اونچے پتھر صاف مانند تختوں کے جا بجا دھڑے ہیں اور خود رو
 و رخن پر جو میوے لٹکے ہیں بہشت کے کوزوں کے مانند تیار رکھے ہیں اور سبزہ رنگارنگ مانند مسندوں اور قالینوں کے
 بچھا ہوا ہے اور اگر کوئی انہی پہاڑوں کو بہ نسبت بدختوں کم نصیبوں کے جو گشتار مصیبت اور قباہی کے ہو کر دان
 پڑے ہیں ملاحظہ کرے تو نمونہ دوزخ کا نظر آتا ہے کہ اگر با چڑھنا دان سے بالکل مشت اور رنج ہی اور
 دان کی ناموافق آب و ہوا خصوصاً پہاڑ کے تلے کی جگہوں پر کہتے ہیں دوزخ کے گرم چپے کے مانند ہیں
 اور درخت کڑے اور خاردار مانند ضریح اور زقوم کے ہیں و کالی الارض کیف سیحۃ اور کیا نہیں دیکھتے
 ہیں زمین کو کہ کیسی بھائی گئی ہے کسی جائے پر برابر مصفا مسند کی طرح ستھ بھی ہے اور کسی جائے پر تختے
 رنگارنگ پھولوں کے قایم مقام کھڑے قالینوں کے چھٹک سب ہیں بلکہ یہی زمین ہے کہ بہ نسبت اغنیاء اور
 احرار کے حکم بہشت کا رکھتی ہے جو کمال عزت اور نکلت سے باغون اور سیرگاہوں میں تکلف فرشوں پر بیٹھے
 ہوتے ہیں اور کھانے پینے کی نعمتوں کے برتن طرح طرح کے سامنے دھر رہتے ہیں اور چپے زرد و جاہری محد لائے
 اور خزانوں سے جاری ہیں اور تخت بلند سہرے رو پہر جڑاؤ ٹٹھنے اور سواری کو موجود اور اگر اسی زمین کو بہ نسبت
 محتاجون اور مغسولن کے خیال کریں خصوصاً بہ نسبت ان لوگوں کے کہ گرم ملک میں بھی جین گرمی کے موسم میں میاں پانی
 کے ساتھ پیدا ہوا ہے تو قحہ منفعت کے سفر کی سہر گردانی میں گرفتار ہیں تو حکم دوزخ کا رکھتی ہے کہ تمام
 اسباب رنج اور محنت کے موجود ہیں اور آرام و راحت بالکل انقود بس یہ چاروں چیزیں عاقلوں
 کو بہشت اور دوزخ کے احوال دریافت کیلئے کو کافی ہیں اور ان چاروں چیزوں کو مشل کے واسطے اس
 سبب سے اختیار کیا ہے کہ اس کلام اعجاز نظام کے مخاطب عرب تھے جھگون کے رہنے والے جو جانوروں
 میں اکثر اونٹ کو پالتے تھے اور اسکا دودھ بھی پیتے تھے اور گوشت بھی کھاتے تھے اور اسکے بالوں کے
 کپڑے بھی پہنتے تھے اور فرش فروش نیچے بھی بناتے تھے اور سفر میں اسی پر سوار ہوتے تھے یہ واسطے
 تجزیہ والوں نے کہا ہے کہ تمام کاروبار عرب کا موقوف اونٹ پر ہے اور اہل ایران کا چھر پر اور اہل توران
 کا گھوڑے پر اور اہل ہند کا بیل پر اور جو اکثر جھگون کے رہنے والے جانور بہت پالتے ہیں تو پانی اور چار
 کی طرف ان کو احتیاج بہت ہوتی ہے اسی سے ہمیشہ نظر ان کی آسمان کی طرف ہوتی ہے کہ کہہ کی ہو

چلتی ہے اور کون کسی ہوا سے نہیں برستا ہے اور اکثر پناہ کی جگہ اور گریز گاہ ان کی بڑے بڑے پہاڑ ہیں جب
 کوئی ظیم آتا ہے یا زمین میں پانی اور گھاس کا قحط ہوتا ہے تو بھاگ کر پہاڑوں پہ چلے جاتے تھے اور وہ ان فرشت
 سے گذران کرتے تھے چنانچہ کسی شاعر نے بطور غزل کہا ہے کہ لکنا جبل پچیلہ من پچیزہ منبع یو د
 الطرف وهو کلبل تو اس قسم کے لوگوں کو بلکہ تمام بنی آدم کو بادشاہ سے بغیر تک زمین کی طرف احتیاج ہوتی
 ہے کیونکہ وہی محل گھاس اور چار بیگا ہے اور مکان زراعت اور میوہ کا اور مقام سکونت اور عمارت کا اور دروہ اور
 کھد نو نکا ہے جس سے چاروں چیزیں ہمیشہ دان کے پہننے والوں کے خیال میں رہتی ہیں اور جو مثال کہ بیان کرتے
 محسوسات کی خیالیہ صورتوں کا حاضر کرنا مقصود ہوتا ہے تاکہ منعی مقول خوب سمجھ میں آجائے اس واسطے جو چیز حلد خیال
 میں آئے اس پر چیز کی مثال دینا نہایت مفید ہے بلکہ کمال بلاغت کا ایسی ہی مثال بیان کر نہیں ہے اور مقصودوں نے
 کہا ہے کہ قرآن مجید میں اپنے نعمتوں کے بادولانے کے مقام پر اپنی وحدت ذات اور کمال صفات کی بے لیلین
 جو بیان کی ہیں اس میں ایسا طریقہ اختیار کیا ہے جسکی سبب نصحرص اور شہوت سے دوری حاصل ہووے
 اور نفس کی خواہشوں اور دنیا کے تماشوں سے بچا ہوا ہے اور اگر ایسا اختیار نہ کرتے تو جو مطلب تمثیل سے منظور
 وہ حاصل نہوتا بلکہ مرغوبات اور شہوات میں پھنس کر لوگ مطلب سے دور جا پڑتے اس لیے طے عجیب و غریب چیزیں جو دنیا
 کی صنعت سے ظاہر ہوتی ہیں اور نہ نوکری ہیں وہ بھی قابل استدلال کے تھیں کہ عباد ان تمام عجائبات کو ارادہ
 اختیار ہے بنی آدم کے تصور کر کے حکمت اور قدرت پر ان کی حوالہ کریں اور مطلب سے محروم رہیں اسی لحاظ سے
 جو چیز کہ ہر شخص کو حاصل ہے اور ہرگز طبع اور حرص کی باعث نہیں ہو سکتی اور حسن و جمال طبیعی رکھتی ہے اس
 کلام پاک میں ایسی چیز تمثیل کے واسطے جاننا اختیار کی ہے اس واسطے کہ میں فرمایا کہ کارخانہ نہیں بادشاہوں کے
 اور سامانوں میں امیروں کے فکر کرو یا خوبصورت امروں کو یا حسین عورتوں کو خوب سے دیکھو اور ان چیزوں
 کے دیکھنے سے معانی کی حکمت کو دریافت کرو اور بعض علماء نے سطح کی قوط کو جو زمین کے حق میں وارد
 ہوئی ہے استدلال اس بات کا گردانا ہے کہ زمین کی شکل گرومی نہیں ہے لیکن یہ استدلال نہایت
 ضعیف ہے کیونکہ زمین حقیقت میں شکل گرومی رکھتی ہے لیکن سبب بڑے ہیں کہ معلوم نہیں ہوتی اور
 اس کے اجزاء باہم ایسے چسپید ہیں کہ طبعی اور پستی ان کی معلوم نہیں ہوتی اسی سبب سے سطح معلوم

ان کو چھوڑ کر اور وہ ان کے لیے ہے

تجلیات

ہوتی ہے اور کلام وہم اور خیال و انون سے نہ ہوتا ہے۔ دست راستہ جسے جسم کی دریافت نہیں کر سکتے اور
جب کافرون کے طعن اور استہزاء سے بڑا ہے۔ چنانچہ پست اور دوزخ کے حق میں اور احوال میں ہستیوں اور
دوزخیوں کے کرتے کی فائدہ ہستیوں کو کیا۔ نامہ اس بات کا ہے کہ انھیں جسکی علیحدہ و محال خدا اور مہرشی
ان کافرون کی دیکھ کر ایسا ہو کہ نہ دیکھ سکتے۔ خوف ابدین اور بس تمام وعظا و نصیحت کو بیخود و بھین
اس واسطے تاکہ کس لہر کی منتظر ہوئی اور کس آپ کی خاطر ہر ایک کی روئے کی توارش و فرست تہ فکیر کا امانت
مکمل کر تہ نصیحت کر نہیں ہی تو کر نصیحت کر بوالا یعنی جب ان چاروں چیزوں کو جو ہر آدمی اور ہر حال میں
حاضر اور موجود ہیں آخرت کے کاموں کے مانند معلوم کیا تو نہ معلوم کیسی قوی ہست اور دوزخ کے احوال پر
بانی قرآن کے طعن و استہزاء کے قتلوں سے کہ زبان کی لکھی سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تنگدلی ہو اور اپنا کام جو تذکر
اور نہ ہی کہ تار و کست حکیم موصیط نہیں ہی تو ان پر اتالیق اور دہر و ذکر ہر زمان کو حق کی راہ سے
بے راہ ہونے دے اور دونوں میں ان کے حق بات کو زور دے ڈال دے کہ جو لکھ ہر کام مقلب القلوب کا ہے
اور دونوں کے مالک کا بشر کا متعدد نہیں ہی الا کہ من کو لا و کسے مقرر ہے کہ کو بار بار نصیحت اور نیکو کر
اس شخص کو کہ جسے فہم پیر تہ نصیحت سے اندک کفر اختیار کیا اور انکار تہ کار سات کا کیا اسکو بار بار نصیحت
کرنا بظہر غرض نہیں ایک بار پھر دینا احکام الہی کا اور خدا کی ہر دے سے ڈرا دینا ضرور ہے سوائے تو فارغ
ہو چکا اب معاملہ اس کا خدا سے ہے فی حق بہ الله العذاب کبر میں عذاب کرے گا اسکو اللہ تعالیٰ
وہ عذاب جو بہت بڑا ہے اور ہر گناہوں کے عذاب سے جنہوں نے کفر فرمایا اور اسلام سے فہم نہیں کیا
کیونکہ وہ سدا کا عذاب ہے اور ایمان دار کتنا ہی گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں اور بے توبہ مرین تو بھی اسکی
عذاب دور و ناک سے یہ ہمیشگی کے عذاب سے محفوظ رہیں گے اور اگر یہ کافر محبکڑا تو حق تعالیٰ
کے عذاب کو نہیں شہد کرین اس واسطے کہ وہ عذاب ان کے خیال میں نہیں آجیے سوائے بار کوٹ
نہا آدم کے اور کچھ نہیں جانتے قرآن کی سمجھ بیا ہی اس واسطے کہ ان کو ایسا یا یا ہم مقرر ہا رہی طرف ہے
پھر ان کا اپنے جید مرتے کے تہ ہر شخص کی ظاہر سے غایب ہو جاتی ہے اور عالم غیب کو نہیں جانتے
بیس تا چار مرتبہ کو اس عالم کی طرف جکا مالک ہوتا ہے عذاب بار کا کہ کوئی نہیں جانتا ہے

علینا حسنا بھم پھر تحقیق ہمارے اوپر ہی حساب انکے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کا اور انواع کفر کا اور عذاب کا
کہ موافق اسکے جزا اور سزا دیوے پھر جو شخص کہ روگردانی اور کفر میں سخت اور زیادہ ہے تکلیف اور عذاب
بھی اس پر زیادہ ہے وَالْعِیَاضُ لِلّٰهِ فَہُنَّ لِسْ ان الینا یا ہم کہ آیت میں اشارہ یرزخ کے احوال کی
طرف ہے جو بعد موت کے بلا فاصلہ رو دیا گیا ہے اور تم ان علینا حسنا ہم میں اشارہ ہی قیامت کے
دن کے معاملے کی طرف جو بعد موت و راز کے ظاہر ہو گا اس واسطے کہ تم کا جو تراخی اور مہلت دیر پر ولایت
کہو تا ہی سر پر اس آیت کے وار د فرمایا ہے

سورة الفجر

یہ سورہ کی ہے اس میں تین آیتیں اور ایک سو ستیس کلمے اور پانچ ستانوسے حرف ہیں اور اسکے ربط کی
وجہ بل الشک ہے کہ اس سورہ میں قیامت اور بہشت اور دوزخ اور ثواب اور عذاب کا ذکر ہے اور آدمیوں کی
دوست ہو جانیکا بہشتی اور دوزخی اور ظاہر ہونا برائی اور بھلائی کی نشانیوں کا چہرہ پر اور اس سورہ میں
بھی اس مضمون کا بیان ہے اور اس سورہ میں سعیدہ سراحۃ بھلائی والوں کے حق میں فرمایا ہے اور اس
سورہ میں مراضیہ مرضیہ اور اس سورہ میں فیعد بہ اللہ العذاب الا کبر کا فزون کے حق میں
ارشاد ہوا ہے اور اس سورہ میں فیومئذ لا یغذب عذابہ احد ارشاد ہوا اور یہ دونوں مضمون
آپس میں قریب ہیں اور نازل ہونا اس سورہ کا دفع کہ نہ کو ایک شیعہ کے ہوا ہے جو کہ طعدون اور زندیقوں کے
خیال میں گذرتا ہے اور اس شیعہ پر انبیاء و اولاد و اعظون سے مقابلہ کرتے ہیں حاصل اس شیعہ کا یہ ہے
کہ حق تعالیٰ کو اپنے بندوں کے گناہ کی نہ پروا ہے نہ نیکی کی اور یہ ہوا نبیاء اور واعظ کہتے ہیں کہ دنیا کے بعد ایک
دوسرا عالم پیدا ہو گا جس میں حشر اور نشر اور سوال اور جواب اور جزا اور سزا ظاہر ہو گا سو اس بات کی
کچھ اصل نہیں ہے انہو واسطے کہ اللہ تعالیٰ بنی آدم کے سب پر بھلے کاموں سے خبردار ہے اور ہر شخص کو اسکے
کام کی سزا اور جزا دینے پر بھی قادر ہے اگر طاعتیوں سے خوش ہونا اور گناہوں کا خوش تو کو سب سے نیکو و نیکو
جیسے نہ نوازنا اور بدکاروں کو نکٹا ہونے کے بدلے عذاب میں گرفتار کرنا بس تاخیر کرنا جزا دینے میں

تہید

دوسرا عالم

اور انتظار کرنا قیامت کے دن کا یا تو اس واسطے ہی کہ اب اسکو آدمیوں کے نیک بد کاموں پر اطلاع نہیں ملتا
یا اس سبب کہ اسوقت بدلا لینے کی طاقت نہیں رکھتا اور یہ دونو باتیں اسکی ذات پاک کی طرف متصور
نہیں ہو سکتی ہیں پس معلوم ہوا کہ بدلائیک اور بد کاموں کو منظور نہیں ہے جو کچھ کہہ کر تا ہے اسو اسی دنیا میں
کہہ کر تا ہے مگر بے پروائی کے طور سے کیونکہ دولت حشمت دیکر مغرور اور کرم کر دیتا ہے اور کیونکہ درد
محنت مشقت میں ڈال کے ذلیل کر تا ہے سو جواب اسکی شبہہ کا یہ ہے کہ حقیقتی باوجود اپنے کمال علم
اور قدرت کے حکیم مطلق بھی ہے اور حکمت اسکی چاہتی ہے کہ ہر شخص کی سزا اور جزا پہنچانے کے واسطے قیامت کا
انتظار کیا جائے اور تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ آدمی کے تین حال ہیں اول تو دنیا کا حال ہے جس میں طرح طرح
کی حاجتوں میں گرفتار ہے اور قسم قسم کے علاقے قربت اور دوستی اور ہمسایگی کے مخلوق سے رکھتا ہے
اور مکلف طاقت اور بندگی کا بھی ہے اور مشغول ہے آخرت کا توشہ حاصل کرنے اور اپنی اصل پونجی سے
بڑھانے میں لغو اور فائدوں سے دوسرا حال برزخ کا ہے کہ مرنے کے بعد وہاں رہتا ہے اور ان
سنتوں کا تابع ہوتا ہے لیکن جو کچھ اسکے بھائی بند یا رشتہ دار اگر مرد یا اپنی طرف سے یا اسکے کہنے سے اسکے
واسطے دنیا میں کرتے ہیں اسکا ثواب اسکو ملتا ہے اور اسکے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے تو گویا ابھی وہ خود دار
اعمال میں لینے دینا میں خود ہیں یہ بھی ہر برزخ میں جمع ہونا حق داروں کا جن سے طرح طرح کے معاملے نکلی اور بدی
کے دنیا میں کئے تھے مکن نہیں ہے اسواسطے کہ ہر شخص کی موت اپنے وقت پر مقرر ہے پھر انفصال کرنا معاملوں
کا بغیر حاضر ہونے حقداروں کے عدالت کے خلاف ہے تیسرا حال آخرت کا ہے جہاں کسی طرح کا عمل اور کی طرح کا شغل ہوگا
یہ بھی نوع اور اسکے تابع دار اور شاہد و ان حاضر ہونے اور جو کچھ کہہ سنے خود کیا تھا یا دوسروں نے کئے
واسطے کہنے سننے کا کیا حساب اسکو پہنچا اور جمع ہو گیا اب آئندہ کو کسی اور چیز کے انکی امید بسبب منقطع ہو
نوع انسانی کے نہ رہی پس حکمت ہرگز اس بات کو قضا نہیں کرتی ہے کہ اسکو دنیا کے حال میں مرادی جاوے
اسواسطے کہ وہ ابھی کام میں مشغول ہے اور اسکے عمر کی مدت جو اسکے پوچھنے کی قائم مقام ہے ہوتو بالکل کچے ہضم
میں نہیں آئی ہے اور اپنی گذری ہوئی عمر کے جمع خرچ کو بار نہیں کیا ہے اگر اسکو اس حالت میں جزا اور سزا دیں
مگر قیامت پر توجہ جواب نہیں اچھوٹے کہ کیا کہہ سکیں جو کچھ فریب دینا چاہتے کہ میں اپنی عمر پورے کاروں اور بوجھوں

جو مجھ سے ابتداء جو انی میں اور تاخیر برکی میں ہو گئی ہیں الگ بلا آخر میں ادا کو دن اور تاخیر و ن کا بھی یہی معمول ہے کچھ کچھ گماشتہ کو تجارت کے واسطے کسی طرف بھجوتے ہیں تو اسکو مہلت دیتے ہیں کہ چند مدت اپنی رائے کے موافق لین دین کرے اور اگر ایک معاملہ میں کچھ کھو بیٹھا اور نقصان کیا تو بھی نہیں بولتے کہ شاید دوسرے سود میں کچھ کمادے اسطرح عالم ہرزخ میں بھی جزا دینا ملک کے خلاف ہے اس واسطے کہ وہ ان بھی نیکیاں اور نیچے ہر آدمی کے عملوں کے اسکے بنی نوع کے باقی رہنے کے سلسلے میں آتے ہیں لہذا جمع خرچ اسکا اجماعی برابر نہیں ہوا اور حق کے لینے دینے والے بھی اجماع نہیں ہوئے ہیں ناکہ معلوم ہو کہ اس کا حق کس پر ہے اور اس پر کس کا حق ہے اور کون سا حقدار اپنا حق معاف کرنا ہے اور کون طلب کرتا ہے اس پر چارہ نامہ چارہ بلا لینے کے واسطے قائم ہونا آخرت کا مقرر ہو اور اسوقت کے آنے تک حق تعالیٰ بنا و بنا کے عاملوں کو اچھے ہوں یا برک کو دیکھتا ہے اسکو ہرگز غفلت نہیں کہنے بلکہ اِنَّ رَبَّكَ لَبَاِئِرٌ صَادِقٌ کے یہی معنی ہیں اور یہی اس سورتن کی مثنوی کے ساتھ تاکید سے ارشاد کیا ہے اور اس سورۃ الفجر اسواسطے رکھا ہے کہ اول اس میں فجر کی مذکور ہے اور فجر کا وقت بہت مشابہت رکھتا ہے قیامت کے دن اس وجہ تمام رات بولگ سکے آئینکا انتظار کرتے ہیں پھر جب فجر ہوتی ہے تو گویا مرنے کے بعد پھر جی اٹھتے ہیں بازار اور رستے اوپر کھڑاں لوگوں سے بھر جاتی ہیں اور جن کاموں کے انتظار میں تمام شب گزاری تھی اسے کام سرانجام کو پہنچتے ہیں اور جو ان مثنوی بیان ہے انتظار کر نیکا کاموں کے واسطے جو ہر انسان کی عادت ہے اور فجر اس بات کے ثابت کرنے کے اول دلیل ہے اسواسطے اس سور تکا ہی نام کر دیا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالْفَجْرِ
تسکما ہوں میں فجر کے وقت کی اسواسطے کہ اکثر لوگ اپنے کام کاج کر نیچے واسطے اسکا انتظار کرتے ہیں اور باوجود کام کی ضرورت کے فجر کے آنے تک تاخیر کرتے ہیں چنانچہ نہ جانور اپنے گھوسلوں میں رزق کی تلاش کے واسطے جو کھے بیاسے اسکا انتظار کرتے ہیں اور چرنے والے جانور بھی چرنے کو اسکے منتظر رہتے ہیں اور درباری لوگ اپنی عرض معروض کے واسطے اور محلے واسطے اپنے جھگڑے قصے فیصلہ کرنے کو اہل خرد اور

بازاری لوگ اپنے کاروبار کی واسطے اور کھیتی واسے جوتے بونے کو اور مسافر چلنے کے لئے اسکے قطرہ رہتے ہیں اور جو کام کروشنی اور اجالے سے متعلق ہیں وہ سب فجر کے ہونے پر موقوف ہیں اور بعضے خبر و نوا اور بھی یاد خصوصیتیں ہیں کہ بہت سی مخلوق اپنے اوقات اسکے انتظار میں کاتتی ہے جیسے عرفے اور نحر کے روز کی فجر حاجیوں کے واسطے کہ تمام سال اس دن کی آرزو میں گزارتے ہیں اور مہجوں اور برسوں کی راہ سے چلکر اس دن کی واسطے اس تبرک مکان میں اپنے تئیں پہنچاتے ہیں اور صبح کی نماز بھی اسی وقت میں ہے اور جو فرشتے کہ بندو کی محافظت کی واسطے مقرر ہیں اور صبح اور شام اپنی اپنی باری سے آتے جاتے ہیں اس وقت سے دو دن جو کیاں آنے اور جانیکی جمع ہوتی ہیں اور اس وقت کی نماز کا انتظار کرتی ہیں اسی واسطے حدیث شریف میں آیا ہے کہ مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الْفَجْرِ فَلَهُ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ یعنی جس شخص نے پُرھی نماز فجر کی تو اس دن اللہ کے ذمے میں داخل ہوا اور سورہ اسر میں واقع ہوا ہے اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا یعنی فجر کی قرأت حضور میں ہوتی ہے اور حدیث شریف میں اسکی تفسیر میں فرمایا ہے کہ رات اور دن کے فرشتے اس وقت حاضر ہوتے ہیں اور ان کی حضور کی سب سے زیادتی برکات اور انوار کی ہوتی ہے حاصل کلام کا یہ ہے کہ جو کچھ مخلوقات کو اپنے کاروبار میں فجر کے ایک انتظار ہوتا ہے سو ظاہر ہے چنانچہ بیمار و درمند تمام رات اس امید پر دکھ درد گزارتے ہیں کہ صبح کو طبیعت پا جائے کہ اپنا حال بیان کریں اور اسکی دوا پوچھیں اور فقیر مسکین تمام رات جو کچھ پیاسے گزارتے ہیں اس توقع پر کہ صبح کو دنیا داروں کے دروازے پر جا کر کچھ مالگ لاویں اور اپنے بچے بالوں کے ساتھ اوقات بسر کریں یا سیرج سار نبی آدم اپنی حاجتوں کو صبح کے نکلنے پر موقوف رکھتے ہیں بس دیر کرنا کاموں میں باوجود ضرورت اور قدرت کے ایک وقت کی انتظار کے واسطے جو وقت کو حکمت الہی نے اس کام کی واسطے مقرر کیا ہے ان کی عادت یہ ہے تو اسی قیاس پر جزا کے مقدمہ کی تاخیر کو قیامت کے آنے کے انتظار پر سمجھ لیا جائے و لَیْسَ لَکُمْ اَمْرٌ اَوْ اَمْرٌ کَمَا تَاْمُرُونَ میں ان دس باتوں کی جو بہت بزرگ اور تبرک ہیں چنانچہ لوگ تمام سال ان کے آنے کے انتظار میں گزارتے ہیں اور اکثر کاروبار کو ان کے آنے پر موقوف رکھتے ہیں اور دس باتیں ہیں جن میں پہلی بات اول تو دس باتیں ذی حجت کے مہینے کے اول کی چنانچہ سب حجاج اطراف اور انبیا ان وہیں آتے ہیں کہ مصلیٰ کے ہمشہر میں یا اسکے گرد نواح میں حج و طواف کے بجالانے کو جمع ہوتے ہیں اور ابتدا جمع ہونے کی وجہ کی

پہلی رات ہوتی ہے اور انتہا اسکی دسویں رات ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ ہر بس میں کوئی نہین
 اس مرتبے کا نہیں ہے جس میں عمل صالح بہتر اور افضل ہو ذمی حجہ کے دنوں سے چنانچہ ہر روزہ اُن
 روزوں میں ایک برس کے روزوں کی برابر ہے ثواب میں اور عبادت ہر رات کی ان راتوں میں شب
 قدر کی عبادت سے ورنہ گنی ہے اور سب سے بڑا رمضان مبارک کے آخر کا دن کہ عابد لوگ اعتکاف کی سنت
 ادا کرنے کو اور لیلۃ القدر کے برہت حاصل کرنے کو تمام سال اسکے انتظام میں کاٹتے ہیں اور حدیث شریف
 میں وارد ہے کہ جب آخر ذکار رمضان کا آتا تھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو چھوڑ کر گھٹ باندھ لکے مسجد
 اعتکاف بیٹھتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو شب بیداری میں اپنے ساتھ شریک رکھتے تھے اور محنت اور کوشش
 پر لے دجی کی کرتے تھے تیسرا محرم کا پہلا دن کہ شہیدوں کی کربت اور غربت کے دن ہیں جو صبر اور رنج اللہ
 تعالیٰ کی راہ میں گینچا ہے اسکا ثواب ان کی ارواح مقدس پر اس سے بہت نازل ہوتا ہے اور بدعتی لوگ
 بھالت کی راہ سے قائم کر نیکو رسومات غم اور اہم کے لئے سیدہ زنی اور کتاب خوانی اور تصویر سازی اور نوشت
 نوازی کے واسطے تمام سال انتظار اس سے ہے کا کرتے ہیں اور بعضے مفسرون نے ان دس راتوں کو
 تمام سال میں سے متفرق لیا ہے کہتے ہیں کہ پانچ راتیں طاق رمضان مبارک کے آخر دے کے جن میں
 لیلۃ القدر کی برکات کا ہے اور ایک رات عید الفطر کی اور ایک عرفہ کی اور ایک عید النحر کی اور
 ایک معراج کی رات یعنی ستائیسویں رجب کی اور ایک شب برات کی مراد ہیں واللہ اعلم اور اسکا پر
 سمجھ لیا جائے کہ ہر قسم کو اس سورہ میں معرف بالام لاہین اور لیالی عشر کو منکر فرمایا ہے وہہ اسکی یہم ہے کہ
 ان دس راتوں کی تعظیم کا سبب پوشیدہ تھا اسواسطے نکرہ لائے ہیں تاکہ یہ تنگی میں اس راتوں کی تعظیم پر دلالت
 کیے برخلاف دوسری قسموں کے کہ ان کی عظمت کی وجہ ظاہر اور کھلی ہے اور یہم بھی ہے کہ لیالی عشر کا
 احتمال چار طور پر ہے چنانچہ مذکور ہو چکا ہے سو ابہام اور شیوع کے فائدے کے واسطے انکو نکرہ فرمایا ہے تاکہ سب
 احتمالوں کی گنجائش ہو سکے وَالشَّعْخُوعُ وَالْوُتْرُ اور قسم ہجرت اور طاق کی جو شامل اور محیط ہیں تمام دونوں
 اسواسطے کہ کوئی عدد ان دو قسموں سے باہر نہیں ہو سکتا اور تمام معدودات کو بلکہ جمیع موجودات انکو شامل ہے
 اور ان کو جیسے وقت کا انتظار کرنا اپنے کار و بار کے واسطے جلی اور نیا ایشی ہے اسی طرح سے

جنت اور طاق عدد دو کا بھی اپنے معاملات اور تین دین میں جلی اور پیدا کیسی ہی چنانچہ عمل والی عورتوں کو
 جتنے کو واسطے نہ مہینے کا انتظار کھینچا جائے کہ طاق ہی اور نہ یکے دو دو چھتر اینہیں دو برس کا انتظار کرنا چاہئے کہ جنت
 ہی اور مکتب میں لڑکے کو بیٹھا لے کے واسطے انتظار چار برس کا اور نماز کے مکھنیکے واسطے سات برس کا
 اور دیکھ کر تعلیم کو واسطے دس برس کا اور بلوغ اور نکاح کی واسطے پندرہ برس کا انتظار چاہئے کہ نا اور اس طرح مہینے کی تاریخوں میں کاروبار کے جنت
 اور طاق کا انتظار کرتے ہیں اور مہینے سال کے پورا کر لیا انتظار بارہ برس کا اور قری سال کی واسطے انتظار بارہ مہینہ کا کرتے ہیں اور مہینہ پورا کر لیا انتظار
 سات روز کا اور تمام کرنے میں مہینے کے انتظار تیس یا انیس روز کا اور دو گنا نہ اور چار گنا نہ نمازوں میں ابتدا و تکبیر
 سلام پھیرنے تک انتظار دو یا چار رکعت کا ہوتا ہی اور سب گنا کافی نماز میں انتظار تین رکعت کا کرتے ہیں
 اور اس طرح سے تمام لمورات شرعیہ و عرفیہ میں انتظار جنت اور طاق کا معمول اور مروج ہی اور بعض مفسرین
 نے کہا ہی کہ مراد جنت سے غلطی ہی اس واسطے کہ ہر چیز کو مخلوقات کی دوسری چیز کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اور شریک
 کہتے ہیں جیسے آسمان اور زمین دن اور رات اندھیرا اور اجالہ اور مادہ اور مراد طاق سے حضرت حق تعالیٰ کی
 ذات پاک ہی کہ کوئی چیز اسکے برابر نہیں اور بعضوں نے کہا ہی کہ شفع سے مخلوقات کے صفات مراد ہیں جو تبار
 اور اخلاص سے ملے ہوئے ہیں جیسے علم اور بھل قدرت اور عجز جیات اور موت عزت اور ذلت قوت اور
 ضعف اور وتر سے حق تعالیٰ کے صفات مراد ہیں یعنی وجود بدون عدم کے اور قدرت بغیر عجز کے اور علم بغیر جہل کے
 اور جیات بغیر موت کے اور عزت بغیر ذلت کے اور قوت بغیر ضعف کے اور بعض مفسرین نے کہا
 ہی کہ شفع سے مخلوق و گانی نماز ہی اور وتر سے مراد تہ گانی نماز ہی اور یہ تہ تفسیر ان حضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم سے مروی ہی عمران بن حصین کی روایت ہے اور بعضوں نے کہا ہی کہ جنت سے جنت کے درجے اور اسکے
 درجہ اور مراد ہیں اور طاق سے دو رخے گنت اثون طبقے اور سیکہ درجہ اور مراد ہیں اور بعضوں نے کہا ہی کہ جنت
 بارہ برج ہیں اور طاق سات ستارہ سترہ چکے پھرنے سے ان ہر جو میں طرح طرح کے اختلافات اور
 قسم قسم کے تغیرات عالم میں نمودار ہوتی ہیں اور بعضوں نے کہا ہی کہ جنت سے وہ چاند مراد ہی جو پورے
 ستیس روز میں نکلتا ہی اور طاق سے مراد وہ چاند ہی جو تیس روز میں نمود ہوتا ہی اور بعضوں نے
 کہا ہی کہ مراد جنت سے دو سجدے ہیں ہر رکعت میں اور مراد طاق سے ایک رکوع ہی اور بعضوں نے کہا

کہ مراد جنت سے دئے بارہ چشمے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی لالٹھی کے مارنے سے ایک پتھر میں سے جاری ہوئے تھے اور مراد طاق سے دئے نو مسجدیں ہیں جو فرعون کے مقابلے میں ظاہر کئے تھے اور قرآن مجید میں بھی اشارہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ سَحَابًا مِّنْ تَحْتِ يَدَيْهِ اور ابوسعید خدریؓ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ مراد جنت سے عید قربا نکاروز ہے یعنی دسویں ذی الحجہ کی اور طاق سے مراد عرفہ کا روز ہے یعنی نوین ذی الحجہ کی اور یہ تفسیر لیل عشرہ سے بہت مناسبت رکھتی ہے وَاللَّيْلُ إِذَا كُنَّ رُفُفًا اور قسم کھاتا ہونین رات کی جو وقت اسکی اندھیری سیرایت کرتی ہے عالم میں کہ وہ وقت بھی ان لوگوں کے انتظار کا ہے جن کا کار بار پردہ پوشی سے خلافت رکھتا ہے نیک ہو خواہ بد جیسے شب بیدار و نئی عبادت اور عقد نکاح اور چورون کی چوری کرنا اور ناچنے والوں کا ناچنا اور عیاشیوں کا عیش کرنا اور جادو گروں کا جادو کرنا اور طلسم کرنا شبہ بازون کا اور تماشا کرنا پتلیوں کا اور سوائے ان کے بس ان پانچ قسموں سے ثابت ہوا کہ باوجود جمع ہونے اسباب کے اور پاسے جانے خواہشوں کے انتظار وقت کا کرنے ہیں اور یہ اذروئے حکمت کے انسان کی جبلت کے موافق ہے کہ ہر نیک اور بد کام میں وقت کی رعایت کرتے ہیں چنانچہ صاحب عقل کو ان چیزوں میں تھوڑی فکر کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جزا کے تاخیر کرنے میں قیامت کے روز تک کیا کیا حکمتیں اور فائدے ہیں اسی واسطے ارشاد ہوتا ہے هَلْ فِي ذَلِكَ حَسْرَةً لِّمَن يَعْلَمُ کیا ہے ان چیزوں میں جو بیان ہوئیں ہیں کوئی قسم کہ کفایت کرے عقل والے کو گویا ہر قسم ان پانچ قسموں سے عقل والے کو ثابت کرنے میں اس بات کے کافی ہے کہ حق تعالیٰ قیامت کے وقت کا قنظر ہے ہر نیک و بد کے جزا اور سزا دینے کی واسطے اور اگر کم فہموں کو اس بات پر کچھ تعجب آتا ہو کہ اس روز ان کے کچھ سبب ہونگے اور ایک دن میں ہر شخص کو جزا اور سزا دینا بڑا مشکل امر ہے کیونکہ اگر ساری جہنمی مخلوق بیکڑ کھڑی ہوں اور مقابلے پر آجاویں تو ان کو اس وقت سزا دینا ہرگز ممکن نہ ہو سکے اسی واسطے بادشاہوں نے بیوہ کثیر کی تنبیہ دینے سے حکمت کی رو سے کما رہ کیا ہے اور جیلوں اور تدبیروں سے اول انکی جمعیت کو بکھیر دیا ہے جب ان کا زور کم ہو گیا ہے تب خاطر خواہ جو منظوم ہو سکیا ہے بس اگر کارخانہ مجازات کا ہر ایک گنہگار پر جدا جدا جاری کیا جاتا تو اسلئے لیشکا کٹا نہ ہوتا سو حق تعالیٰ نے درمیان میں ان قسموں کے جو ذکر ہوئے ہیں

اور اس معنوں کے جس پر قسمیں کھائی ہیں یعنی اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمُرْصَادِ اِن دو دوس کے درمیان میں بطور حاکم مترصد
 تین قصے اپنی مجازات کے جو دنیا میں واقع ہوئی ہیں بیان فرمائے جنہیں بڑی بڑی مخلوق کو جو نہایت قوت اور شوکت
 رکھتے تھے آدمی اسباب ہلاکت سے ہنت اور نابود کر دیا پس اسکی قدرت کے اگے بڑی مخلوق نہ زور آور کو سزا دینا
 کچھ مشکل نہ سمجھا جائے اور اسکی قدرت کو ذوی الاقدار بادشاہوں کی قدرت پر قیاس کرنا بچا ہے اسواسطے
 کہ یہ اس کے کچھ نسبت نہیں رکھتی ہیں اور اس مقام پر تین قصوں کے اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک کام
 خلاف قیاس کسی سے ایک بار وقوع میں آوے تو لوگ اسکو اتفاقات سے سمجھتے ہیں اور مکر و سرکر واقع ہووے
 تو معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ کام اس شخص کے روبرو نہایت آسان اور سبک ہے اور لیر اصل میں لیر ہی تھا یہ کو
 حذف کر دیا اور کہے کو اس پر دلیل رکھا کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اغش نخوی سے اس سے یہ کہ اسقاط کرنیکی جو
 پوچھی اغشش کہا کہ جب ایک برس کامل میری خدمت کریگا تب تجھ کو اس کے اسقاط کی وجہ سکھاؤں گا پھر ایک
 برس کی خدمت کے بعد یوں بیان کیا کہ لیر ہی مشق سری سے ہے جو شب و روزی کے معنی میں ہے اور
 شب و روزی رات کے چلنے والوں کی صفت ہے نہ رات کی لیکن مجاز کے طور پر رات کی صفت گردانا ہی اسواسطے
 کہ وقت شب و روزی کا رات ہے اور عرب کی اصطلاح میں اسناد فعل کی طرف زمان اور مکان کے بطور مجاز کہتے
 مستعمل ہے چنانچہ کہا کرتے ہیں لیلہ قائم و نہارہ صائم اور جو لیر ہی کے معنوں میں تغیر واقع ہوا تو چاہا کہ اسکی لفظ
 میں بھی تغیر کریں تاکہ لفظ مطابق معنی کے ہو جاوے یہ ہی کہ لیر کہ اغش سے اسباب میں منقول ہے لیکن یہ
 بات موقوف ہے دو مقدموں پر ایک تو یہ کہ لیر ہی سری سے مشق ہے سو یہ لازم نہیں ہے بلکہ ظاہر
 یہ بات ہے کہ مشق نہایت سے تاکہ مطابق واللیل اذ اکبجی اور واللیل اذ اکبجی کے ہو جاوے و در
 یہ کہ اگر مشق سراسر ہو تو صفت رات کے چلنے والوں کی ہو نہ رات کی اور یہ بھی کچھ لازم نہیں ہے بلکہ
 ظاہر یہ بات ہے کہ شب و روزی کے معنی چھوڑ کر مطلق چلنا مراد ہو چنانچہ واللیل اذ اکبجی میں ہے یا شب و
 استعارہ ہے رات کے چلنے سے اسواسطے کہ رات کا چلنا اور چلنا رات میں دونوں لفظیں آپس میں نسبت
 رکھتی ہیں یعنی مطلب دونوں کا ایک ہے بلکہ اگر خوب غور اور تامل کر کے دیکھئے تو شب و روزی یعنی چلنا رات کا
 بھی صفت رات کی ہو سکتی ہے اس واسطے کہ حقیقت میں رات نام ہے نہ چلنے کے ساتھ بلکہ جو آفتاب

کے مقابلے میں حرکت کرتا ہی اور بہ سبب منطبق ہونے اس عکس کے قاعدے کے کسی افق پر آفاق شب سے وہ افق آتا ہی اور وہ مخروط ہمیشہ حرکت میں ہی لیکن بہ نسبت ہر افق کے حرکت اسکی رات کو ساتھ اس افق کے ہوتی ہی تو اولیٰ ہی یہ کہ وہ اس کے ساقط ہونے کے ساتھ رعایت بھی مشابہت پہلی آتی ہوگی۔

ہی نہ سوائے اسکے اَلَمْ تَكُنْ فَعْلًا خَرَبًا کیا نہیں دیکھا تو بے گنہ کیا تیرے پروردگار نے دیکھا یہاں پر جاننے کے معنوں میں ہی اس واسطے کہ یہ وقت اس قدر معروف اور مشہور تھا کہ جانتا اسکا گویا دیکھنا ہی اور لفظ زہک کا اس سورت میں اور دوسری سورتوں میں ذات پاک کے نام کی جائے پر متصل ہوا ہی اور اس لفظ کے اختیار کرنے کی وجہ اس مقام پر اور دوسرے مقاموں پر یہ ہی کہ جو ربوبیت متوجہ اس پیغمبر جلیل القدر کی طرف ہی سو وہ جامع ہی اور ربوبیت جامع عدل و انصاف قائم کرنا چاہتی ہی اور عدل اور انصاف بے انصاف اور سرکشوں کی ہلاکت اور تباہی کو چاہتا ہی يَا دَاوُدَ ذَاتِ الْاِلْهَادِ عادی کے فرقے سے جو ارم کے رہتے تھے اور وہ ارم بستی لینے لینے ستولوں والی تھی اور عماد جمع ہی عہد کی جیسے جہاں جمع ہی جل کی اور یہاں پر سمجھ لیا جائے کہ عادی و فرقوں کا نام ہی ایک تو عادی اولیٰ جنکو عادیہ بھی کہتے ہیں اور کوا واد میں عادی بن عوص بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کی تھی اور ان کو عادی ارم بھی کہتے ہیں کہ ارم انکا دادا تھا اور شہر ارم کا نام بھی اپنے دادا کے نام پر رکھا تھا اور وطن ان کا عدن کے متصل تھا اور دوسرے عادی دوسرے شخص کی اولاد ہیں اسکا نام ہی عادی تھا اور انھیں عادی اولیٰ میں کا تھا اور انخاف کی سرزمین میں متصل حضرموت کے وطن اختیار کیا تھا اسکی اولاد اس ملک میں بہت پھیل گئی تھی اور انکا قلعہ اپنے وقت کے پیغمبر کے ساتھ یعنی حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید میں مکرر وارد ہی چنانچہ اپنے مقام پر مذکور ہی اور عادی اولیٰ کا قلعہ قرآن مجید میں دو جگہ ہے یہ زیادہ نہیں سو وہ بھی اجمال کے طور پر ایک تو اس جگہ پر اور دوسرے سورہ نجم میں کہ اَهْلَكَ عَادٌ انکو ایسی طرف اشارہ ہی الفجر بن انکا قلعہ جنت قدر کہ تفسیر میں اس آیت کے کفایت کرے لکھا جاتا ہی کہ حقیقتی نے اس فرقے کو قد و قامت اور قوت اور زور بے حساب غنایت فرمایا تھا اور زمانے کے سب لوگوں سے اس بات میں متنازع تھے کہ قادیان میں بارہ گز کا ہوتا تھا اور ہر شخص انہیں کا بڑے بڑے تھمرون کو جو بہت لوگ اٹھا نہ سکیں ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا اور تمام میں کے ملک چوتھونے

اور قوت کے سبب سے قابض اور متصرف ہوئے تھے ان میں دو بادشاہ عظیم القدر پیدا ہوئے ایک کا نام شدید تھا اور دوسرے کا نام شداد اور یہ دونوں بادشاہ تمام روئے زمین پر متصرف ہوئے تھے اور شکر اور خراج بے نہایت جمع کئے تھے لیکن شداد نے اپنے بھائی شدید کے مرئی کے بعد سلطنت کو محال رونق اور عروج بخش تھا چنانچہ چار سو کئی بادشاہ اس کے مطیع اور فرمانبردار تھے اور کسی روئے زمین کے بادشاہ کو طاقت اس کے مقابلے کی تھی بس غرور اور تکبر کے سبب سے دعویٰ خدائی کا کیا تو واعظون اور عالمون نے اس زمانے کو علم و عمل انبیاء کا بطور میراث کے رکھتے تھے پسند اور نصیحت کے طور پر حقیقت کے خدا سے اس کو خوف لایا اور اس کی عبادت کی طرف رغبت دلانے لگے اس طعن نے کہا کہ دولت اور حکومت اور بجاہ اور ثروت جو مجھ کو اب موجود ہے اس سے زیادہ اچھا کہ عبادتیں کیا حاصل ہو گا اور جو کوئی کسی کی خدمت کرنا ہی تو منصب کی ترقی کے واسطے یا دولت کے واسطے سو یہ سب میرا ہی موجود ہے مجھ کو کیا پرواہ ہے کہ کس کی خدمت کرنا ہی کروں ان سب عالمون نے کہا کہ یہ سب ملک اور دولت دنیا کی فانی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے ثواب میں بہشت عنایت کرے گا جو تمام دنیا سے بہتر ہے اس لئے پوچھا کہ آسمین کیا خوبی ہے واعظون نے جو کچھ کہہ کر تعریف اور خوبی اس کی اگلے انبیاء و نبی سے منقول تھی اس کے سامنے بیان کیا اس نے کہا مجھ کو اس بہشت کی بھی کچھ حاجت نہیں ہے کیونکہ میں دنیا میں ویسے بنا سکتا ہوں بس اپنے معتبر بزرگواروں میں سے سو آدمیوں کو مقرر کیا اور ہر ایک کے ساتھ ہزار ہزار آدمی متعین کئے کہ جب کچھ وہ کہیں ان کے حکم کے موافق عمارت کے کام میں مشغول رہو اور ہر ایک سردار کو اپنا اپنا کام سونپ دیا اور رجب سکون میں حکم بھیجا کہ چاندی سونے کے معدنوں میں سے جہاں کہیں کہوں لنگا جہنم انیٹین بنوا کر بھیجو اور گرنے پہنچنے والے نکلوانے اور متصل کوہ عدن کے ایک شہر مربع یعنی چوکنٹا دس کوس کا لٹھا اور دس کوس کا چوراہہ کسر دور اسکا چالیس کوس کا بنوانا کر نیچو حکم دیا اور اس کی نیو اس قدر کھودی کہ پانی کے قریب پہنچا اور اس کو سنگ سیلابی سے بھر دیا یا جب نیو بھر چکی اور برابر زمین کے پہنچی تب اس پر سونے روپے کی انیٹون سے دیوار بنوانا شروع کیا بلند سی ان دیواروں کی اس زمانے کے گرنے سے پانچ سو گز کی مقرر کی جو وقت کہ آفتاب نکلنا تھا اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہ ٹھہری تھی پھر چار دیواری کے اندر ہزار محل تیار کئے اور ہر محل ہزار ستون کا اور ہر ستون چار ہزار ستون جو اہرات میں جڑا ہوا اور درمیان میں شہر کے ایک نہر

بنائے اور ہر مکان میں حوض تیار کئے اور اس نہر سے ہر مکان کے حوضوں میں ایک ایک نہر دوڑائی حتیٰ
 اس سب سے ہر مکان میں ہمیشہ فوارے اڑا کرتے تھے اور چادریں چھوڑا کرتی تھیں اور حوض ہمیشہ بھرے رہتا
 رہتے تھے اور صحن ان نہروں کے یاقوت اور زمرد اور مرجان اور نیلم سے بھر دئے تھے اور کناروں پر جان
 نہروں کے درخت بنائے تھے کہ جڑیں ان کی سونے کی اور شاخیں اور پتے زعفران کے اور پھول پھل ان کے موتی
 یاقوت اور دو سہ جواہرات کے بنا کر لٹکائے تھے اور دوکانوں اور دیواروں کو مشک اور زعفران اور
 عنبر کو لگا دیا کہ کھل کر کے استرکاری کروا کے مٹھا اور مذتب کیا تھا اور خوبصورت خوش رنگ جانور یاقوت
 اور جواہر کے بنا کر درختوں پر بٹھادئے تھے اور گرد اگر دہشتہر کے ہزار منارے سونے روپے کے جڑاؤ بنائے
 تاکہ چوکی پہرے والے لوگ اپنا اپنا باری سے انہیں بیٹھے چوکی دیا کریں جب اس انداز کا شہر بنکر تیار ہوا تب
 حکم دیا کہ سارے شہر میں قالین اور فرش زرین زر دوزی کے بچائے جاویں اور سونے روپے کے برتن سب
 مکانوں میں ترتیب سے چن لئے جاویں اور کسی نہر میں مٹھا پانی اور کسی میں شراب اور کسی میں دودھ اور کسی میں شہر
 اور شربت جاری کر دیا جاوے اور بازار اور دوکانوں کو کھنواہ کے اور زربفت کے پردوں سے آراستہ کریں اور ہر پیشے اور
 ہنر والوں کو حکم دیا کہ اپنے اپنے کام میں وہاں جا کر مشغول ہوں اور کسی طرح کا رنگ اور علم نہ کر دہاؤ یہاں تک
 کہ انواع انواع قسم کے میوے اور طرح طرح کے عمدہ کھانا حکم ہوا کہ ہمیشہ سب شہر والوں کو پہنچا کریں قطعہ بارہ ہر
 کے عرصے میں وہ شہر ایسی زیب اور زینت کے ساتھ تیار ہوا بعد اس کے حکم ہوا کہ تمام امرا اور ارکان کمال
 تہل اور زینت کے ساتھ اس شہر میں جا کر رہیں اور خود بھی اپنی فوج اور لشکر کو ہمراہ لیکر کمال غرور اور تکبر سے
 چلا اور راستے میں بلور چہل اور ٹمھوں کے ان واعطوں اور نصیحت کرنیوالوں کو کہنے لگا کہ تم اسی بہشت کیو اسٹے
 دوسرے واسطے مرجھائے اور ذلیل ہونے کو مجھ سے کہتے تھے اب میری قدرت اور ثروت دیکھی اور پڑھائی اور بینائی
 کو میری معلوم کیا کہتے ہیں جب قریب اس شہر کے پہنچا تو اس شہر کے لوگ غول کے غول منتہال کے واسطے شہر کے دروازے سے باہر
 زور و جہاں پہنچا اور کرنے لگے اور تھے تمہا یف نذر نذر نے اس طرح سے جب دروازے پر شہر کے پہنچا اور ارادہ الخود جائیگا کیا کہ ہم
 دروازے کے اندر رکھا تھا دوسرا قدم اندر جانے کی نوبت نہ آئی تھی کہ آسمانی طرف سے ایک ایسی کڑکلی اور آواز نعت ہوئی کہ
 تمام مخلوق وہاں کی جہاں ہو گئی بادشاہ بھی دروازے پر گر پڑا اور مر گیا اور اس شہر کے دیکھنے کی حسرت کہ کس عفت اور

اسکو تیار کیا تھا دل میں لکھیا اور بعضی کتابوں میں دیکھنے میں آیا ہے کہ ملک الموت سے حقیقتاً اپنے پوچھا کہ کون
 کسی بند کی جان نکالنے کے وقت کبھی رحم بھی آیا ہے یا نہیں ملک الموت نے عرض کیا کہ بار خدا یا معبود و
 شفعوں کی جان نکالنے میں کمال رقت ہوئی تھی اگر تیرا حکم ہوتا تو میں ہرگز ان کی جان نہ نکالتا ایک تو وہ بچہ جو
 نیا پیدا ہوا تھا اور اپنی ما کے ساتھ کشتی کے تختے پر رہ گیا تھا اور حکم ہوا کہ اس کی ما کی جان قبض کر لے اس وقت
 بھٹکا اس بچے پر نہایت رحم آیا کہ اس بچکا اس کی ما کے سوا کوئی خبر گیر نہ تھا دوسرا وہ بادشاہ جسے ایک شہر
 کمال آرزو سے بنایا تھا کہ وہ ایک کھن دنیائے میں نہیں بنایا چاہتا تھا اور وہ اسکے دیکھنے کو آیا جس وقت کہ قدم در
 دروازے میں رکھا حکم ہوا کہ اس کی جان قبض کر لے اس وقت بھی بھٹکا نہایت رقت آئی تھی کہ وہ کیا کچھ حیرت میں اپنے دل میں
 لے گیا ہو گا جناب آہی سے ارشاد ہوا کہ بادشاہ وہی لڑکا تھا کہ ہم نے اسکو بغیر بابا کے پرورش کیا اور اس
 حشمت اور ثروت کو پہنچایا جب اس مرتبے کو پہنچا تو ہماری تابعداری سے غمہ موٹا اور تکبر کرنے لگا آخر
 اپنی سزا کو پہنچا کہتے ہیں کہ وہ کشتی کا تختہ جیسے پہنچ رہ گیا تھا ہوتا ہوا دریا کے کنارے ایک گانوں کے قریب آگیا
 گانوں کے دھو بیٹھان مومتے تھے جو دیکھا تھا کہ ایک بچہ اپنی ما کے لاش کے پاس تختے پر پڑا ہے تو اس تختے کو کھینچ لایا
 اور مرد کو بیدار کر دیا اور بچے کو اپنے ہاتھ پر پاس لے گئے وہ ہاتھ اسکا جن و جمال دیکھ کر ہزار جان سے عاشق
 ہو گیا اور اس ہاتھ کی اولاد تھی اس بچہ کو اپنی فرزند میں لیا اور پرورش کرنے لگا یہاں تک کہ سات برس
 ہوا لیکن اسکی عقل اور دانائی اور چالاکائی اس وقت سے کچھ اور طرح کی نظر آتی تھی ایک روز گانوں کے باہر
 بچوں کے ساتھ کھینتا تھا کہ ایبارگی شور ہوا کہ بادشاہ کی سواہی آئی ہے اسکو لوگوں کا آنا شروع ہوا سارے
 لڑکے ہیبت سے بھاگ گئے اور یہ ایک ٹیلر سے پرکھڑے ہو کر سواری اور لشکر کا تماشا دیکھنے لگے یہاں
 تک کہ سارا لشکر چلا گیا اور چند ولی کے پیادے جو گرے پڑی خبر گیری کے واسطے لشکر کے پیچھے پیچھے
 ہیں گزرنے لگے ایک پیادے نے بن پیادوں میں سے ایک پولی پائی اس میں سرمہ دانی اور سلاخی
 تھی اپنے یاروں سے کہنے لگا کہ میں نے سرمہ پایا ہے اگر تمہاری صلاح ہو تو میں اسکو لگاؤں میری بینائی
 میں کچھ فرق ہو گیا ہے سب یاد کہ یہ سرمہ فائدہ کہ سلاخوں نے کہا کہ اول تو رستے کی پڑی ہوئی چیز اٹھانا
 چاہیے خیر اگر تو نے اٹھا لی تو بغیر آزمائشے ہوئے آکھوں میں لگانا ہرگز مناسب نہیں ہے پہلے کسی دوسری کھینچو

الکاجب اسکو فائدہ کرے تو تو بھی استعمال میں لانا اس سپا کے ادھر ادھر دیکھا کوئی دکان تھا مگر یہاں
ایک ٹیلہ پر کھڑا تھا اسنے کہا اسی لڑکے آہم تیری آنکھوں میں سرمہ لگا دین تاکہ تیری آنکھیں اچھی لگیں یہ لڑکا
دوڑتا ہوا اس پیادے کے پاس گیا اور سرمہ دانی اور سلانی پیادے کے لیکر اپنی آنکھ میں لگائی لگانے کے ساتھ ہی
تمام روئے زمین کے خزانے اسکو نظر آنے لگے جیسے صاف پانی میں چیز نظر آتی ہی لڑکا اپنی لیاقت اور دانائی
سے چلایا اور فریاد کرنے لگا کہ اسی خانہ خراب ظالموں تم نے میری آنکھیں پھوڑ ڈالیں میں بادشاہ کے پاس فریاد
کروں گا اور تمکو سزا دلواؤں گا پیادوں نے جو یہ بات سنی سرمہ تو وہیں چھوڑا اور گرتے پڑتے اپنی جان لیکر
بھاگے یہ لڑکا سرمہ دانی لئے ہوئے اپنے گھر آیا اور یہ حقیقت ہمت سے بیان کی ہمت نے کہا اپنے گدھے چھر
موجود ہیں رات کو جب سب لوگ سو جاویں تو پھاوڑے کے دریاں لیکر جو جو مزدور کہ اپنے اعتبار ہی میں
ان کو ساتھ لے جس جائے پر تجھ کو خزانہ نظر آوے وہاں سے کھود کے اپنے گدھوں چھرون پر لاد لاس جس لڑکے
نے اسی طور سے کیا اور لا لاکر بہت مال جمع کیا اور سب گانوں والوں کو اپنا رفیق کر لیا اور اس گانوں کے
سردار کو مار ڈالا اور اسکی جائے پر آپ ہو بیٹھا ہوتے ہوتے یہ خبر حاکموں فوجداروں کو اپنی آنکھوں نے
ارادہ اس کے سزا دینے کا کیا اس لڑکے نے بھی فوج رکھ لیعت بلکہ کیا اور ان سب کو مار دیا آخر چند روز
کے بعد وہ بادشاہ مر گیا تو اس لڑکے نے فوج کشی کی آخر ہوتے ہوتے بادشاہ ہو گیا اسی طرح بڑھتے
بڑھتے تمام روئے زمین کا بادشاہ ہو گیا اور سارے جہان کے بادشاہ اس کے مطیع اور فرمانبردار ہو گئے
آج جانا چاہتے کہ معتبر تفسیر میں لکھا ہے کہ اس بادشاہ اور لشکر کے ہلاک ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ
نے اس شہر کو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ کر دیا مگر کبھی کبھی رات کو عدن کے گرد و نواح کے لوگوں کو اسکی
جھلک اور روشنی اس جگہ معلوم ہوتی ہے کہتے ہیں کہ یہ روشنی اسی شہر کے دیواروں کی ہے اور عبداللہ
بن قلاب جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابوں میں سے ہیں اتفاقات سے اس نواح میں وارد ہوئے
ناگاہ ایک اونٹ ان کے اونٹوں میں سے چھوڑ کر بھاگ گیا وہ اس کے ڈھونڈنے کیلئے جب یہ شہر کے نزدیک
پہنچے تو ان مناروں اور دیواروں کو دیکھ کر ہوش ہو گئے اور اپنے دہلیز کہنے لگے کہ یہ شہر بعینہ اسی پشت
کی صورت پر ہے جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ فرمایا یہاں شاید کہ یہ معاملہ میں خواب میں

دیکھتا ہوں پھر جب اس شہر کے دروازے پر پہنچے اور اندر گئے تو دیکھا کہ تمام مکانات اور نہرین اور درخت
وہاں کے سب بعینہ جنت کے سے ہیں لیکن شہر میں کوئی آدمی نہیں ٹھوڑے سے جہاں اور یا قوت جو مکانات
کے صحن میں سنگریزوں کی جائے پر بکھرے پڑے تھے اپنے چادر میں لے لئے اور تنہائی کے خوف سے
بلکہ نکل بھاگے اور دمشق کو گئے جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو یہ سب احوال بیان
کیا حضرت معاویہ نے ایسے پوچھا کہ یہ شہر تم نے خواب میں دیکھا ہے یا بیداری میں انھوں نے کہا بیداری
اور یہ بیان اس شہر کی خوب مجھے یاد ہیں کہ عدن کے پہاڑ سے غلامی جانب کو اس قدر مفاصلے سے ہے
اور دوسرے طرف غلامی درخت کی کٹائی ہے اور ایک طرف کو غلامی کنواں ہے اور یہ جہاں اور یا قوت
جو وہاں سے لایا ہوں سو میرے پاس موجود ہیں حضرت معاویہ کو اس بات کے سمجھنے نہایت تعجب ہوا اور اس
وقت کے عاملوں کے پاس آدمی بھیجا کہ دنیا میں کوئی شہر ایسا بھی ہے کہ سونے کی گلیاں اور لیلیاں ہوا سو
علمائے کہاں قرآن مجید میں اسکا ذکر آگیا ہے لیکن اسے ذاک الہیاء مگر اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی
نگاہ سے پوشیدہ کر دیا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت میں سے ایک شخص اس میں جاوے گا
اور وہ شخص کوتاہ قد سرخ رنگ اور بارہ اور گردن پر اس کے دو خال ہوں گے اپنے اونٹ کو ڈھونڈ ڈھونڈتا
اس شہر میں جا پہنچے گا اور وہاں کے عجائبات دیکھے گا جب حضرت معاویہ بنیے یہ نسب نیاں ان میں کھین
تو برابر بخلین تو فرمایا اللہ یہ وہی شخص ہے حاصل کلام کا یہ ہے کہ اس شہر کی اس سے زیادہ کوئی کیا
تعریف کرے گا کہ خود رب العزت باوجود اساطیر علم کے تمام معلومات پر اس کے حق میں ارشاد فرماتے
ہیں کہ **الَّتِي كُنْتَ تَخْلُوقُ لَهَا فِي الْبِلَادِ** وہ شہر کہ ہرگز پیدا نہیں کیا گیا وہ اس روئے زمین کے شہر نہیں
وَتَجِدُ الْكَافِرِينَ جَاوِلِينَ فِيهَا اور کیا کیا تیرے پروردگار نے ٹھوڈے فرقے سے کہ بڑے بڑے
تھوڑے کو تراشتے تھے وادی القریٰ میں اور ٹھوڈے قوم حاد کے بنی عم تھے جو عادیوں کے ہلاک ہونے کے بعد
حجاز اور شام کے درمیان میں اپنا مسکن مقرر کیا تھا اور حجر سے وادی القریٰ تک ایک ہزار سات سو تین
اپنے تعریف میں رکھتے تھے اور ہر بستی میں بڑے بڑے محل اور مکانات اور دروازے اور طاق
تھوڑے کے تراشتے تھے مگر بوڈہ کی ان میں بنائی تھی اور طرح طرح کے اسباب عیش اور

اور عشت کے جمع کر کے بیٹھے چن کر بتے کرت پرستی میں مشغول تھے چنانچہ حق تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف رسول کر کے بھیجا انکا قصہ و اشمس کی سورت پہلی تفسیر میں مذکور ہے اور وادی القریٰ ایک شہر کا نام ہے کہ عرض اور طول میں مکہ معظمہ کے برابر ہے اور خلیفستان اور چشمے سین بہت ہیں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی فتح کے بعد اس پر جمیع تعلقات کے ساتھ قابض اور متصرف ہوئے ہر چند کہ بہت سے باغات اور عمارات ثمودیوں کی حجر اور اسکے گرد نواح میں تھیں لیکن بالتحصیل ذکر وادی القریٰ کا اس جہت سے واقع ہوا کہ یہ مکان ان کے شہروں کی انتہا کا تھا حجاز کے متصل اور ہنوز آباد تھا برخلاف حجر کے کہ وہ شام کی طرف ہی تھا درہم اور حجاز کے لوگ کھانڈ کے احوال پر مطلع بھی نہ تھے ویران اور خراب پڑا تھا اور طول حجر کا نجومی ستر درجے اور تیس ڈیگے ہے اور وادی القریٰ کا بہتر درجے اور عرض نجومی دونوں کا برابر ہے و فرعون ذی الکؤنہ اور کیا فرعون میمون والے سے جو لوگوں کو چومنا کر کے مارتا تھا چنانچہ کئی مسلمانوں کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اسے بطور سے شہید کیا ان میں سے ایک کا نام بنہریل ہے جو اس کے خزانے کے داروغہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پوشیدہ ایمان لائے تھے جب فرعون کو خبر ہوئی تو ان کو چومنے کے شہید کیا اور ایک بنہریل کی بیٹی کہ وہ فرعون کی بیٹی کی شاطہ تھیں ان کے ایمان لانے کی بھی فرعون کو خبر پہنچی تو ان کو بلا کر کہا کہ تو اسلام سے باز آنھوں نے کہا کہ یہ بات تو ممکن نہیں آخر خدا ہو کر حکم دیا کہ ان کو زمین پر ڈال کر چاروں ہاتھ پاؤں پر مخین ٹھوکر کر مارنا شروع کرو آخر اسی حالت میں ان کی روح پرواز کر گئی انہی میں سے ایک حضرت اسیر فرعون کی بی بی و بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تھیں اور جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایذا کا ارادہ کرتا تھا تو اسے بھجائے اس کو روک دیتی تھیں یہاں تک کہ ایک روز ان پر غصے ہو کر حکم کیا کہ انکو چار میزبان بنڈھکے چمکی کا پاٹ اسکے سینے پر رکھ دو عرض کر ان کو دھوپ میں گرم زمین پر لٹا کر چمکی کا پاٹ ان کے سینے پر رکھ دیا اس وقت چمکی کے جناب باری میں دعا کی کہ یا اللہ تو میرے واسطے بہشت میں مگر بنا دے اور اس ظالم کے ہاتھ سے مجھ کو نجات دے اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام حکم الہی سے آئے اور انکی روح مبارک کو بہشت میں لے جا کر ایک موتی کے محل میں جوائے واسطے تیار ہوا تھا داخل کیا فرعون نے جب نزدیک آکر دیکھا

تو تین بچان پڑا تھا مایکس ہو کر چلا گیا اور بعضے مشکروں نے کہا ہاں کہ میخون لدا ہے مراد شکر کی میخون ہیں کہ لشکر کا کاروبار سب میخون پر موقوف ہے کیونکہ گھرانے تنبوٹا میا نے بے چربی قناتین ہیں وہ سب میخون پر کھڑے ہوتے ہیں اور جو ان کے جانور ہیں جیسے اٹھی گھوڑے اونٹ خچر بیل یہ سب میخونسے باندھتے ہیں اسی واسطے شکر کی لوگ میخ دینے میں اس قدر بخل کرتے ہیں کہ مشہر کے لوگ روپیہ سپا دینے میں اتنا بخل نہیں کرتے اور فرعون کا شکر گنتی سے باہر تھا کہتے ہیں کہ اسکے لشکر کا یہ دستور تھا ہر سالہ اور مشکل کی پہچان گھوڑوں کے رنگوں سے ہوتی تھی مثلاً کیت گھوڑوں کی ایک مثل اور شکیوں کی ایک مثل اسی طرح سے ابلق گھوڑوں کے سوار کی ایک مثل اور یہ رنگ دوسرے رنگوں کی نسبت بہت کم ہوتا تھا لیکن اس کے یہاں ستر ہزار تھے جو لشکر کے آگے ہراولی میں چلتے تھے اس جگہ سے اس کے لشکر کی تعداد قیاس کر لیا جائے اور جب بیان کرنے سے تینوں قصوں کے جو دلالت کرتے ہیں بدلائینے بڑے بڑے سرکش زور و آگاہی جماعت سے آن واحد میں اس دنیا کے اندر جو جزا عمل بھی نہیں ہے فارغ ہو چکے نواب فرماتے ہیں کہ مہلا کے نام ان تینوں سرکشوں کے گرد ہو چکا ان کے مال اور ملک کی طمع کے واسطے تھا جیسا کہ دنیا کے بادشاہوں کو اپنے دشمنوں کے مارنے میں منظور ہوتا ہے بلکہ ان کی سرکشی اور ظلم کے دفع کرنے کے واسطے تھا اس واسطے کہ انکا حال یہ تھا **اَلَّذِیْنَ ظَفَّوْا فِی الْاٰیِلَادِ جَمْعُوْنَ** نے سہ لٹایا تھا شہر و زمین اور تخصیص شہر و ملک اس واسطے ہی کہ اکثر محل مامن اور امان کا اور تہی آدم کے ہر قسم کے فرقوں کی سکونت کا مقام شہر ہوتے ہیں اور ہر چند کہ ملک کے مالک ظالم اور شکر ہوتے ہیں لیکن اپنے شہر و زمین بدل اور انصاف کا طریقہ جاری رکھتے ہیں اور اگر ظلم اور تعدی کرتے ہیں تو جنگوں پہاڑوں لشکروں میں جو خارج اپنے فکر و سے ہوتے ہیں اور یہ تینوں فراتے ایسے دنیا کے غیبت تھے کہ اپنے لشکروں میں ظلم اور تعدی کرتے تھے **فَاَکْثَرُ وَاَفْہَا الْفَسَادَہِ** بہت کرتے تھے ان میں شکر و زمین فساد اور بہت کرنا فساد کا یہ ہے کہ شہر والوں کے عقیدے بھی قائم کرتے تھے اور ہر کسی رسیں اور دھاتو دھاڑ اور پراسے مال زور سے چھین لینا اور گالی گلوچ کرنا جاری رکھتے تھے لہٰذا میں بھی لوگوں کا برا دھاتا تھا اور جان مال عزت آپر و بھی بخلاف اور ظالموں کے کہ اکثر ان سے مال اور جان کا ضرر پہنچتا ہے **فَصَبَّ عَلَیْہِمْ سَرَّابٌ** پھر برسا یا ان پر تیرے رب نے جسکی ربوبیت عام اور جامع ہے اپنے جیسا

مفسد و نجس ہے ویسا مظلوموں کا بھی ہے سو رُبُوبیت اس ذاتِ پاک کی اسی بات کو چاہتی ہے کہ مظلوموں کا بدلہ ظالموں سے پورا لیا جاوے **سَوَّطَ عِلٰکَ اَبْیٰطَیْکَ** کوڑا عذاب کا اور کوڑے کے لفظ میں اشارہ اس بات کا ہے کہ یہ تمام سخت عذاب جو **فِیْہِمْ** کی طرح سے ان تینوں گروہ پر بوسا بہ نسبت اُن عذابوں کے جو آخرت میں لگے واسطے تیار ہیں اور وے اس کے سزاوار ہیں حکم کوڑیگا رکھتا ہے بہ نسبت شمشیر کے اور مجموع لفظِ صبت اور سوط سے معلوم ہوا کہ عذاب کے واسطے دو استعارے فرمائے ہیں اول مینہ کہ صبت کا لفظ جسکی تشریح چنانچہ دوسرا تازیانہ کہ سوط کا لفظ اسکی تشریح ہے اور ایک عبارت میں دوسرا جمع فرمانا اٰمِن کلام اللہ کا ہے بشر کے کلام میں پایا نہیں جاتا چنانچہ اس آیت میں بھی یعنی **فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعْ لَهُ** لِبَاسِ الْجَوَارِحِ وَالْخَوَافِ مذکور ہے اور بالتخصیص ان تینوں قصوں کے لانے میں غمت یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو بدلائینا جمع کثیر سے شکل معلوم ہوتا ہے سو یا تو اس جہت سے ہوتا ہے کہ وہ جماعت کثیر بڑے زور آور اور قوی کیل ہوتے ہیں کہ کوئی ان کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا تو اسکے واسطے قصہ شدا اور عادی کا بیان فرمایا اور اگر کوئی کوٹ کی مضبوطی کے سبب سے ہوتا ہے سو اس شبہ کے دفع کی واسطے قصہ ارشاد ہوا یا فوج اور لشکر کے باعث سے ہوتا ہے سو اسکے لئے فرعون کا احوال ذکر فرمایا اب اس مضمون کو جس کے واسطے پانچ تین اور تین قصے تہید ہوئے تھے ارشاد فرماتے ہیں **اِنَّ رَبَّکَ لَکَبِارُ صَادِقٌ** تحقیق ثابت ہوا کہ سببِ تبار البتہ گھات میں ہے جیسے کوئی شخص پوشیدہ سودا بہ بیٹھا آگے جانے والوں کا احوال دیکھتا ہے اور معلوم کرتا ہے کہ فلاں کیونکر گندرا اور کیا کرتا گیا اور فلاں کیا لایا اور کیا لے گیا تاکہ ملاقات کو قیامت کے موافق عمل میں لاوے بس جناب باری جو دنیا میں انتقام نہیں لیتا تو محض بنی آدم کی بھلائی برائی پوری ہو جانے کے واسطے اور وہ بغیر فنا ہو جانے نوع انسانی کے ممکن نہیں ہے نہ یہ کہ اُن کے بھلے بڑے کاموں سے خاف ہے یا بے پرواہی کی راہ سے بدلہ لینا منظور نہیں رکھتا سو اسکو اہمال کہتے ہیں لینے ڈھیل دینا ایک تہذیب کا نام ہے کہ جس میں جملہ چیزیں ہلکتی ہیں اور کثیر بہ کثرت اور انتظام بندہ ن کے حق میں مال اور جاہ اور عزت اور نعمت کے دینے اور نہ دینے کے سبب سے ہوتا ہے تاکہ معلوم کرے کہ مال اور جاہ اور نعمت کے دینے سے شکر کرتا ہے اور اپنی حد کے انداز سے سے قوم باہر نہیں رکھتا ہے یا مگر اور غرور اور سرکشی اختیار کرتا ہے اور مال

اور جاہ اور نعمت دینے کی حالت میں بھی دیکھتا ہے کہ کفران نعمت اور جزع اور فزع کرتا ہے یا صبر اختیار کرتا ہے اور قضا پر پہنچنے والے کے حکم پر ثابت رہتا ہے لیکن اس گمات اور انتظار کو سوائے اللہ تعالیٰ اور پیغمبروں اور صدیقوں اور اولیاءوں اور عالموں ربانی کے کوئی نہیں جانتا اور نبی آدم غیب کے معاملے کی کیفیت سے غافل ہیں ہرگز اس بھید کو نہیں جانتے ظاہر کی نعمت اور مال پر فریفتہ ہو جاتے ہیں اور ظاہر کے فقر اور تکلیف پر جزع اور فزع کرنے لگتے ہیں اور ناامید ہو جاتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں **فَاَمَّا الْاِنْسَانُ بَرَّ اَدٰی** اس چھپے معاملے سے غافل ہے اور اس کی غفلت کی دلیل یہ ہے **اِذَا مَّا اُنْتَلٰهُ رَبُّهُ** جب آزماتا ہے اسکا پروردگار کہ گمات میں ہے مال سے کہ **فَاَكْرَمَهُ** سب عزت دیتا ہے اسکو بسبب اس مرتبے کے جو مال دینے سے اسکو حاصل ہوا ہے **وَالْعَمَلَهُ** اور نعمت میں رکھتا ہے اسکو کیونکہ مال سے ساری نعمتیں حاصل ہوتی ہیں **فَيَقُولُ سَرِیْٓ اَکْرَمٰنِ** پھر کہتا ہے میرے رب نے مجھکو عزت دی ہے مجھے بوجھے یہ نہیں جانتا کہ یہ سب آزمائش ہے پھر ابھی سے مذہبنا پنا ہے اور دھوکا کھانے کھائے اسپر کہ اول باہر میں جو مال اور عزت دی ہے تو آخرت میں بھی اس طرح سے کریں گے یہ بات ہرگز نہیں ہے بلکہ مقدمہ ہنوز پر دیہن ہے دیکھئے **کَیْہُوْا اَمَّا اِذَا مَّا اُنْتَلٰهُ** اور مقرر آدمی جب آزماتا ہے اسکو پروردگار اسکا فقر فاقے سے فقدا کر **حَلٰیوْہُ مَرْقٰہُ** تو تنگ کرتا ہے اسپر رزق اسکا اگرچہ حاجت ضروری کے موافق جسے زندگی موقوف ہے **مَسِیْرُہُ** ہو **فَيَقُولُ رَبِّیْٓ اَھَا اِنِّیْ** پھر کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھکو ذلیل کیا ہے مجھے بوجھے اس بات کے کہ سب آزمائش ہے میرے مہر کی اور ذلت اور عزت کا مقدمہ تو پوشیدہ ہی نہیں معلوم کہ کیا ہے کیونکہ بہت ہوتا ہے کہ فقر آخرت کی عزت کا سبب ہو جاتا ہے اور بہت ہوتا ہے کہ مال اور دولت آخرت کی ذلت و ہال کے سبب ہوئے ہیں سو دنیا کے پہلے حال پر مغرور ہونا اور ان دونوں صورتوں میں لینے نعمت اور بلا میں غیب کے معاملے کو جو امتحان اور آزمائش ہے نہ سوچنا بڑی غفلت ہے **اِنَّ رَبَّکَ لَیْلَٰحٰصٍ** نے مضمون سے باقی رہے یہاں پر چند سوال کہ جواب الگ کا بہت ضرور ہے اول یہ کہ لفظ **کَا تَفْرِیْعُ** کیونکہ آیا ہے اور عرب کی لغت میں **اَمَّا** کا کلمہ محل کی تفصیل کے واسطے ہوتا ہے وہ محسوس ہے **اِنَّ رَبَّکَ لَیْلَاحٰصٍ** کلام میں گذرا ہو سو اس کلام میں وہ تعبیر کہانہ ہے اور تفریع تفصیل کی کسی چیز سے علاوہ کئی چیز کا جواب الگ

ہمیں اول یہ ہے کہ امت انسان ظہورِ عالم سے کون مرتبہ لیا اور صاف فی کمال کیا گیا
اور دوسرے یہ کہ امتانی حالتِ اولیٰ بالانعماء والمال فلا یلتفتی النعمۃ بالشکر واما فی حالۃ
الابتلاء بالفقر والضیق فلا یلتفتہ بالصبر ولا یدعی ان مرتبہ مترتب لجا نزلہ علیٰ معاملتہ
اور جو تفصیل اول کی مقصود بالذات تھی تو انسان کے لفظ کو اس تفصیل کے واسطے شروع میں اس
تفصیل کے زیادہ کیا تاکہ اشارہ ہو اس تفصیل پر اور دوسری تفصیل کو شباہ طور پر لائے ہیں اس واسطے
کہ یہی تفصیل بالذات مقصود تھی اور ادا علم چوتھے یہ کہ انکار اور امانت انسان کی جو اکرین اور امانت کی لفظ
سے جو جھنجھاتی ہے کس چیز کی طرف متوجہ ہے حالانکہ انسان بیچارہ اس کہنے میں سچا ہی چنانچہ اکرام کے
مقام پر اس کے مطابق خود بھی ارشاد فرمایا ہے پھر اگر بندے نے بھی اس کے موافق کہا تو انکار کی کیا جگہ
ہی اور امانت کی جگہ ہے ہر چند کہ خود نہیں فرمایا ہے لیکن مطابق واقعہ ہے کیونکہ فقر اور معاش کی
لگائی اکثر اوقات میں سببِ ذلت اور تحارت کا ظاہر نبیوں کی نظروں میں معلوم ہوتی ہے چنانچہ مثل مشہور
عِزَّةُ الدُّنْیَا بِالْمَالِ وَعِزَّةُ الْآخِرَةِ بِالْاَعْمَالِ جواب اسکا یہ ہے کہ انکار اور امانت کہنے پر اکرین اور امانت
کے نہ اس واسطے ہے کہ موافق واقعہ کے نہیں ہے بلکہ اس جہت سے ہے کہ بندہ اکرام اور امانت میں یونین گرفتار رہے
اور اس آزمائش سے جو پر وہیں اکرام اور امانت کے مخفی اور مستور ہے غافل ہو جاتا ہے اور حقیقت کو اکرام
اور امانت کی جو قیامت کے روز ظاہر ہوگی نہیں جانتا اور سولے اکرام اور امانت نبوی کے گیسٹر کے اکرام
اور امانت تصور نہیں کرتا بندہ مانند بے عقل بچے کے ہے کہ نہ ہر شکر ظاہر امانت شکر کے جانتا ہے اور ہر
دو کو جو سدا سر اس کے حق میں نافع ہی نہ جانتا ہے سو یہ انکار اور جھڑکیاں اس کی بیوقوفی پر ہیں کہ حقیقت
کو چھوڑ کے ظاہر پر چمک رہا ہے پانچویں یہ بات ہے کہ ابتلا کے معنی عرف کے موافق فقر میں تو طہا ہرین
لیکن دولت اور اکرام میں ابتلا کے کیا معنی ہونگے جواب اسکا یہ ہے کہ لغت میں ابتلا کے معنی امتیاز
اور آزمائش کے ہیں جو جیستی فقر میں آزمائش منظور ہے یعنی صبر کرنا یا نہیں اس طرح دولت میں
بھی وہی آزمائش منظور ہے کہ شکر کرنا یا نہیں چنانچہ کسی شاعر نے کہا ہے باہ نوشیدن ہشیار نشستن
سہل بہت مگر بدلت ہوئی مست مگر دسی حردی ایسا ابتلا ہے یہاں انوی معنی مراد ہیں نہ عرفی اور جب آدمی کے

حال کی تفصیل بیان کرنے سے فارغ ہو چکے تو آپ اسکو ادا کرنے پر اُن عقول کے جو لوازمات غنا کے
 ہیں اور ادا نہ کرنے پر اس کے شکر کے زجر اور توہین فرماتے ہیں کہ لاپنے بات یوں نہیں ہا کرتے
 سے مال اور جاہ کے مغرور اور فریفتہ ہو کر اپنی بزرگی کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک لازم ہا نا اور اسکی
 نعمتوں کو اسکی مرصیات میں صرف نہ کر دے جس طرح نبی آدم کرتے ہیں بل لا تکرہون الہکم بلکہ تم لوگ
 یتیم کی عزت نہیں کرتے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمکو مرتبہ اور عزت اسواسطے دیا ہے کہ بے عزت لوگوں کی عزت
 کر دے خصوصاً یتیم کی کہ بے عزتی ہر طرف سے اسپر ہستی ہی چاچہ بہت سال اور دولت تم کو اس
 واسطے دیا گیا ہے کہ فقیروں اور محتاجوں پر خرچ کرو اور ان کا پیٹ بھر دو اور تم لوگ یہ کام نہیں کرتے
 وَلَا تَخَافُوْنَ عَلَىٰ طَعَامِ الْیَتَامٰی الْیَتَامٰی اور ایک دوسرے کو تشدید نہیں کرتے ہو کانا کھلانے پر سکین
 کے بلکہ اپنے مال کھائے ہوئے سے دینا تو کیا ممکن ہے غیر کے مال سے بھی جو بے محنت اور بے مشقت
 تم کو ملتا ہے خرچ نہیں کرتے ہو اور اسکو بھی بیدھر کچلکھ جاتے ہو چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَتَاْكُلُوْنَ
 الْاَمْوَالَ الْاَكْلَامَ اور کھاتے ہو میراث باپ دادوں کی بے موقع اور بیجا اور فرق نہیں کرتے ہو تم
 درمیان اپنے حق کے کہ حلال ہے اور اپنے شریکوں کے حق کے کہ حرام ہے اس تمہاری سمجھ بوجھ جانوروں کی
 سمجھ بوجھ سے بھی کمتر ہے کہ اپنی گاس کو اول سونگھ لیتے ہیں پھر اگر قابل کمانے کے ہوتی ہی تو کھاتے ہیں
 نہیں تو چوڑ دیتے ہیں اور اگر کوئی یہ کہے کہ تو میرے پاس مال ہے کہ یتیم اور سکین کو انہیں سے دون
 اور نہ باپ داد کی میراث ملی ہے کہ اس میں سے شریکوں کا حق کھا لیا ہو گا اسکے جواب میں فرماتے ہیں وَتَجِبُوْنَ
 اِلَیْکُمْ جَمَاعًا اور دوستی رکھتے ہو تم مال سے جی بھر کے ہر چند کہ مالدار نہیں ہو لیکن تمہارے ولین مالی محبت
 بھری ہوئی ہے اگر تمہارے ائمہ میں کوئی تو تم بھی وہی کرو جو دوسرے کرتے ہیں اور یہاں پر جاکے لفظ سے
 معلوم ہوتا ہے کہ فی الجملہ مال کی محبت اور تعلق دل کا اسکی طرف اگر موافق حاجت ضروری کے ہو تو معیوب
 نہیں ہے کیونکہ عالم کا انتظام اسی پر موقوف ہے اور وہ محبت جو بد ہے سو سیکندہ ہے کہ زیادہ حاجت سے
 ہو کہ لا یوں نہ سمجھا جائے کہ حق تعالیٰ نیک اور بد کاموں سے ہندوں کے غافل ہے یا بدلا دنیا نیک
 اور بد کاموں پر منظور نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کلمات میں ہی اور غلطی ہے ایک وقت کے آنے کا جو اسکی

نہایت حقارت
 کی وجہ سے یہاں تک
 کہ خداوند تعالیٰ نے

حکمت نے اعمالوں کی جزا اور سزا دینے کے واسطے مقرر کیا ہے اور بیان اس وقت کا ہے اِذَا دُكِّتِ الْاَرْضُ
دُكًّا دُكًّا یعنی جب کوئی جاوے گی زمین جیسا کہ حق ہے کوٹنے کا یہاں تک کہ ریزہ ریزہ ہو جاوے
اور پہاڑ اور اونچی اونچی زمین سب برابر ہو جاوے اور یہ حالت جو بحال کی شدت کے سبب ہے ہوگی
جو قیامت کے دن آویگا اور اسی زلزلے کے سبب سمروے قبروں سے نکلیں گے اور پھونکنے سے صویر
کے رومین بدن سے مل جاوینگی وَجَاءَ مِنْ بَلَدٍ اور آویگا تیرا پروردگار جلال اور قہر کی صفت اور تعالیٰ
فرماوے گا اور جزا اور سزا دینے کو بندوں کے متوجہ ہوگا وَالْمَلَكُ حَفًّا حَفًّا اور اونگے فرشتے صفین
کی صفین یعنی فرشتے ساتوں آسمان کے سات صفین ہو جاوے گے اور حاکمان عرش کی ایک صف دوسری
اور علیٰ ہذا القیاس وَجِئَتْ یَوْمَئِذٍ بِحَبْلٍ اور لائی جاوے گی اس روز دوزخ یعنی ظاہر کی جاوے گی
چنانچہ دوسری آیت میں فرمایا ہے وَبِئْسَ ثَرَاتٌ لِّمَنْ یُّؤْتِیْ اِلَیْہِمْ اَنْہُمْ یَسْتَفْهِمُوْنَ کہ ستر
ہزار فرشتے دوزخ کو اپنے مقام سے ستر ہزار باکون سے کہنٹے ہوئے بائیں طرف عرش معلیٰ کے
لاوینگے اور جب دوسو برس کی راہ مشرک میدان سے دور ہوگی تو چگاریاں اور لپکین اس کی اڑینگی
اور اُسکے جوش و خروش کی آواز اتنی دور سے سب اہل مجرمنینکے اس وقت محشر کے لوگوں پر نہایت خوف
غالب ہوگا اور پیغمبروں اور کرسیموں سے اتر پڑینگے اور ساری مخلوق گھٹنوں کے بل بیٹھ جاوے گی اور نفسی
نفسی پکار اٹھیں یَوْمَئِذٍ کَرَّ اِلَیْہِمْ اَنْہُمْ یَسْتَفْهِمُوْنَ اس دن سوچاگا اور یادکے گا آدمی کہ پیغمبر اور نصیحت
کر نیوالے کہتے تھے کہ بدلائیک اور بد کاموں کا حق ہے اور قیامت آنیوالی ہے بیشک سچ تھا کیونکہ اسباب
جزا اور سزا کے سب موجود دیکھے کا قید خانہ تو دوزخ اس اور فرشتوں سے مارنے پکڑنے والے پاؤ اس کثرت
کے ساتھ حاضر اور حاکم حق تعالیٰ ایسے قہر و اجلال کے ساتھ متعلق اور زمین جو اجسام اور ارواح کے
رہنے کی جگہ تھی سب ٹوٹ چوٹ کر برابر ہو گئی نہ تو کوئی ٹھکانا بھانگنے کا اور نہ کوئی پہاڑ قلعہ کڑھی کوٹ
ہی کہ وہاں جا چھپے لیکن یاد کرنا اور سوچنا اس وقت کا کچھ فائدہ نہ کہ پچا چنانچہ فرماتے ہیں
وَاقِفْ لَکُمُ الْاَلَمُ کَرِّہًا اور کہاں ہے اسکو سوچنا یعنی سوچنا وہ یاد کرنا اسکو کچھ مضرب نہ ہوگا
کیونکہ وہ دن سوچنے یاد کرنا نہ ہوگا لیکن یہی بلکہ وہ دن تو جزا اور سزا کا ہے وہاں آج اگر سوچے

لہذا اس روز کام آوے نہیں تو سوائے حسرت اور افسوس کے کچھ بھی ایک بڑا عذاب ہے
 کچھ ماتم نہ آوے گا چنانچہ فرماتے ہیں يَقُولُ يَا كَيْتَنِي قَدْ مَتَّ لِحَيَاتِي کہے لگے گا آدمی افسوس
 اگر میں نے کچھ آگے سے بھیجا ہوتا اس زندگی کے واسطے مال اور اعمال نیک جیسے ایمان اور طاعت
 اور یہ حسرت اسکو عذاب جسمانی سے بہت سخت ہوگی فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ أَحَدًا بس
 اس روز نہ مارے گا اسکا سا مارنا کوئی نہ آگ نہ دوزخ کے موکل نہ سانپ نہ بچو کہ اس آگ میں
 ہونے کیونکہ مارنا اور دکھ دینا انکا عذاب جسمانی ہے اور حق تعالیٰ کا عذاب اسطوریہ ہوگا کہ تعقیر و ارکی
 روح کو حسرت اور مذمت میں گرفتار کر دیگا اور یہ عذاب روحانی ہے بس عذاب جسمانی کو عذاب
 روحانی سے کیا نسبت ہے وَلَا يُلَاقِيهِ أَفْئِدَةٌ مِّنْ بَازٍ اور نہ باز ہیگا اسکا سا باز نہ لکھنا کوئی کیونکہ دوزخ
 کے پیادے ہر چند کہ دوزخیوں کے گلے میں طبق ڈالیں گے اور زنجیروں سے جکڑیں گے اور دوزخ کے
 دروازوں کو بند کر کے اوپر سے سرپوش بند کر دیں گے غرض کہ طرح طرح سے عذاب کریں گے لیکن عقل اور خیال
 کو ان کے بند نہ کر سکیں گے اور عقل و خیال کی حادث ہے کہ بہت سی باتوں کی طرف التفات کرتا ہے اور بعض
 باتیں ان میں سے دوسری باتوں کی حجاب ہو جاتی ہیں اسی واسطے جن قید میں انسان کو کمال وسعت
 عقلی اور خیالی حاصل ہوتی ہے برخلاف اس شخص کے کہ اللہ تعالیٰ عقل و خیال کو اسکے ادھر ادھر کے جانے
 سے روک رکھے اور بالکل دکھ درد ہی کے متوجہ رکھے تو ایسے قید ہزاروں درجے بذاتی قید سے سخت
 ہیں اسی واسطے سوداویوں اور مجنوں کو حیرت پر باغون اور جنگوں کی خلی اور گھبراہٹ وہم و خیال کے
 سبب سے پیدا ہو جاتی ہے چنانچہ باغ اور بڑے بڑے جنگل اسکی نظر میں تنگ معلوم ہوتے ہیں اور بعض معتبر
 قاریوں نے لایعذاب اور ولایوقی جہول کے حصے سے پڑھا ہے اور اس صورت میں معنی
 ظاہر میں کہ نہ عذاب کیا جاوے گا اس غافل کی طرح نہ کوئی اور نہ بند کیا جاوے گا اس غافل کی طرح ہے
 کوئی کیونکہ دوسرے گنہگاروں نے ہر چند کہ گناہ کئے تھے لیکن اسدن سے غافل نہ تھے کبھی کبھی سادہ بخاں
 اسکی خیال میں گذر کرتا تھا جب اسدن کو دیکھنے لگا تو اس قدر خائف اور ہوشیار نہ ہوا کہ اول سے
 و ہشت اسکی رکھتے تھے اس واسطے ان کے حق میں وہ رد و ملامت نہ لگائی ہوگا اور ان کے عذاب میں اور قید میں نہ لگائی

عذاب اور قید سے مخفی ہوگی اور اس ہول اور دہشت کے دن میں سب نیکوں اور بد کو اول مرتبے میں خوف اور اضطراب غالب ہو جائیگا تو اس وقت تا بعد ارون اور نیکوں کو تسلی بخٹین گے اور ایک بنادی مذاکرے لگا
یا ایہا النفس الطمئنتہ اسی جی میں پکڑے ہوئے ساتھ حق کے کہ تو التفات سوائے حق کے کسی
اور کی طرف نہ رکھتا تھا تجھ کو پس جانے سے زمین کے اور فرشتوں کی صفوں کے دیکھنے سے اور پُر
ہول آواز سننے سے دوزخ کے کیا پرواہی اِذْ حِجَّیْ اِلٰی رَبِّکَ بِمَا کَانَ یُحِبُّ پروردگار کی طرف کہ ہمیشہ
تو اسکے حضور میں مستغرق رہتا تھا اور اسکے اسوا کی طرف التفات نہ کرتا تھا راضیۃ مَرْضِیۃ اسی
حالت میں کہ خوشوقت ہو نہوالا ہی تو دیکھنے تجلی سے جمال حق کی اور پسند کیا گیا ہی ساتھ ظہور آثار جمال
جلیل مطلق کے فَا دَخَلَ فِیْ عِبَادَتِیْ پھر داخل ہو میرے مقرب بندوں کے گردہ میں جو دیدار کے مقام میں
رکھ رہے ہیں اور یہ تیرا مرتبہ ہی سعادت روحانی کا وَاَدْخَلَ جَنَّتِیْ اور داخل ہو میری جنت میں
کہ وہ مقام ہی لذت جسمانی کے کھانسیکا رَزَقْنَاکَ اللّٰهُ الْفَوْزَ بِالْسَّعَادَاتِ اِکِن سبکدوش سمجھ لیا جائے کہ
نفس انسانی کو قرآن مجید میں تین صفوں سے موصوف کیا گیا ہے ایک امارہ دوسرے لوآئمہ تیسرے مطمئنہ
امارہ صفت ہے کافرون اور فاسقوں کے نفس کی جو کفر اور فتنے سے فہم نہیں پھیرتے اور انکا نفس اُن کو
ہر وقت انہی کاموں کی طرف رغبت دلاتا ہی اور لوآئمہ ان گنہگاروں کے نفس کی صفت ہے جو اپنی بدی
پر مذمت کھینچتے ہیں اور گناہ ہو جانے کے بعد اپنے کو آپ طاعت کرتے ہیں کہ یہ کام میں نے کیوں کیا
اور بہت بُرا کیا اور مطمئنہ انبیاء اور اولیاء کے نفوس کی صفت ہے کہ ایمان اور اطاعت اور ذکر اور فکر میں
حق کی اطمینان رکھتے ہیں اور کس کس شے خواہشوں کی اور خطرات سے گناہوں کے انکے احوال پر انگڑ
اور اوقات مکرر نہیں ہوتے اور بعض کہتے ہیں کہ امارگی ہر نفس کی صفت ذاتی ہے کہ شہوت اور
غضب کی وقت عقل اور شرع کے حکم پر ظہور کرتی ہے اور لوآئمگی بھی ہر نفس کی صفت ہے مگر جس وقت
کہ عقل اور شرع کی طرف رجوع کرے اور خیر و شر کو پہچانے اور اطمینان بھی ہر نفس کی صفت ہے
مگر جب کہ ذکر کا نور تمام بدن کے اجزاء پر غالب ہو جاتا ہی اور حضرت حسن بھری رضی اللہ عنہ نے
فرمایا ہے کہ سارے نفس قیامت کے دن لوآئمہ ہونگے اور آپ کو طاعت کریں گے کہ طاعت زیادہ کیوں

چنانچہ قرآن اور حدیث
میں مذکور ہے

اور گناہ کیوں کیا اور ہر چہ کہ اصل میں اس خدا اور بشارت کا وقت فرخ اکبر کا ہے اور وہ دن قیامت کے ہو گا لیکن نمونہ اس کا وقت مرنے پر مومن کے ظاہر ہوتا ہے چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سُن لیا کہ جب باایمان آدمی کو اجل آتی ہے تو سر ہانے اسکے فرشتے خوبصورت خوش لباس معطر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا جان بختی آزمیدہ خوشی اور آسانی سے نکل آ کہ تیرا پروردگار تجھے خوشی پہ بہا ہے تاکہ مسلمان کی جان کمال خوشی سے نکل آتی ہے اور ایک عالم اسکی خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے اور فرشتے اسکو ریشمی معطر کپڑوں میں لپیٹتے ہیں اور دروازہ آسمان کے کھل جاتے ہیں اور دامن کے دربان مر جاتے ہوئے استقبال کرتے ہیں اور اسکے واسطے بخشش طلب کرتے ہیں اور اسکو عرشِ معلّٰی کے نیچے لیجاتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرے اور حضرت میکائیل کو حکم ہوتا ہے کہ اس جان کو مسلمان اور نیکو کاروں کی ارواح کے مقام میں داخل کرو اور اسکی قبر کو فراخ کر دو تاکہ آرام اور راحت اسکو پہنچتی ہے اور اسکو کھدو کہ آرام سورہے نئی دواہنی طرح جسکو کوئی بد خواب نہیں کرتا اور کافروں کے ساتھ اسکے برعکس معاملہ واقع ہوتا ہے

سورۃ البلد

یہ سورت کی ہے امین باسیلس آئین اور بیانی کی اور تین سو اکیس حرف ہیں اور اس سورت کا سورہٴ بلد اس واسطے نام رکھا ہے کہ اسکے شروع میں مکہ معظمہ کی شہر کی قسم کھائی ہے اور بلد عرب کی لغت میں شہر کو کہتے ہیں اور دیکھنا اس شہر کے حال کا اس وقت جو قسم کھانیکا وقت تھا دلیل صریح ہے اس بات پر کہ آدمی کو دینا اور آخرت میں اٹھانے سے مشقت اور رنج کے چارہ نہیں ہے کیونکہ جب آپ شہر بزرگ مجمع ایسی مشقتوں کا ہو تو دوسرے شہر تو بطریق اولیٰ بڑے بزرگ اور مشقتوں سے خالی ہونگے اور ان جو مدنی الطبع ہیں اپنے اسکی طبیعت میں شہر کی محبت بسی ہوئی ہے بغیر شہر کے رہنے نہیں سکتا اور کوئی شہر مقامِ راحت کا نہیں ہے مصرعِ پنج گنجی بے درد و حبابِ دامنیت اور شہر کے مکے کی عظمت بہت وجہوں سے ثابت ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ حرمِ انبیاء کا مکان ہے اور مقامِ امن کا اور مزاجِ خلق کا کہ ہر سال ہزار آدمی دور دور کے ملکوں اور شہروں سے ارادہ دامن کا

کرتے ہیں اور دوسرے لے کر لے جاتے ہیں یعنی حج اور عمرہ کی اور سب دنیا کی بناؤں سے اسکی بنا پہلے
 ہی اور قبلہ ہی عالم کا اور مقام حضرت غلیل علیہ السلام کا بھی وہاں ہی اور ان سب سے بڑھکے پہ بات
 ہی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے تو لگے جاتے ہی اور اس جناب پر اللہ تعالیٰ کی طرف
 سے وحی نازل ہونے کی جگہ ہی اور اس سورت کے ربط کی وجہ سورہ والفجر سے یہ ہی کہ اس سورہ میں
 تاکید عزت اور حرمت کرنے پر تہم کے اور کھانا کھلانے پر سکین کے اور مذمت مال کی محبت کی مذکور ہے اور اس
 سورہ میں بھی یہی مضمون منظور ہیں اور اس سورت میں ہلاک کرنا بڑے بڑے دست سرکشوں کا گناہوں کی
 سزا کے سبب سے مذکور ہے جیسے عاد اور ثمود اور فرعون اور اس سورت میں بھی ایسے کافر پر جھڑکی ہے
 کہ اپنی قوت پہ نہ تاتا تھا اور کسی کو خیال میں نہ لاتا تھا اور سب اس سورت کے نازل ہونیکا یہ ہی کہ قریش میں
 ایک کافر کلدہ بن اسید نام بڑا پہلوان قومی پہیل زور آور تھا اور ابوالاسد اس کی کنیت مقرر کی تھی
 قوت اسکی اس مرتبے کو تھی کہ چڑھ چکا غلی گئے کا اپنے پانوں سے دبا لیتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا
 کہ اس چمڑے کو میرے پانوں کے نیچے سے کھینچ لو ست آدمی ملکر زور کرتے تھے یہاں تک کہ وہ چمڑا
 پر زے پر زے ہو جاتا تھا لیکن اس کے پانوں کے نیچے سے جلتی نہیں کرتا تھا جب آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اسکو اسلام کی طرف دعوت کی تو وہ کافر ایمان نہ لایا اور کلام سخت کئے کہ تو
 مجھ کو ایک قید خانے سے ڈراتا ہی جسکے کل انتیس پیدا دے ہیں ان کو تو میں ایک بائین ہاتھ سے
 بس کرنا ہوں ایسا کون ہی جو میرا سامنا کرے اور مجھے جہدہ برا ہو اور ایک باغ پر مجھ کو بھلا
 کہ میں نے شادیوں میں اور خاطر داریوں میں ڈھیر دن مال خرچ کئے ہیں اگر ان مالوں کو گنتے تو
 وہ تیرا باغ سامان اور اسباب اور درختوں اور نہروں سمیت اس کے دو برو بے حقیقت
 ہی بس اس کی ان باتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت بھیجی اور مضمون اس سورت کا
 یہ ہے کہ آدمی کو اپنی قوت اور زور پر اور مال کی کثرت اور بڑائی پر نام اور جاہ کی مغرور ہونا
 بچا ہے اور ابتدا کو اپنا پیدائش کی موت کی نہایت تک نظر میں رکھنا چاہئے کہ کیا کیا سختیاں
 درپیش ہیں کہ طاقت ان کے اٹھانے کی بغیر اللہ تعالیٰ کی مدد کے ممکن نہیں ہی اور مال کو اس

وقت نعمت جانتا چاہے کہ آخرت کی تحقیق میں کام آوے نہیں تو نام اور جاہ دنیا کا جیسے سراپا پانی اور نفی بر آب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لَا اَقْسَمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ اَم کما تاہوں میں اس شہر کی اور لا اهل من نفی کے معنوں میں ہے اور یہاں پر
قسم کی تاکید کے واسطے اس لفظ کو لائے ہیں اور وجہ تاکید کے سمجھنے کی اس نقطہ سے یہ ہے کہ قسم اکثر
اس بات پر کھاتے ہیں جس بات سے کوئی منکر ہو بس اول لاکے کلمے سے منکر کے انکار کو نفی کی جہر بعد
اسکے قسم سے اپنے مطلب کو ثابت کیا بس گویا مطلب دو طور سے ثابت ہوا باطل کرنے سے نفیض
کے اور ثابت کرنے سے عین مدعا کے اور اگر فقط قسم کو ذکر کرتے تو اثبات ایک ہی طور سے ہوتا ہے
واسطے نفی کے کلمے کو لائے تاکہ تاکید کی زیادتی ہو اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں قسم کی نفی مراد ہے
یعنی اس مطلب پر قسم کی حاجت نہیں ہے اس واسطے کہ خود ظاہر ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ یہ کلمہ مفت
کی بزرگی پر دلالت کرتا ہے لکن چیر کا رتبہ اسے برتر ہے کہ ایسی جھوٹی بات پر اس کی قسم کھائی جاوے
اور دونوں صورتوں میں اشارہ ہے ثابت ہونے پر مطلب کے دعویٰ کرنے سے اسکے ظہور کے بس اس قسم
بھی تاکید ثابت ہوئی اور جب مطلب قسم کا یہ ہے کہ حقیقت میں آدمی ابتداء سے انتہا تک مشقت اور رنج میں
گرفتار ہے بس قسم اس شہر کی نیلے شہر مکہ کی نہایت مناسب اس مطلب کے واقع ہوئی کیونکہ شہر مکہ اصل
تمام زمین کا اس واسطے کہ اول پانی پوچھی نقطہ پیدا ہوا تھا بعد اسکے اس نقطہ سے تمام زمین کو پھیلا کر بچایا
ہے اور زمین ان کے مادی کی اصل ہے بس اصل الاصول اسکا جو محل مشقت اور رنج کا ہوا تو ہکو کہاں
سے توقع رکھنا چاہئے کہ مشقت اور رنج سے خلاصی پاوے گا اب اُسے ہم اس بات پر کہ یہ شہر کس سبب
سے مشقت اور رنج کی جگہ ہے سو اسکا بیان یہ ہے کہ اول تو یہ زمین سنگلاخ اور ریگستان واقع ہوئی
ہے اصلاً قابل ذراعت کے نہیں اور پانی بھی کھارہا ہے اور زمین کے نیچے بہت دور ہے اور سب سنگلاخی
کے پینے سختی کے کنواں کھودنا اس میں نہایت دشواری اس واسطے قحط دینے اور پانی کا وٹان کے رہنے والوں
کی واسطے ہمیشہ موجود ہے اور اس وضع سے واقع ہوا ہے کما قاتل گرمی کے موسم میں یعنی دوسرے چھوڑا اور سرطانی

کے متصل سمت الراس ان کے ہوتا ہے یعنی ان کے سر کے نزدیک دائیں بائیں رہتا ہے اور سب گرمی کی شدت نکالتا ہے اور آفتاب کی طیش کے سبب سے رات کو بھی پہاڑوں میں گرمی کی شدت ہوتی ہے اور موسم گرم ہوا ملک کی جلتی ہے ان سب سامانی اور بیواشی کی جہتوں سے عیاشوں اور خوش طبعوں کے رہنے کے قابل نہیں ہے اس واسطے قدیم الایام سے بڑے بادشاہوں نے ارادہ اس ملک کا نہیں کیا اور اس کو اپنی قلمرو سے خارج رکھا ہے اور جو شخص کہ قصد اس مکان کا کرتا ہے تو فقط زیارت کی نیت سے کرتا ہے کیونکہ عیش اور خوش گذرانی کے واسطے کوئی چیز وہاں نہیں ہے اور اس مقام معظم کی زیارت کے سفر میں بھی جو شقیں اور سختی کی اور تری میں کچھ نہیں ظاہر اور کھلے ہیں اور یہ سب چیزیں جو مذکور ہوئیں مشقت اور رنج دنیاوی کے سبب اس مکان عالیشان میں قبل پیدا ہونے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے موجود تھیں اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ایک اور گل کھلا اور ایک نئی مشقت نہایت بڑی نمود ہوئی کہ ایک گروہ اس شہر والوں میں سے اس جناب کے ساتھ گرویدہ ہوئے اور اپنے باپ دادوں کے باطل فہم کو چھوڑ دیا اور عبادت سے بتوں کے بالکل دست بردار ہوئے تو ہر گھر میں مخالفت اور بھوٹ اور جھگڑا اور لڑائی پیدا ہوئی اور کافروں نے قتل اور ایذا پر اس جماعت کے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر کمر باندھی اور اوقات اشہر کے ہونے والوں کی سبب اس ہلکے واقعہ کے نہایت رنج اور مشقت سے گزرنے لگے اور رات دن دونوں طرف دسے مار دھاڑ لڑائی جھگڑے میں مشغول ہوئے تو اب اشارہ اس نئے رنج و مشقت کی طرف اس بیماری سے مذکور ہوا **وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ** اور تم کھانا میرا اس شہر کی اس وقت ہے کہ تو اس شہر میں آیا ہے یعنی وجود میں آیا کیونکہ تیری روح نازل ہوئی کے سبب اس شہر کی شرافت اور بزرگی زیادہ ہوئی اس واسطے شرف مکان بالکین شہر ہے اور اسباب دینی رنج و مشقت کے بڑھ گئے اور اس شہر کے لوگ اگر کبار میں سے ہیں بڑے گناہین گرفتار ہوئے جیسے قتل اور ایذا بہترین خلق اللہ کی اور جہت کو حرم جس کے لحاظ کے واسطے موزی جانوروں کو نہ مارنے تھے اور کھیلے درختوں کو نہ کاٹتے تھے یقیناً مافہوم دیگر مخالف اس عقیدے کے چوب گئے اس وقت جو جو ظلم کہ وہاں کے رہنے والوں سے واقع ہونے لگا آدم کی وقت سے اس دم تک کسی سے نہ ہوئے ہونے لگے بس زیادہ کرنے سے اس قید کے میںے دانت مل بہذا البلد کے ہنس کر

ہستی مطلب کے ساتھ ہو گئی اور جو قسم میں اور نہ نہایت عین ہستی تک تہ مطلب کے ایک طرح کی پوشیدہ گی تھی کہ سوائے اوکیا کے کوئی کو دریافت نہیں کر سکتا تھا تو ایک قسم دوسری عام فہم بھی مذکور
 وَآلِیْہِمْ ذَوٰلِکَ اَوْرَثَہُمْ ہما جتنے واسطے کی اور جسے گئے کی کہ دونوں کمال مشقت اور رنج میں گرفتار
 ہیں کیونکہ جتنے والے کو اول تو بوجہ اٹھانا محل کا اور بد مزہ رہنا طبیعت کا اور جتنے کا درد اٹھانا چاہئے
 اور بعد اسکے بچے کے پالنے میں سختیاں اور رنج کھینچنا چاہئے اور جو جتنی ہی اسکی اسکی مصیبتیں
 ہیں کہ اول تو اسکو اندھیر میں بچہ دان کے کمال عجز اور ناتوانی سے گزارنا چاہئے اور بعد اس کے
 اس محنت سرائے فانی میں یعنی دنیا میں طرح طرح کے دردوں اور رنجوں جسمانی اور روحانی میں مبتلا
 ہونا چاہئے اسی واسطے کہا ہے کہ بچے کے رونے میں پیدا ہونے کے ساتھ اشارہ اسی بات کی
 طرف ہے کہ اس جہان میں زندگانی رد و مو کے کاٹے گا اور کیا اچھا کہا ہے کسی شاعر نے

لَا تُؤْذِنُ الدُّنْيَا مِنْ حُزْرٍ وَفَہَا یَکُونُ بَکَاؤُ الْعَطْلِ سَاعَةً یُوْکَدُ وَلَا فَا یَکْبِیْہُ فِہَا وَطَنُہَا
 لَا وَسْعَ مَا کَانَ فِیْہِ وَارْفَلَ یعنی اس سبب سے کہ خبر دیتی ہے دنیا تغیر حال اپنے سے ہوتا ہے رونا
 لڑکے کا پیدا ہونے کے اور اگر اب نہ ہوتا تو نہ رونا لڑکا جننے کے وقت اور البتہ وہ فراغت میں آیا ہے
 اس چیز سے کہ تھا اس میں اور کٹا دی میں اور جیسے مفسرون نے کہا ہے کہ مراد والد سے حضرت آدم علیہ السلام
 ہیں کہ کس مشقت بہت سے نکالے گئے اور دیکھی بھالی کھائی پی نعمتوں کو ان سے چھین لیا اور مراد ما و لد سے
 ان کی ذریات اپنے اولاد میں کہ تمام عمر میں اپنے سوا اس دار المحنت کے کچھ نہیں دیکھا اور وصف اپنے
 وطن اصلی کے کمال حسرت اور افسوس سے کہنے اور ان دونوں جنس سے متم ثابت ہوئی کہ آدمی کی اصل ترقی
 بھی مشقت اور رنج ہی اور اصل آبی بھی مورد مشقت اور رنج کی ہے اب اس دلیل پر مدلول کو متفرع
 کر کے فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْ کَبَدٍ مقرر پیدا کیا ہم نے انسان کو مشقت اور رنج میں کیونکہ
 اصل آدمی کی عالم خاک میں کے کی زمین ہے اور اصل اسکی عالم آب میں لطف آدم علیہ السلام کا ہے اور
 دونوں مشقت اور رنج میں گرفتار ہیں اور کہد کو یہاں پر بے کے زیر سے پڑھنا چاہئے کہ مشقت کے معنوں
 میں ہے اور کہد بے کے زیر سے کہ جگر کے معنی میں ہے وہ بھی اسی سے مشتق ہے کیونکہ آدمی کے بدن میں

باورچی گری امی کا ذمہ ہے غذا کو اپنے اندر لانے میں اور اسکے پکانے اور اسکے تقسیم کرنے میں بڑی بڑی
 مشقتیں اٹھاتا ہے اور دوسرے اعضا لقمہ بے دو و پر قابض اور تصرف ہوتے ہیں اور اگر مشقت اور رنج
 آدمی کے تفصیل کے ساتھ بیان کئے جاویں تو ایک بڑا دفتر چاہیے لیکن محمل اس قدر سمجھ لیا جائے کہ آدمی کی خلقت
 چار چیزوں سے ہے اور چاروں ایک دوسرے کی ضد ہیں حرارت اور برودت اور رطوبت اور یسوت اور یہ
 چاروں اسکے مزاج میں اپنا چلن چاہتی ہیں اور اسکے اعتدال کے خراب کرنے کے تیجے بڑی رنج میں مصروف رہتا ہے
 اور کشاکش میں چار اڑا ہوتا ہے اول تو کتنے دنوں قید خانے میں بچہ دان کے قید رہتا ہے پھر کتنے دنوں کمال غم و
 ناتوانی سے جوئے میں مرد کے مانند پڑا رہتا ہے نہ تو زبان ہے کہ اپنے دل کا حال بیان کرے اور نہ ہاتھ پاؤں
 ایسے ہیں کہ اپنی خواہش کو اُسے کرے پھر دانت نکلنے کے درمیان آدھ چھڑائی کی ایذا میں مبتلا ہوتا ہے
 پھر کتب میں استاد کی مار و کڑکار رنج اٹھاتا ہے پھر جب عقل کے بچے میں گرفتار ہوا اور کشاکش میں
 کن کن کے پڑا تو طرح طرح کے رنج اور ملال میں گٹھ گیا طبیعت اسکو کبھی قوت شہوانی کے زور سے چار پائے
 کے مانند ذلیل بنا دیتی ہے اور گرفتار حرص کا کرتی ہے اور دوسرے کی واسطے اسکے سر پر بھاری بوجھ دھرتی
 ہے اور تمام دن اسکو ایک ذلیل مزدوری کے واسطے آگ اور دھوپ میں متعید رکھتی ہے اور جب پیسوں کی
 محبت کے واسطے دوکان کا قیدی رکھتی ہے اور اگر زمین مٹی بھر دانوں کی اسکو پیل کے پیچھے دوڑاتی ہے
 اور کبھی اسکو قوت غفیبہ کے غلبے سے درندہ سوار پاؤں میں ملا دیتی ہے اور بدگوئی خلق کی اور پھٹکار عالم
 کی اسکے نصیب ہوتی ہے اور مانند بیڑے اور چیتے کے بچا کھوٹتا ہے اور مخلوق کو ایذا دیتا ہے اور ان سب
 طرف اور ایک دشواری ہے کہ متعید طبع کا بھی ہے اور امور شرع کا بھی شرع مخالف طبیعت کے راہ بتاتی ہے اور
 موافقت نفس کی خواہش کرتی ہے اور عبادت سے روکتی ہے اور یہ عبادت کا امور ہے بے عبادت کئے اسکی
 نجات نہیں ہے اور باوجود گناہ کے اسباب موجود ہونے کے گناہ کرے روکا گیا ہے کوئی رنج عالم میں زیادہ
 جمع ہونے سے ضدوں کے اور راضی کرنے سے مخالفوں ہزار کے نہیں ہے اور یہ تمام مشقتیں و رنج ہر شخص
 کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں اور جو مشقتیں کہ غیر کے حق سے تعلق رکھتی ہیں وہ ان سب سے بھی زیادہ ترسناک
 ہیں جیسے رعیت ہمیشہ اقطاع میں پادشاہ کے گرفتار ہے اور پادشاہ رعایت کر نہیں دے گا اور جس کا

جان بوجھ کر
 نہ کرنا

رعیت پر ناچار اولاد رنج میں باب کی خدمت کے اور باب رنج میں بیٹا بیٹی کی محبت کے اس طرے سے خداوند کا حال ہی جو رو اور جو رو کا حال ہی خداوند سے اور میان کا غلام سے اور غلام کا میان سے اور پروسی کا پروسی سے بس کوئی شخص اس طرح کی مشقت سے بھی خالی نہیں ہے اور دنیا کی ان مشقتوں کے سوائے جہاں کسندن کی مشقت اور مال کی مفارقت اور اولاد کے فوت ہو نیکار رنج اور قبر کی تنگی اور حسد کی اندھیرا اور تنہائی کا خوف اور منکر نیکر کے سوال کی اور قیامت کی ہول کی اور صور پھونکنے کی دہشت اور اولین اور آخرین کے سامنے فصیحت ہو نیکار خوف اور حساب کتاب کے وقت اور اعمال کے وزن کے وقت کی غم زندگی اور حضرت رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے کی ہیبت یہ سب خوف دنیا کے سوائے ہیں مرنیکے بعد اور اگر معاذ اللہ ساتھ ان مشقتوں کے دوزخ کے لائق ہوا تو ہمیشہ کی ذلت اور خوارمی اسکے نصیب ہوئی اور رنج اور الم اسکا حد سے گذر گیا اور خیر الدنیا والاخرۃ ہوا پھر جو کوئی ابتدائے عمر سے انتہا تک اس قسم کی مشقتوں اور تکلیفوں میں گرفتار ہو اسکو غم کرنا اپنے زور اور بازو پر اور بہت مال خرچ کرنے پر نہایت بیجا اور ناز بہا ہوا چنانچہ فرماتے ہیں **اَيَحْسَبُ اَنْ لَّنْ يَقْدِرَ عَلٰی اَحَدٍ كَيْفَ كَانَ كَرْتَاہِیْ** آدمی ساتھ ان مشقتوں اور رنجوں کے کہ قدرت نہ پاوے گا اس پر کوئی تاکہ مٹا اسکی دے اور بھلے برے کاموں سے پوچھے حالانکہ وہ مہدم بہت ہو تو آپ کی کا ہی اور تابعدار اسکی قدرت ناقبہا ہی کا بلکہ اسکی ضعیف سے ضعیف مخلوق سے جیسے کھٹی اور پھیر ہر عہدہ برائے نہیں ہو سکتا اور جو اکثر غم اسکی زیادہ مال خرچ کرنے پر تھا اور اس دعوہ میں کہ مجھے کوئی قدرت نہ پا سکیگا اکثر اعتماد اس کا اپنی عزت اور جاہ پر تھا کہ ہر سب مال خرچ کر کے اس عزت اور جاہ کو حاصل کیا ہی کیونکہ جو شخص بہت مال خرچ کرتا ہی سب کے دلوں میں عزیز اور سب نظروں میں بڑا مرتبہ والا معلوم ہوتا ہی اور کوئی شخص اسکی خصلی پر اور اسکے برا بھلا کہنے پر بسبب جا کے یا طمع کے جو اسے رکھتا ہی اسکا سامنا کرنے پر پیش قدمی نہیں کرتا ہی اب دفع کرنے میں اسکے اس غم کے فرماتے ہیں **يَقُوْلُ اَهْلَكْتُ مَا لَا لَبَدَا** ایسے غم کے مقام میں اور ثبات کرنے میں اس بات کے کہ مجھ پر کوئی قدرت نہ پاوے گا کہتا ہی کہ کہا دیا میں نے ڈھیر دن مال اور اکثر ٹپے بڑے عہدہ کاموں میں بہت سے مال خرچ کیا ہی اس سبب سے بڑائی اور عزت میری لوگوں کے دل میں جم گئی ہی کہ کوئی شخص پیش قدمی

میرے مقابلے پر نہیں کر سکتا اَلْحَسْبُ اَنْ لَّعَنَ رَبُّكَ اَحَدًا کیا گمان کرتا ہے کہ نہیں دیکھا ہے اسکو کسی نے اسوقت کہ ما کے پیٹ سے ننگا بھوکھا پیدا ہوا تھا اور کچھ اپنے پاس نہ رکھتا تھا پھر جو مال کھاتا شروع کیا تو کس وجہ سے حلال سے یا حرام سے پھر جو مال کو خرچ کیا تو کس مصرف میں جایا بجا اور کس نیت سے خد کے واسطے یا فخر اور ریا کے واسطے بس اسکو خرچ کرنے پر اسکو مال کے جو اس کے ہاتھ میں عاریت محض ہے اور اکثر حرام وجہ سے حاصل کیا ہے اور حرام جگہ پر صرف ہوا ہے بری نیت سے فخر اور برائی سزا اور نہ تھی اور اگر یہ فخر اور بڑائی اس شخص کے روبرو کرتا جو ابتدا سے اسکے حال سے اور اسکی کٹائی سے اور اسکی نیت سے باطنی سے آگاہ نہ تھا تو گنجائش تھی یہ تو اسکی کمال ہیما تھی ہے کہ مقابلے میں رب الارباب کے اور عالم السر والغیبات کے جو جاننے والا حال و استقبال کا ہے زبان فخر اور بڑائی کی کھولی ہے اور اگر وہ کفر اور جہل کی راہ سے انکار حق تعالیٰ کے دیکھنے کا کرتا ہے تو حق تعالیٰ اسکے جزا میں یون فرماتا ہے اَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٖ عَيْنَيْنِ کیا نہیں بنا دین ہم نے اسکو دو آنکھیں تاکہ ب کو دیکھے پھر جو غیر ذکوہ بنیائی بخشا ہے اور اسباب بنیائی کے درست کر دیتا ہے وہ آپ کس طرح سے بنیائی میں تصور رکھتا ہوگا اور اگر اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کو مسلم رکھتا ہے اور کہتے ہیں کہ وہ جو میرے دل میں نیستین ہیں ان کو تو کوئی نہیں دریافت کر سکتا تو اسکے جواب میں فرماتے ہیں وَلَیْسَا نَا وَتَفٰیٰنِ کیا نہیں بنا دے ہیں ہم نے اسکے واسطے ایک زبان اور دو ہاتھ پھر جس نے قدرت دل کے بھید ظاہر کرنے کی دوسروں کو بخشی ہے وہ کیونکر دوسرے کے دل کے بھید و ن پر مطلع نہ ہوگا اور زبان سے جو فائدہ انسان کو ہے سو ظاہر ہے کہ سبب ہی بات کر نیکا اور دلکی چھین باتیں ظاہر کرنے کا اور دونوں ہونٹوں سے کئے فائدہ ہیں اول تو چوسنا دودھ کا اور اسی طرح میوؤں کا چوسنا جیسے آب وغیرہ اور دوسرے چھپانا منہ کا کہ خاک دھول کمی مچھر ہلکا سینہ نہ چلا جاوے اور تیسرے دانتوں کا چھپانا کہ کھار ہنا دانتوں کا نہایت بد زیب ہے چوتھی مدد گاری کرنا بات میں کیونکہ شفقتی حروف جیسے بے اور واو کہ بغیر ہونٹوں کے نہیں نکلتے اور دوسرے حرفوں میں بھی مدد ان ضرور ہے پانچواں یہ کہ کھانا کھانے میں اور پانی پینے میں اور چابنے میں اور حلقی جسے اتارنے میں اور گھٹلی چھلکے پھینکنے میں

میں سے مدد مان کی ضرورت ہے چھٹا بھوکنا باندھنی کا اور دوسرے چھوٹنے کی چیز و زمین منفعت انگلی
 ظاہر ہے اور دقیقہ شناس عالموں نے کہا ہے کہ حق تسکین آدمی کو دو انگلیں اور ایک زبان
 دی ہے تا اشارہ ہو اس بات کی طرف کہ بولنا اس کا دیکھنے سے کم چاہئے کیونکہ دیکھنا اس کا شمل ہے
 خیر اور شر کو اور بولنا سوائے بھلائی کے اچھا نہیں اسی واسطے ایک زبان پر دو نگہبان مقرر فرمائے ہیں
 کہ دونوں ہونٹھ ہیں تاکہ معلوم کرے کہ زبان کو اپنی لگام رکھنا چاہئے چنانچہ حق تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے
 مَا يَكْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ یعنی نہیں بولنا آدمی کو سنی بات مگر یہ کہ اسکے نزدیک مقرر
 ہیں نگہبان تیار اسی کام کی واسطے اور حدیث صحیح میں ہے کہ جو شخص خدا پر اور آخرت کے دن ایمان لگتا ہے
 بس اس کو چاہئے کہ نیک بات بولے یا خاموشی اختیار کرے اور ترمذی میں عقبہ بن عامر سے روایت کی
 ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نجات کس چیز میں ہے فرمایا کہ اپنی زبان کو بند کر
 اور گھر میں بیٹھ رہ اور اپنے گناہوں پر رونا اور سلف کے لوگ کہہ گئے ہیں کہ آدمی کی زبان ایک ہلک

اڑدا ہے کہ سوراخ اس کا دہن ہے اور کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے اِحْفَظْ لِسَانَكَ اَيْهَا الْاِنْسَانُ
 لَا يَلَدَ غَنَكَ اِنَّهُ تَعْبَانٌ یعنی نگاہ رکھ زبان کو اپنی ای آدمی نہ کاٹ کھائے تھکاوہ تو ایک اڑدا ہے
 اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جب آدمی چاہے کہ بات کرے تو اوّل چاہئے کہ فکر کرے
 اور اپنے دل سے مشورت لے پھر اگر جانے کہ میری بات کرنے میں سرسب مصلحت ہے اور دین دنیا کی
 کوئی مضرت نہیں ہے تو البتہ بات کرے اور اگر مضرت کا شک بھی ہو تو ہرگز اس کو بات کرنا روا نہیں
 ہے پھر اس بات کا کہان ٹھکانا جس میں مصلحت نہ ہو اور مضرت فنی یا یقینی ہو اور یہ بھی حدیث شریف
 میں آیا ہے کہ جب آدمی صبح کو اٹھتا ہے تو تمام اعضا اور جوارح اسکے زبان کے آگے عاجزی اور زاری کرتے
 ہیں اور کہتے ہیں کہ ایظالم انصاف کہ ہم سب تیرا اچھاٹی اور برائی کے ساتھ مشعلق ہیں اگر تو سیدھی راہ
 پر برمیگی تو ہم بھی نجات پاویں گے نہیں تو تیرے کئے پر ہم بھی گرفتار ہونگے اور اس آیت میں تخصیص ان تینوں
 نعمتوں کے جہان کی ہے یعنی آنکھ اور زبان اور ہونٹھ اس کی ایک وجہ دوسری بھی ہے وہ یہ ہے کہ جب
 آدمی اپنے مال کے بیٹے پیدا ہوتا ہے تو بھوکا ہوتا ہے اور پہلی چیز جو اپنے قوت کے واسطے دنیا سے

حاصل کرتا ہے وہ دودھ ہے جو چھاتی سے پیتا ہے اور دودھ پینے میں سے تین حصو ضرور ہیں تاکہ
دودھ پلانے والی کو دیکھے اور پستان کو ہونٹوں سے چوسے اور دودھ کو زبان کی مدد سے منہ چلے کر
حلق سے آتا ہے پھر جو شخص کہ پہلی کھائی پر اپنی قادر ہو چسپاں کی زندگانی اور بقا موقوف ہے تو دوسرے
کسوبات پر اپنی خودی سے کسی قسم سے اسکو اتارنا روا ہوگا اور اگر تقاضے میں وہی کافر ہے کہ ہر چند
کہ خدا تعالیٰ سب چیزوں کو ظاہر اور باطن سے دیکھتا ہے اور جانتا ہے لیکن میں نے جس جگہ پر مال خرچ کیا
اور جس نیت سے کیا ہے اس میں معذور ہوں اس واسطے کہ مجھ کو وہی عمل اور وہی نیت بہتر اور خوب
معلوم ہوئی تھی دوسرے محل اور دوسری نیت کو میں جانتا ہی تھا تاکہ اس محل میں اور اس نیت سے مال
خرچ کروں اس کے جواب میں فرماتے ہیں وَهَذَا يَسَاءُ الْيَحْيٰى اور بتا دین بلکہ کھا دین ہم نے اسکو دوسرے میں
غیر اور شرکی بس دعویٰ میں بے عملی اور بے سمجھی کے جو ٹھا ہے کیونکہ اول اسکو پہنچنے عقل دی پھر انبیاء و عالموں
و اعظون کے واسطے سے اس کے کان میں علامتیں نیک راہ کی اور بد راہ کی پہنچا دیں اور دونوں راہوں
کو جدا جدا اسکی نظر و بین دکھا دیا پھر اس نے بُری راہ کو اختیار کیا اور سیدھے رستے کو چھوڑ دیا اور ہرگز
اپنے مال کو نیک جگہ پر خرچ نہ کیا چنانچہ فرماتے ہیں فَلَا أَفْقَهُمُ الْعُقَبَةَ بس اس کا فرسے ہو سکا کہ بھگتا
سخت گھاٹی پر اور سختی اور دشواری بھی ایک عمدہ علامتوں سے ہے نیک راہ کی کیونکہ بُری راہ نفس
کی خواہش کے سبب آسان اور سبک معلوم ہوتی ہے اور خرچ کرنا مال کا خواہشوں میں
اور لذتوں میں آسان معلوم ہوتا ہے ان مال خرچ کرنا مشکل و مان ہے جہاں کچھ منفعت اور لذت کی توقع
نہ ہو محض اتنا داء المرضات اللہ واقع ہو لینے واسطے طلب کرنے رضا مندی اللہ تعالیٰ کے ہو چنانچہ فرماتے
ہیں وَمَا أَذْرَكَ مَا الْعُقَبَةَ اور کیا بوجھا تو اسی آدمی کو کیا ہے وہ سخت گھاٹی جہاں خرچ کرنا مال
کا طبیعت اور نفس پر شاق اور بھاری معلوم ہوتا ہے فَكَتَّ سَرْقَبَةً یعنی وہ گھاٹی سخت اور دشوار
غلامی کرنا گردن کا ہے اور پہرہ کی قسم ہوتا ہے اول آزاد کرنا غلام یا لونڈی کا اپنی ملک سے
اور غلامی کرنا جہاں کا ہے قضا میں اور خون سے لینے اسکی عوض میں خون بہا دیکر اسکی جان
بچھڑا کر کے جسے بچھڑا دیا ہے جسکو قرض خواہوں نے اپنی قرض کی بابت بکڑ کر قید کیا

ہوا سکا قرض ادا کر کے قرض خواہوں سے چھڑا دے چھتے قیدی کا خلاصی کروانا ہے جس کو کوئی کا فر
یا ظالم زور سے پکڑے لیا ہوا اور بغیر مال دینے کے نہیں چھوڑنا اور حدیث صحیح میں وارد ہے کہ ایک
شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ تم مجھ کو ایک
ایسا کام بتا دو جس کے سبب میں بہشت میں داخل ہوں آپ نے فرمایا آزاد کر بردہ اور غلام نہ کر گردن اس
عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ دونوں ایک چیز نہیں آپ نے فرمایا نہیں آزاد کرنا بردے کا یہ ہے کہ اسکو
غلامی کے قید سے آزاد کرے اور غلام نہ کرنا گردن کا یہ ہے کہ مدد کرے اسکی تاوان سے چھڑانے میں باخون
سے اور حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تقدیم سے نکت رقبۃ کے اطعام مسکین پر جو اس آیت میں واقع ہوئی
ہی استدلال کیا ہما اس بات پر کہ ہر خرچ صدقے سے بہتر ہے اور دوسرے علمائے کے برعکس یہ قایل ہو
ہیں اور کہتے ہیں کہ صدقے میں جانکا بھانا ہے ہلاکت سے کیونکہ توام بدن کا غذا ہے اور آزاد کرنا برد کا
خلاص کرنا قید سے ہی اور قید اس قدر موزی نہیں ہے کہ اس سے خوف ہلاک ہونے کا ہوا و اطلعا
فی قوم ذی منعبہ یا کھانا کھانا ہے بھوکہ اور احتیاج کے دن میں جیسے قحط میں کھانا کھانا ہے
موتیوں سے عزیز ہوتا ہے یثیما ذاکم قرین یتیم ناتے والے کو جیسے چچا یا خالہ کا بیٹا یا بھتیجا اور سوا
اسکے اور یہ قید سوا سے لائے ہیں کہ کھانا کھانا ہر وقت میں عبادت ہے کیونکہ کھانا یا بغیر بھوکہ کے
کھا نہیں سکتا بس ہر شخص غنی ہو یا فقیر کھانے کے وقت محتاج طعام کا ہوتا ہے اور کھانا کھانے کی روح
تازہ ہو جاتی ہے اسی واسطے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بہتر کام اسلام کا کونسا
ہے فرمایا کہ کھانا کھانا اور جوئے اس سے سلام علیک کرنا اور من زپہ عنارات کو جب لوگ سوتے ہوں
اور جو کھانا کھانا قحط اور غصے میں شکی کے وقت واقع ہو تو اسکا اجر کئی درجے بڑھ جاتا ہے کیونکہ دوسرے
اگر کوئی شخص ابتدا سے بھوک میں اذیت اٹھا دیکھا لیکن بعد ایک دو ساعت کے کہیں کہیں روٹی کے سر جا
لگیا اور خوف جان جانے کا نہ ہو گا بخلاف قحط اور غصے کی تابی کے دونوں میں خوف ہلاکت کا ہے
اور ان وقتوں میں بھی جو لوگ کھیت اور تلاش معاش پر قادر ہیں یا والی وارث رکھتے ہیں ان کو ایک
دور در کے سب کھانے کو مل رہا ہے اور ذمہ دار انکے معاش کی تھوڑی بہت خبر گیری کرتے رہتے ہیں

اور یتیم ان علاقوں میں سے ایک جگہ تھا جس اور خوف اسکی طاقت کا یقین کے درجے کو اور تنہا اسکی نہایت کو پہنچتی ہی علی الخصوص ایسا یتیم کہ قربت کا علاقہ بھی اسے رکھتا ہو کہ اسکے کھانا پین صدقہ بھی ہی اور صلہ رحمی بھی ہی اور یہ ہر دو ہی ایک عبادت ہی اور یہ بھی ہی کہ کھانا پین یتیم کے علی الخصوص چھاننے والا بھی ہو کوئی نفع حال یا آئندہ کا متوقع نہیں ہوتا ہی سوائے آخرت کے ثواب کیونکہ بہ سبب بچپن کے کوئی کام اسکے ہاتھ سے ہو نہیں سکتا اور تعریف اور اسکی کوئی اعتبار نہیں کرتا اور اگر اسے کھانا کھلانے وقت کوئی ٹیکھے بھی تول میں ہی بھیجے کہ رشتہ دار کے سبب اسکو کھانا ہی بس دروازہ ریا اور برائی کا بالکل بند ہو جاویگا اور غلوں صفت کا کا حق ثابت ہوگا اور یہ سیکنا ذامترہ یا کھانا کھانا اس سکین کا جو خاک میں رلا ملا ہی اور یہ قید اس واسطے بڑھائی ہی کہ مسکین بھی اس محتاج کو بھی سکتے ہیں کہ خرچ اس کا اسکے دخل سے زیادہ ہو چنانچہ سورہ کہف میں واقع ہی **وَأَمَّا السَّعِيدَةُ فَمَا كَانَتْ إِلَّا ابْنًا لِّبَنِي لَؤْلَؤَ فِي الْبَحْرِ** لیکن وہ مسکین ایسا خاکساری اور اذیت دگی کے مرتبے کو نہیں پہنچا کہ اسکی جان بانی کا خوف مدیدم لگا ہو اور جب نوبت فقیر کی اس مرتبے کو پہنچتی ہی تو اسوقت وہ بھی محل کبڑے کے نفع کی توقع کا حال اور استقبال میں نہیں رہتا اور صرف کرنا مال کا محض اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی واسطے ثابت ہوتا ہی اور جو خرچ کرنا مال کا مال یقون و چون میں جو مذکور ہوئی ہیں کبھی کبھی کا فزون اور بد اعتقادوں کے ہاتھ سے بھی حسیت کی محبت اور رحم جلی کے سبب سے واقع ہوتا ہی اور آخرت کے حساب میں ریاکار اور بربادی اور ناجار احتراز کے واسطے اس قسم کے مال خرچ کرنے پر متور اس اور بھی بڑھا کر فرماتے ہیں **ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا بَعْرَانَ سَبَّاتُونَ** کے ساتھ ان لوگوں کے گنہ گین سے ہو جو ایمان لائے ہیں اور تصدیق دین اور شریعت کی اور اپنے وقت کے پیغمبر کی ہی تاکہ یہ عمل خیر اس شخص کا آخرت میں شامت سے کفر کی اور کذب سے پیغمبر کی بے فائدہ اور برباد بنادے اور تم کا فقط ہر چند کہ ایمان کی ترافی اور تاخیر پر دلالت کرتا ہی ان غلوں سے حالانکہ ایمان تمام طاعتوں اور عبادتوں کے قبول ہونے کی شرط ہی اور شرط مقدم ہی مشروط پر لیکن یہاں پر تاخیر اور تراخی بیان میں ہی نہ واقع ہونے میں چنانچہ کہتے ہیں نماز اسوقت میں مقبول ہوتی ہی کہ بہت لمبے ترکیب سے سلام تک اسے ارکان تربیت سے ادا کرے یہ فرض بھی کیا ہو حالانکہ وضو نماز کی شرط ہی پہلے نماز سے کیا چلتی ہے لیکن بیان میں مرتبہ شرط کا پیچھے ہی مشروہ کے مرتبے سے سوائے تاخیر کی آگاہی کے واسطے تم کا فقط کو اسکو تکمیل فرمایا ہی اور اگر اول سے

بنا

مذکور فرماتے ہیں کہ ان کے ایمان بے اختیار ہو گیا اور وہ اس طرح سے نہیں ہیں اور بعض
 علمائے کہا ہے کہ تاخیر وقوع میں مراد یہ ہے کہ چونکہ کافروں کے عمل توقف میں رہتے ہیں اگر آخر عمر میں ایمان لائے تو
 وہ سب کچھ اعمال پر کشتہ ایمان لاحق کی مقبول ہو جاتے ہیں اور ان پر ثواب پاتے ہیں چنانچہ حدیث صحیح میں ہے
 کہ حکیم بن حزام نے جو یحییٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد اسلام کے سوال کیا
 کہ یا رسول اللہ میں نے کفر کی حالت میں بہت نیک کام کئے ہیں فرمایا کہ تیرے اسلام نے ان سب کاموں کو
 نیک کر دیا اور مقبول ہو گئے بس بسٹے اس تقدیر پر اس طور سے ہیں کہ اول جس شخص نے خرچ وجہ مذکور میں کیا
 اور بعد اسکے توفیق ایمان کی بھی پائی تو سخت اور کٹھن کمانی سے گذر گیا اور عریت کے علما کو ترکیب میں اس آیت
 کی اشکال مشہور ہیں اسکا حاصل یہ ہے کہ عرب کے کلام میں نفی فعل ماضی کی لاکے ساتھ نہیں آئی ہے مگر دعا
 میں چنانچہ لَا بَأْسَ لَكَ اللَّهُ فِي سَفِيلٍ بالمرار کے ساتھ چنانچہ فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى اور اس آیت میں
 فَلَا تَقُمْ مِّنْ نَّفْسٍ نَّفَلٍ مَّاضِيٍّ لَّا كَ سَ ا تھ ہے اور یہ دونوں نوع سے خارج ہے جواب اس کا یہ ہے کہ
 جو عقیدہ کسی چیز و ن کے ساتھ بیان فرمایا تھا اعتبار معنوں کے ماضی مکرر پیدا ہو گیا اور کلام میں زیادہ
 اعتبار معنی کا کرتے ہیں نہ لفظ کا اور اسکے ساتھ قرآن خود حجت کافی ہے گواہ لانے کی حاجت نہیں ہے
 اور جو بیان میں عقیدہ کے اس حد کو پہنچے تو مرتبہ کمال کا خرچ کرنے میں مال کے تمام ہوا اب مرتبہ تکمیل کا اسباب
 میں ارشاد ہوتا ہے کیونکہ کمال نمیر تکمیل کے حقدان اعتبار کے قابل نہیں ہوتا وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اور
 آپس میں وصیت کرتے ہیں مگر یہ کہ مجموعہ نیک مخلوق کا ہے اور کتاب اللہ میں تیس اور کئی آیتوں میں اس پر
 تاکید واقع ہے اور حق تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھی اس کا حکم فرمایا ہے کہ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعِزِّ مِنَ
 الرُّسُلِ اور اسی جگہ مہر کی بزرگی کو سمجھ لیا جائے کہ قرآن میں اس کا ذکر نماز پر بھی مقدم رکھا ہے
 حَسْبُ نَجْمٍ فَرَمَا يَٰ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور اپنی رفاقت کو بھی مبرا لوں
 کے ساتھ مفصّل کیا ہے چنانچہ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ فرمایا ہے اور کسی جائے اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ
 اور مع الصَّابِرِينَ اور مع المتصدقين نہیں فرمایا اور یہ بھی ہے کہ ہر عمل کے واسطے ایک اجر مقرر فرمایا ہے
 اور مہر کے واسطے بے حساب اجر کا وعدہ دیا ہے چنانچہ فَرَمَا يَٰ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ أَنَّمَا يَتَذَكَّرُ فِي حِسَابِ

مذکور فرماتے ہیں کہ ان کے ایمان بے اختیار ہو گیا اور وہ اس طرح سے نہیں ہیں اور بعض علمائے کہا ہے کہ تاخیر وقوع میں مراد یہ ہے کہ چونکہ کافروں کے عمل توقف میں رہتے ہیں اگر آخر عمر میں ایمان لائے تو وہ سب کچھ اعمال پر کشتہ ایمان لاحق کی مقبول ہو جاتے ہیں اور ان پر ثواب پاتے ہیں چنانچہ حدیث صحیح میں ہے کہ حکیم بن حزام نے جو یحییٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد اسلام کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میں نے کفر کی حالت میں بہت نیک کام کئے ہیں فرمایا کہ تیرے اسلام نے ان سب کاموں کو نیک کر دیا اور مقبول ہو گئے بس بسٹے اس تقدیر پر اس طور سے ہیں کہ اول جس شخص نے خرچ وجہ مذکور میں کیا اور بعد اسکے توفیق ایمان کی بھی پائی تو سخت اور کٹھن کمانی سے گذر گیا اور عریت کے علما کو ترکیب میں اس آیت کی اشکال مشہور ہیں اسکا حاصل یہ ہے کہ عرب کے کلام میں نفی فعل ماضی کی لاکے ساتھ نہیں آئی ہے مگر دعا میں چنانچہ لَا بَأْسَ لَكَ اللَّهُ فِي سَفِيلٍ بالمرار کے ساتھ چنانچہ فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى اور اس آیت میں فَلَا تَقُمْ مِّنْ نَّفْسٍ نَّفَلٍ مَّاضِيٍّ لَّا كَ سَ ا تھ ہے اور یہ دونوں نوع سے خارج ہے جواب اس کا یہ ہے کہ جو عقیدہ کسی چیز و ن کے ساتھ بیان فرمایا تھا اعتبار معنوں کے ماضی مکرر پیدا ہو گیا اور کلام میں زیادہ اعتبار معنی کا کرتے ہیں نہ لفظ کا اور اسکے ساتھ قرآن خود حجت کافی ہے گواہ لانے کی حاجت نہیں ہے اور جو بیان میں عقیدہ کے اس حد کو پہنچے تو مرتبہ کمال کا خرچ کرنے میں مال کے تمام ہوا اب مرتبہ تکمیل کا اسباب میں ارشاد ہوتا ہے کیونکہ کمال نمیر تکمیل کے حقدان اعتبار کے قابل نہیں ہوتا وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اور آپس میں وصیت کرتے ہیں مگر یہ کہ مجموعہ نیک مخلوق کا ہے اور کتاب اللہ میں تیس اور کئی آیتوں میں اس پر تاکید واقع ہے اور حق تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھی اس کا حکم فرمایا ہے کہ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعِزِّ مِنَ الرُّسُلِ اور اسی جگہ مہر کی بزرگی کو سمجھ لیا جائے کہ قرآن میں اس کا ذکر نماز پر بھی مقدم رکھا ہے حَسْبُ نَجْمٍ فَرَمَا يَٰ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور اپنی رفاقت کو بھی مبرا لوں کے ساتھ مفصّل کیا ہے چنانچہ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ فرمایا ہے اور کسی جائے اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ اور مع الصَّابِرِينَ اور مع المتصدقين نہیں فرمایا اور یہ بھی ہے کہ ہر عمل کے واسطے ایک اجر مقرر فرمایا ہے اور مہر کے واسطے بے حساب اجر کا وعدہ دیا ہے چنانچہ فَرَمَا يَ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ أَنَّمَا يَتَذَكَّرُ فِي حِسَابِ

مذکور فرماتے ہیں کہ ان کے ایمان بے اختیار ہو گیا اور وہ اس طرح سے نہیں ہیں اور بعض علمائے کہا ہے کہ تاخیر وقوع میں مراد یہ ہے کہ چونکہ کافروں کے عمل توقف میں رہتے ہیں اگر آخر عمر میں ایمان لائے تو وہ سب کچھ اعمال پر کشتہ ایمان لاحق کی مقبول ہو جاتے ہیں اور ان پر ثواب پاتے ہیں چنانچہ حدیث صحیح میں ہے کہ حکیم بن حزام نے جو یحییٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد اسلام کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میں نے کفر کی حالت میں بہت نیک کام کئے ہیں فرمایا کہ تیرے اسلام نے ان سب کاموں کو نیک کر دیا اور مقبول ہو گئے بس بسٹے اس تقدیر پر اس طور سے ہیں کہ اول جس شخص نے خرچ وجہ مذکور میں کیا اور بعد اسکے توفیق ایمان کی بھی پائی تو سخت اور کٹھن کمانی سے گذر گیا اور عریت کے علما کو ترکیب میں اس آیت کی اشکال مشہور ہیں اسکا حاصل یہ ہے کہ عرب کے کلام میں نفی فعل ماضی کی لاکے ساتھ نہیں آئی ہے مگر دعا میں چنانچہ لَا بَأْسَ لَكَ اللَّهُ فِي سَفِيلٍ بالمرار کے ساتھ چنانچہ فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى اور اس آیت میں فَلَا تَقُمْ مِّنْ نَّفْسٍ نَّفَلٍ مَّاضِيٍّ لَّا كَ سَ ا تھ ہے اور یہ دونوں نوع سے خارج ہے جواب اس کا یہ ہے کہ جو عقیدہ کسی چیز و ن کے ساتھ بیان فرمایا تھا اعتبار معنوں کے ماضی مکرر پیدا ہو گیا اور کلام میں زیادہ اعتبار معنی کا کرتے ہیں نہ لفظ کا اور اسکے ساتھ قرآن خود حجت کافی ہے گواہ لانے کی حاجت نہیں ہے اور جو بیان میں عقیدہ کے اس حد کو پہنچے تو مرتبہ کمال کا خرچ کرنے میں مال کے تمام ہوا اب مرتبہ تکمیل کا اسباب میں ارشاد ہوتا ہے کیونکہ کمال نمیر تکمیل کے حقدان اعتبار کے قابل نہیں ہوتا وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اور آپس میں وصیت کرتے ہیں مگر یہ کہ مجموعہ نیک مخلوق کا ہے اور کتاب اللہ میں تیس اور کئی آیتوں میں اس پر تاکید واقع ہے اور حق تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھی اس کا حکم فرمایا ہے کہ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعِزِّ مِنَ الرُّسُلِ اور اسی جگہ مہر کی بزرگی کو سمجھ لیا جائے کہ قرآن میں اس کا ذکر نماز پر بھی مقدم رکھا ہے حَسْبُ نَجْمٍ فَرَمَا يَ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور اپنی رفاقت کو بھی مبرا لوں کے ساتھ مفصّل کیا ہے چنانچہ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ فرمایا ہے اور کسی جائے اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ اور مع الصَّابِرِينَ اور مع المتصدقين نہیں فرمایا اور یہ بھی ہے کہ ہر عمل کے واسطے ایک اجر مقرر فرمایا ہے اور مہر کے واسطے بے حساب اجر کا وعدہ دیا ہے چنانچہ فَرَمَا يَ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ أَنَّمَا يَتَذَكَّرُ فِي حِسَابِ

مکمل

اور دین کی پیشوائی کو ساتھ ممبر کے متعلق رکھا ہے چنانچہ فرمایا ہے **وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اُمَّةً يُهْدُونَكَ يَا قَرِيبَا**
اِنَّ صَبْرًا اور نبی اسرائیل کو ممبر کی برکت سے عزت دین اور دنیا کی بخشش چنانچہ فرمایا کہ **مَتَّ جَلَّةٌ رَبَّكَ اَلْحَنَ**
حَلٰى بَعِ اِنَّمَا اَيْسَلُ مَا صَبَّرًا اب حقیقت ممبر کی سمجھ لینا چاہئے تاکہ معلوم ہو جاوے کہ ممبر کی جو وصیت کرنا گویا سب
کماؤں کی وصیت کرتا ہے سو حقیقت ممبر کی یہ ہے کہ آدمی اپنی دین پر طمع اور نفس کی کٹ کش کی وقت
ثابت رہے اور بے پردائی کرے پھر یہ استقلال اور اثبات کبھی جسم ہوتا ہے اور وہ دو قسم پر
ہی ایک تو عبادتِ شائع سے نکال اور سستی کرنا اور دل نہ چرانا اور تکلیف اور ایذا کے بجائے اپنے
ہر اسان ہونا اور وضع دین کو اپنی کھوڑنا اور کبھی ساتھ نفس سے ہوتا ہے پھر اگر دونوں شہوتوں سے بچنے
شہوتِ بطن اور شہوتِ فرج سے نفس اس کا نہ بھٹکا اور خلاف دین کے کوئی حرکت اور خواہش سے صاف
نبوئی تو اس کو عفت کہتے ہیں اور مقابل میں اس کے جانت اور غور ہے اور اگر پرہیز کرے کمرواں سے
اور طبعیت اور نفس کی ناخوشیوں پر تحمل اور استقلال کرے تو اس کو مبرطریق کہتے ہیں اور ضد اس کی مضطر بادہ
ہے باقی ہے اور اگر مالدار سی اور دو تہمد کی حالت میں اپنے نفس کو شرع کے حکم پر مضبوط رکھے اور تنہا
اور خود پسندی کو دخل نہ دے اور بڑائی اور فخر نہ کرے تو اس کو حوصلے کی وسعت کہتے ہیں اور اس کی ضد
تنگی حوصلے کی ہے اور اگر لڑائی کے وقت بھاگنے اور سستی کرنے سے اپنی جان کو بچا دے تو اس کو شجاعت
کہتے ہیں اور اس کی ضد نامردی ہے اور اگر عفت کے وقت استقلال کرے تو اس کو حزم کہتے ہیں اور ضد
اس کی طیش ہے اور اگر سرانجام میں کاموں کے تنگدل نہ ہوے تو اس کو کثا دگی سینے اور حوصلے کی
کی کہتے ہیں اور ضد اس کی تنگدلی ہے اور اگر رانہ دار سی میں اور چھپانے میں مجید و ن کے بیجا ہووے
تو اس کو کتمان کہتے ہیں اور ضد اس کی اظہار ہے اور اگر گاہ رکھنے میں حقوق کے جیسے امانت
اور قرض میں احتیاط کرے تو اس کو امانت کہتے ہیں اور ضد اس کی خیانت ہے اور اگر لڑتوں پر دنیا
کی دغبت نہ کرے اور ضروریات پر اکتفا کرے تو اس کو لہد اور تمامت کہتے ہیں اور ضد اس کی غرض
ہی حاصل کلام کا یہ ہے کہ اکثر اخلاق ایمان کے مبر میں داخل ہیں اس واسطے حدیث شریف میں وارد ہے
اِنَّ الصَّبْرَ رُفْقٌ اِلَى اِيْمَانٍ اور مبر ہر امن سے فرض ہے اور کلمہ ہ سے نفل غرض کہ دین میں مبر سے بہر کوئی

چیز نہیں ہیں اس واسطے کہ بنا عبادت کی صبر پر ہے اس وجہ سے کہ داخل ہونا عبادت میں نفس کے مخالف ہے اور تمام عبادت کا زیادہ تر نفس کے مخالف پڑتا ہے اگر صبر نہ ہو تو کوئی عبادت پوری نہ ہو اور تمام کو نہ پہنچے اور یہ بھی ہے کہ دنیا محنت اور بلا کا گھر ہے اور گھبراہٹ اور بے قراری آدمی کو عبادت سے روکتی ہے اگر صبر نہ ہو تو دنیا کی محنتیں ہمیشہ آدمی کو جہنم اور فزع میں گرفتار رکھیں اور کبھی اس کو فراغت عبادت کے واسطے میسر نہ ہو اور یہاں سے وجہ صبر کے تقدیم کی نماز پر واضح ہو گئی اور صبر کے درجے مختلف اور گونا گون ہیں اور شرع میں ہر طور سے مطلوب ہے بس جس صبر کے مقابلہ میں لذتوں اور دنیا کے یہودہ کاموں کے چاہی ہیں وہ یہ بھی کہ میل اور الفتات اس کا بکھرے اور رعایت حق تعالیٰ کی منظور رکھے اور جو صبر کے طاعتوں میں چاہیے سو اس میں اول نیت کو بچانا ہے ریاسے اور دوسری چیزوں سے جو اخلاص کے منافی ہیں پھر اس عبادت کے ادا کرنے کی محافظت فساد اور ابطال سے پھر محافظت اسکے ثواب کے ضایع ہونے اور محافظت عبادت کے تکامل سے اور وقوت اور شرطوں کی رعایت معدوم ہونے سے اور جو صبر کہ گناہوں کے مقابلے میں چاہیے سو یہ بھی کہ رعایت سے نفس کو ان گناہوں کی طرف رغبت کرنے سے روکے اور ذریعہ کا قصد کرے اور ورع کہتے ہیں گناہ کے اسباب اور وسیلوں سے پرہیز کرنے کو اور جو صبر کہ مصیبت میں ہوتا ہے وہ دو قسم پر ہے اس واسطے کہ مصیبت دو قسم کی ہے اول وہ کہ جس کا انتقام اور بدلہ لینا بندے کی قدرت میں ہے تو اس قسم کی مصیبت پر صبر یہ بھی کہ تحمل کرے اور اس کا بدلہ لانے نہ زبان سے نہ ہاتھ سے اور اس مقدمے میں سلف کے صالح لوگوں نے ظالم پر بددعا کرنے سے بھی احتراز کیا ہے بلکہ اس کو موجب صبر کے نقصان کا ہانا ہے چنانچہ حدیث صحیح میں وارد ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک چور کو جو ان کا اسباب چرائے گیا تھا بددعا کرتی تھیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنکر ارشاد فرمایا کہ کیا تو چاہتی ہے کہ اس چور کا عذاب کم ہو جائے اور بوجھ اور وبال اس کا خفیف ہو جائے اور تیرا اجر بھی گھٹ جائے اس کو بددعا نہ کرنا کہ وبال اس کا سخت اور اجر تیرا زیادہ ہو دوسرے کا وہ مصیبت ہے جس کا تدارک نہ دیکھتا ہے نہ ہو اور صبر اس قسم کی مصیبت پر بھی ہے کہ فریاد نہ کرے اور شکایت نہ کرے نہ قول سے نہ فعل سے وَلَوْ أَصَابَ بِالْحِجَابِ یعنی وصیت کرتے ہیں ایک دوسرے کو مہربانی اور

۱۔ رشفقت کی خلق اللہ پر کیونکہ یہ خلق اللہ ہیست کے اخلاق سے ہیں جس پر الرحمن الرحیم دلالت کرتا ہے اور
 عمدہ صفات سے حضرت نبوت کے ہیں اس واسطے کہ بَارِئُ مَبْنِیْنَ سَرُّهُ فَتَسْخِرُ لَکَ الْجِبَالُ کہ جبین ارشاد ہوا ہے اور بہت
 سے اخلاق محمودہ کا منبع ہے اور عفو اور کرم اور لطف اور علم اسی خلق سے پیدا ہوتے ہیں اسی واسطے حدیث
 صحیح میں وارد ہے کہ اَلرَّاحِمُونَ رَحِمَهُمُ الرَّحْمَنُ اَرْحَمُوْا مَنْ فِیْ الْاَرْضِ یَرْحَمْکُمْ مَنْ فِی السَّمَاءِ یعنی
 رحم کرو نیوالوں پر رحمت کرتا ہے رحمان رحم کرو ان پر جو زمین میں ہیں تاکہ رحم کرے تم پر جو آسمان پر ہیں اور ابوبلی
 طبرانی نے روایت کی ہے انس بن مالک سے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ حق تعالیٰ
 اپنی رحمت کو نازل نہیں کرتا مگر جیوں پر صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہر شخص ہم میں سے رحم کرتا ہے فرمایا
 کہ رحم وہ نہیں کہ اپنی جان پر اور اپنے خویش اور اقربا پر رحمت کرے رحیم وہ ہے کہ سب مسلمانوں پر مہربان
 ہو بڑے کو باپ اور برابر کو بھائی اور چھوٹے کو بیٹا بنائے اور ابن ہدی نے کامل میں حضرت امیر المومنین سیدنا
 ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت تھقی جل شانہ فرماتا
 ہے کہ اگر تم میری رحمت چاہتے ہو تو میری خلق پر رحمت کرو اور طبرانی نے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہئے کہ شفقت اور دوستی اور حسن سلوک آپس میں کیا کریں اور مانند ایک
 تن کے ہوں چنانچہ ایک عضو اگر بدن میں درد کرتا ہے تو تمام بدن اسکی رفاقت میں بے چین رہتا ہے اور تپ
 میں گرفتار ہو جاتا ہے اور طبرانی نے اس حدیث کی روایت کر کے بعد کہا ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کو ایک روز خواہن دیکھا اور اس حدیث کو پوچھا آپ نے اپنے دست مبارک سے اشارہ کر کے فرمایا
صَحِيْحٌ صَحِيْحٌ اور ایک دن ایک عامل حضرت امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے عاٹون سے آپ کی ملاقات
 کے واسطے آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ لہجہ چت لیتے ہیں اور عربوں کے بچے انکے پیٹ پر چڑھتے ہیں اور
 کیسے ہیں عرض کیا کہ ہر ملک خلافت کی شوکت کے لائق نہیں ہے فرمایا کہ کیا تو اپنی رحمت کے ساتھ
 اب غلوک نہیں کرتا ہے اسنے عرض کیا کہ میں جو وقت دربار میں بیٹھتا ہوں تو بڑے بڑے گردن کش
 اس جگہ میری ہیبت سے دم نہیں مار سکتے ہیں نہ بہر کہ فقیر و غریبوں کے بچے میرے پیٹ پر کیلیں فرمایا
 کہ تو ہمارے کام کا نہیں اس واسطے کہ ہم کو محبت اور شفقت اپنے پیغمبر کی امت پر منظور ہے ریاست کی ہیبت

اور شوکت دکھانا منظور نہیں اور اس عمل کو معزول کیا اور بعض حدیثوں میں بھی مذکور ہے کہ غیر عبادت کے اہل ان کو یہ منصب اعمالوں کے زور سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ نفس کی سخاوت اور سینے کی صفائی سے اور مہربانی کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر اس مرتبے کو پہنچنے میں اب سمجھ لیا جاہے کہ حق تعالیٰ نے عبادت مالی کے کامل کر نیکی حق میں ان دونوں وصفوں کو یعنی صبر اور مرحمت کو اس واسطے تخصیص فرمایا ہے کہ خرچ کرنا مال کا وجہوں میں خیرات اور مہربان کی نصیران دونوں چیزوں کی منظور نہیں ہوتا اول چاہئے کہ حرام مال سے صبر کرے اور نفائی لذتوں سے اگرچہ حلال ہوں اپنے نفس کو باز رکھے اور بعد اسکے مرحمت اور شفقت سے اس مال کو محتاجوں اور مسکینوں اور یتیموں پر صرف کرے پس یہاں پر صبر ایسی جگہ پر واقع ہوا ہے کہ ایک بڑے مانع کو روکتا ہے اس واسطے کہ وہ حرص جو مال خرچ کرنے کو مانع ہے بسبب صبر کے زایل ہو جاتی ہے اور مرحمت اور شفقت مانتہ وجود مقتضی کے ہے اس واسطے کہ یہ صفت اخلاق سے حضرت ربوبیت کے ہے اور ربوبیت احسان اور پرورش کو تقاضا کرتی ہے اور وجود رفع مانع کا وجود مقتضی پر مقدم ہے تو ذکر میں بھی صبر کو مرحمت پر مقدم فرمایا اور یہ بھی یہاں پر سمجھ لیا جاہے کہ جاہلون کے ذہنوں میں اکثر وقوتوں میں قساوت قلبی اور دلی سختی صبر کے ساتھ مشتبہ ہو جاتی ہے اور جانتے ہیں کہ خلق اللہ کی مصیبت اور سختی میں بے تاب ہونا اور قلیق کرنا صبر کے خلاف ہے اور اسی خیال فاسد سے قبر ہاکی اور دوسرے مخلوقات آپس کی مدد کرنے سے محروم رہتے ہیں سو حق تعالیٰ نے دفع کرنے کو اس وجہ کے مرحمت کی وصیت کو صبر کی وصیت کے ساتھ قریب کیا ہے تاکہ اشارہ ہو اس بات کی طرف کہ استقلال اور ثابت رہنا اس جگہ پر محمود ہے تاکہ لاحق ہو نا ضرر کا کسی بندے کو خدا کے بندوں سے مطمئن نہو والا بموجب اس حدیث کے کہ اگر ہم کہنا بنا و چاہست و اگر ناموش بنشتم گناہست محمود نہیں ہے اور اس واسطے عرب کے بزرگ اپنی مثالوں میں کہہ گئے ہیں کہ صَبْرٌ لَّكَ فَبِ مَصِيبَتِكَ خَيْرٌ مِنْ جُرْعِكَ وَ جُرْعُكَ فَي مَصِيبَةٍ آخِيكَ مِنْ صَبْرِكَ یعنی صبر کرنا تیرا اپنی مصیبت میں بہتر ہے جرع اور فزع سے اور بیکراری اپنے بھائی کی مصیبت میں بہتر ہے صبر سے اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ الْاَيْمَنِہِ یعنی وہ لوگ جو آپس میں وصیتیں کرتے ہیں اور اسکے موافق عمل میں لاتے ہیں وہی لوگ یمن اور برکت والے ہیں کیونکہ یمن میں اور برکت کے ہیں کہ کسی چیز سے بہت مایوس علی سبیل الدوام لینے سدا حاصل ہوتا

رہے اور ان سے بسبب کسی وصیتوں کے جسپر خلق قیامت تک عمل کرے گی اس ان فقیرون اور سکینون اور یتیموں اور خاک آزون پر قیامت تک مروج اور مرسوم ہے اور بہت سوانع ہمیشہ خلق اللہ کو پہنچا رہیگا اور ان کے واسطے ثواب ان سب اس نون کا ان کے نامہ اعمال کے دفتر میں لکھ گیا ہے اور بعضے مفردوں نے مینہ کو سیدھی جانب پر قیاس کیا ہے کیونکہ عرب کی عرف میں سیدھی جانب کو میمون اور مبارک ہاتے تھے اسے واسطے مدارج سے تبرک جیتے تھے اور الٹی جانب کو شوم اور منحوس جانتے اور بارح سے بدش کوئی پکڑتے تھے اور اہل نجات کو ميثاق کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ کی سیدھی طرف سے نکلا ہے اور قیامت کے دن اعمال نامے لکے سیدھے ہاتھ میں دیئے اور بہشت میں جو اس روز سیدھی جانب عرش عظیم کے ہوگی ان کو داخل کریں گے بس ان معنوں سے بھی اصحاب المینہ بھی ہزرگ لوگ میں والکین کفر و ایا تینا اور جن لوگوں نے انکار کیا ہمارے حکمون کا ہر چند کہ تینوں فاسد ہے اور اپنی دنیوی غرضوں کے واسطے چاہے ہوں اور مبعودوں کی خوشنودی کو گردنیں خلاص کی ہوں اور یتیموں سکینون کو کھانا کھلایا ہو اور آپس میں صبر اور رحمت کی وصیت کی ہو لیکن بسبب کفر کی شومی کے کوئی چیز ان کے کام نہ آوے گی بلکہ ہم احباب الشتم وہی ہیں شامت اور بد بختی والے کہ ایک ضرر عظیم داعی ایک کفر کا کلمہ کھنے سے انکے نصیب ہوا اور تمام خیرات اور برات ان کی برباد ہو گئی بس کفر کے ذکر کرنے سے سب عبادتوں والی کے مقابلے میں معلوم ہوا کہ جتنی خیراتیں کفر کے ساتھ ملی ہوتی ہیں محض دایگان اور یہودہ ہیں فخر اور برائی کی جگہ پر نہیں ہیں اور کافر جیسے شامی اور بد بخت ہیں اسے واسطے قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ کی بائیں طرف سے پہنچا ہوا ہوئے ہیں اور قیامت کے دن اعمال نامے بائیں ہاتھوں میں پاونیے اور بائیں طرف کو عرش عظیم کے جو درخ کی راہ ہی چلیں گے پھر اگر شامت کو بائیں کے معنوں میں کہتے تو بھی درست ہے اور جو اس قدر بیان فرمایا کہ کافر کو کسی عمل پر فخر نہیں ہے کیونکہ اسکی امانت اور تدلیل کے واسطے اسکا کفر کافی ہے اب بیان فرماتے ہیں کہ اسے حق میں اسے قدر تدلیل اور امانت پر اکتفا نہ ہوگی بلکہ علیہم فاد مؤصدا انہر مستط ہوگی ایک آگ کہ سر پوش کی گئی ہو، اور دروازے اسکے بند کئے گئے ہونگے تاکہ اس کی گرم بھاپ

باہر نہ نکلے اور باہر کی سردی سے ٹھنڈی ہوا اندر نہ جاوے یعنی فی الجملہ کبھی تخفیف حاصل نہ ہو اس وقت
شفقت اور رنج انکاحیات کو پہنچے گا نعوذ باللہ من الہ التار

سورۃ الشمس

یہ سورت کی ہے اس میں پندرہ آیتیں اور چھ پن کلمے اور دو سو چھیالیس حرف ہیں اور اس سورت کا ربط سورہ
لا اثم کے ساتھ اس وجہ سے ہے کہ اس سورت میں ہدایت خیر و شر کے راہ کی مذکور ہے و ہذا یناہ الحدیث
و یسے اس سورت میں بھی مجرور اور تقویٰ کے الہام کا لینے دلیلیں ڈالنے کا بیان ہے اور اس سورت میں بیان اصحاب
میں اور اصحاب شامہ کا ہے اور اس سورت میں بیان نفس کے پاک کر نیوالوں کا اور نفس کے ذلیل کرنے والوں کا
ہے اور یہ دو نو مضمون آپس میں قریب ہیں اور اس سورت کا نام والشمس اس جہت سے رکھا ہے
کہ عمدہ سے عمدہ چیز جو اللہ کی راہ کے چلنے والے کو درکار ہے سو آفتاب نبوت کا نور ہے جسے سبب سے
اسکی نگاہ ایسی روشن ہو جاتی ہے کہ نجات کی راہ اور ہلاکت کی راہ میں تمیز کر لیتا ہے اور دوست
اور دشمن کو جدا جدا پہچان لیتا ہے اور موافق اور مخالف میں فرق کرتا ہے اور نبوت کے آفتاب کو
انوار حبیب کے عالم میں آفتاب ظاہری سے کمال مناسبت اور مشابہت ہے جس کو عرب کی لغت میں شمس کہتے ہیں
اور تو فیح اس ابہام کی یہ ہے کہ نفس انسانی دنیا میں جو آخرت کا مزرعہ ہے مانند ایک کسان کے ہے
کہ اس کو معرفت الہی کا بیج اور اسباب اس ختم کے بونے کے کہ قوی اور اعضا میں عنایت فرما کے
اس مزرعہ میں بھیجا ہے اور ہر مزرعہ کو چھ چیزیں ضروری ہیں کہ بغیر ان چیزوں کے عمل نہ راحت کا ممکن نہیں ہے
اول ان سب میں سے آفتاب ہے کہ اسکی شعاع سے زمین صلاحیت کھیتی کی قبول کرتی ہے اور زمین کے اندر
گرمی پیدا ہوتی ہے اور اس گرمی کے سبب سے قوت نامیہ زور کرتی ہے اور اگر خوب غور کیجئے تو صاف
معلوم ہوتا ہے کہ آفتاب کھیتی کے حق میں ایسا ہے جیسے حرارت غریزی حیوانوں کے حق میں کہ چونکہ جب
بیج کو زمین ڈالتے ہیں تو خاک اور ٹہوا اور پانی یہ تینوں ملکر استعداد حیات نباتی کی پیدا کرتے ہیں
لیکن پکانیکو اور عنونت کے دفع کرنے کو ایک حرارت درکار ہے پھر اگر اس حرارت کو آگ کے

شہید

تقریباً ۱۰۰۰ سال پہلے
تقریباً ۱۰۰۰ سال پہلے

تقریباً ۱۰۰۰ سال پہلے
تقریباً ۱۰۰۰ سال پہلے

عنصر سے لیون تو تخم جل جاوین اس واسطے حکمت آگئی ہے چاکر آفتاب کی حرارت کو اس پر مسلط فرماو تاکہ منفعت
 آگ کی حاصل ہو اور نقصان اٹھ جاوے اور یہ بھی ہے کہ بدلتا فصلوں کا اور آنا ربیع اور حریف کا آفتاب کی
 حرکت کے سبب سے ہے اور آنا فصلوں کا اور بدلتا موسم کا کھیتی کے واسطے ضروریات سے ہے حاصل کلام کا یہ ہے
 کہ فائدے آفتاب کے کھیتی کی ابتدا سے انتہا تک علم فلاحیت والوں پر پوشیدہ نہیں ہیں دوسرا چاند کہ
 دانہ پرنے کے وقت اور پھل لگنے کے وقت اور اس کے ابھرنے کے وقت زمین کے پانی کی رطوبت
 کفایت نہیں کرتی بس ایک دوسری رطوبت اوپر کی بھی چاہیے تاکہ میوہ اور دانہ پر مندر اور بڑا پیدا
 ہو پیوہ اور دانہ لگنے کے وقت چاندنی کی تاثیر ضرور ہے چنانچہ یہ بات بھی فلاحیت کے علم والوں پر ظاہر اور
 روشن ہے تیسرا وہ کہ تلاش اور محنت کا وقت ہے اور پھل چلنے اور پانی سینے کا اور دوسرے مشکل کاموں کا
 ہے جو قیامت رات کہ اگر رات نہ آوے تو آدمی اور بیل آرام نہ پاوین اور آٹھون پہر کی دھوپ میوے اور
 درختوں اور کھیتی کو کھلا کے جلا دینے کی نوبت کو پہنچاوے اور شبنم جو سرسبز اور تازگی کا باعث
 ہے بند ہو جاوے پانچواں آسمان کہ مینہ کا برسنا اور ہوا کا چلنا موافق حاجت کے ہر وقت اسی سے
 ہے چھٹی زمین وسیع اور کشادہ نہ کھاری نہ پھری اور کسان کی حاجت ان دونوں چیزوں کی
 طرف ظاہر ہے اور جو نفس انسانی کو دنیا کے کھیت مین کانٹا کر بھیجا ہے تو اس کو بھی بے چھے چیزیں
 لازم ہیں ایک آفتاب کہ اس کے کام آوے سو یہ اس کے زمانے کے بنی کے دل کا آفتاب ہے کہ انکی شمعین
 دور اور نزدیک سے پہنچی ہیں اور چاند کہ اس کے کام آوے وہ نور ولایت ہے اپنے صاحب طریقے
 کا جو بس طرح سے ماہتاب ظاہری خلیفہ آفتاب ظاہری کا ہے اسی طرح نور ولایت کا قائم مقام نور
 نبوت ہے بلکہ حقیقت میں وہی نور ہے کہ اس نے دوسری کیفیت پیدا کی ہے اور اگر فرق درمیان
 دونوں فرقوں کے کسی کو کٹا ہر غوب ہو تو سن لے کہ نور نبوت کا ملا ہوا قہر اور سیاست ہے
 اس واسطے انبیا اپنی امت پر ایسا حکم رکھتے ہیں جیسے بادشاہ اپنی رعیت پر اور اطاعت ان کی اس
 لوگوں پر جن کی طرف بھیجے گئے ہیں واجب اور فرض ہے اور مخالفت کرنا ان سے دنیا اور آخرت
 کی خرابی کا سبب ہے اور مشرکوں کا وہ کادکھانا اور جہاد فیائی یا سیفی یا ستمانی ان پر لازم

انہر لازم اور واجب ہے اور ولایت کا نور ظاہر ہے جمال اور تالیف قلوب اور کشش اور الفت سے
 اس واسطے یہ چیزیں نبوت میں ضروری نہیں ہیں چنانچہ کسی شاعر نے کہا ہے سہ آن بادہ شعلہ گون کہ در آرزو شد
 در کاسہ نما چون رسد شیر شود اور ایک فرق یہ بھی ہے کہ ایک نور انہیں اصل ہے اور دوسرا عکس
 اسکا جیسے نور آفتاب کا کہ اس کی ذات کو لازم ہے اور چاند کا نور کہ اسکی صفائی کے سبب سے اور آفتاب کی
 روشنی قبول کرنے سے ہے اس واسطے مقابلے اور نزدیکی اور تریخ کی حالت میں مختلف اور مستبدل ہو جاتا
 ہے اسطرح سے نبوت کا نور اصل ہے اور ولایت کا نور عکس اس کا ہے اور اسکے واسطے بجائے رونے کے ریاضت
 کا وقت ہے کہ سالک طریقت اور آخرت کی کھیتی کرنے والے کو وہی زمانہ حصول مطلب کا ہے اس واسطے کہ
 نور نبوت اور نور ولایت کو اس وقت میں سمی اور کوشش اور رنج اور محنت سے اپنے کام میں لگاتا ہے اپنے
 اُسے فائدہ حاصل کرتا ہے اور دیکھئے رات کے پیدائش اور راحت کا زمانہ ہے اور نرس کی احتیاج میں مشغول ہو چکا
 اور اہل دعیال اور تمام مخلوق کے حق ادا کر نیکا زمانہ ہے کہ اسکے حق میں رات کے ماندہ ہے آوہ اگر یہ رات اسکے
 واسطے ہوتی تو ہمیشگی نور نبوت اور نور ولایت کی اسکے دل پر قرار پکڑنے کے دنیا کے کاموں سے اسکو بچا کر دیتی
 اور انسانیت کے مرتبے سے نکل کر کہاں سے کہاں پہنچ جاتا اور آسمان کی جگہ پر اسکے واسطے شریعت کا آسمان
 ہے کہ تمام اعمال اور اخلاق اور احوال اور مقامات اور عقائد اور مذاہب اسکو گھیرے ہوئے ہے اور
 اسی آسمان شریعت سے رحمت الہی کا فیض منہ کی طرح اسپر برستا ہے اور جذب اور کشش کی باوین بہہ رہی ہیں اور
 اسکو نئے نئے حالتوں اور مرتبوں کی طرف جھکا تی ہیں تاکہ اپنے کمال کو پہنچے اور زمین کی جگہ اسکے واسطے
 اس کی استعداد ہے کہ اسکی کشادگی اور صفائی کے قدر نشود نما اسکو حاصل ہوتا ہے یعنی پیدائش احوال اور مقامات
 کی اسکو میسر ہوتی ہے اور مرتبے باطنی اسکے بڑھتے ہیں اور جو عمدہ ان کاموں کا اور اس اصل پوشیدہ
 کی جڑ نبوت کا نور ہے اور آفتاب روشنی میں اس نور سے مناسبت رکھتا ہے اس واسطے اس صورت
 کو کہ سلوک طریقت کے لوازم اور محال معرفت کے وسیلے کے بیان میں ہے ہے آفتاب ہی کے نام

اسے شروٹ کیا اور اسی آفتاب کے نام پر اسکا نام رکھا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

والشمس قسم کھاتا ہوں میں آفتاب کی جو اپنے زمانے کے پیغمبر کے دل کے مانند ہیں اور صبح ہوا اور غروب ہوا میں اسکی روشنی کی جو نبوت کے نور کی روشنی کے مانند ہیں سب مخلوقات پر والقیہ اور قسم کھاتا ہوں میں چاند کی جو مرشد طریقہ والے اور استاد تعلیم کو نبیوں کے مانند ہیں اور پیغمبر کے غلیف کے قائم مقام ہیں بعد پیغمبر کے یعنی بعد مرئی یاد اور رہنے پیغمبر کے اذاکلہما جب پیچھے چلے اسکے یعنی ماہتاب آفتاب کے اور اس شرط کو یعنی پیروی کو واسطے لائے ہیں کہ مرشد کی حرمت مشروط ہے فوربت کی پیروی پر اور محال پیروی کے سبب سے اسکو خلاف کا منصب نصیب ہوا اور ماہتاب کا پیروی کرنا آفتاب کو کئی وجہوں سے ہی اول استفادہ میں یعنی فائدہ روشنی کا حاصل کرنے میں دوسرے اسکی پیروی غلب میں کرنا اور پہر اول چینی میں ہوتی ہے تیسرے طلوع میں اسکی پیروی کرنا اور پہر چینی کے چھ بین ہوتی ہے چوتھے جڑے جسے جسم کی بزرگی میں بموجب ظاہر جس کے کہ کوئی تازہ آفتاب سے جس میں برابر ہی نہیں کر سکتا سوائے ماہتاب کے اگرچہ ابعاد اور اجرام کی دلیلون کے موافق بزرگ اور بڑا دوسرا بھی ہو یا چھین یہ کہ دنیا کی مصلحتیں انھیں دونوں کی حرکتوں پر موقوف ہیں اس واسطے کہ سال کی فصلوں کا بدلتا اور جو حساب کہ سال پر موقوف ہیں اور بڑے بڑے کام سب آفتاب کی حرکت سے تعلق ماہتے ہیں اور بدلتا ہر چینی کی شکلوں کا اور جو حساب کہ چینی سے تعلق رکھتے ہیں یہ سب ماہتاب کی حرکت سے ہیں اور عاودہ سیاریوں کا بڑھنا جیسے عارضت اور جاندار کی آنتوں میں رطوبت کا زیادہ ہونا اور ہڈیوں میں مغز پیدا ہونا اور دھار جانوروں میں دودھ کا زیادہ ہونا اور خون کا جو ش کرنا بدلتا ہونا اور بڑھنا گھٹنا سمیت یہ سب چرین ماہتاب کے نور کی زیادتی سے متعلق ہیں والکھما اذاجلہما اور قسم کھاتا ہوں میں دن کی جب روشن کرے وہ آفتاب کو کہ سال کے ریاضت کے وقت کے مانند ہیں اس جگہ پر بھی ایک شرط زیادہ کی ہے تاکہ ہیشا رہو اس بات کی طرف کہ وقت ریاضت کے وقت حرمت اور بزرگی چلی کرنا ہے لہذا اس ریاضت کے سبب سے بڑھتا نہیں بلکہ دل پر متعلق ہو جاتا

فوزت کی جڑی اور

اور حجاب اٹھ جاوے والا باطل ریاضتیں جیسے جو دن کی اور باطل مذہب والوں کی جو نبوت کے نور سے تجلّی نہیں ہوتی ہیں اور حجاب کو درمیان سے نہیں اٹھاتی ہیں ایسی ریاضتوں سے کچھ حرمت اور بزرگی حاصل نہیں ہوتی اور اس جگہ اکثر تفسیر والے شبہ لاتے ہیں کہ روشن کرنا دن کو آفتاب کا کام ہے نہ یہ کہ دن آفتاب کو روشن کرتا ہے ایسی الٹی عبارت یہاں کس واسطے لائے ہیں یہاں تک کہ بعض مفسرون نے اس شبہ کو قوی جان کر ضمیر کو آفتاب کی طرف پھینک دیا اور دنیا کی طرف عاید کیا ہے اور تاکہ اعضا قبل الذکر لازم نہ آوے ایک قرینہ جو مرجع پر دلالت کرے ذکر کر کے اس الزام سے اپنا بچاؤ کیا ہے اور حق بات یہ ہے کہ اس میں ضمیروں کی جدائی لازم آتی ہے اور ضمیروں کی تفریق خوب نہیں ہے اس واسطے کہ صُغْھَا اور کُلْھَا میں بلاشبہ ضمیر آفتاب کی طرف راجع ہے اور باوجود ذکر مرجع کے مرجع کو مقدر ٹھہرانا اچھا نہیں ہے بلکن اس ترکیب کی وجہ کو جو ظاہر میں الٹی معلوم ہوتی ہے سن لیا چاہئے کہ عادت وہم کی یہ ہے کہ جو کسی چیز کو ایک مقرر وقت میں کئی بار دیکھتا ہے تو اس وقت کے آنیکو سبب اس چیز کا جانتا ہے اور عقلی قاعدے کے موافق بھی ہے اس واسطے کہ وجود اکثر کا دلیل موثر کے وجود کی ہے چنانچہ برہان اتنی کے بحث میں مقرر ہے اور وجودن کا وقت دونوں وچوں عقلی اور وہی سے آفتاب کو روشن کرتا ہے جسے جب ہوتا ہے تبھی آفتاب روشن ہوتا ہے اس واسطے ہر طرف نسبت کی گئی اور اس مجاز کو جو اس جگہ پر استعمال کیا ہے محض کی حقیقت کے لحاظ سے جو وقت ریاضت کا ہے اور موجب روشن ہونے نور نبوت کا تو استعمال سے حقیقت کے بہتر ہوا اور یہ بھی احتمال ہے کہ معنی اِذَا أَجْلَھَا کے یہ ہوں کہ اس روز برابر اور غبار حائل نہوگا اس صوبہ میں روشنی کی نسبت دن کی طرف سے کثرت سے ہوجاتی ہے وَاللَّیْلِ اِذَا اَیَّغْھَا اور تم کھاتا ہوں میں رات کی جب چھپا لیتی ہے آفتاب کو اور رات وقت راحت کا ہے اور حوال اہل و عیال کے ادا کرنے کی طرف توجہ ہونیکا اور نور نبوت سے غفلت اور حجاب کا زمانہ ہے اور یہ بھی آخرت کی کھیتی کر نیو اور سالک طریقت کو ضروری ہے والا کارخانہ دنیا کا درہم بہرہم ہو جاوے اور ان عبادتوں سے جو خلق اللہ کے حق سے متعلق ہیں جیسے عبادت مریضوں کی اور ملاقات اقربا کی اور روزی کانا اہل و عیال کے واسطے اور جو اسکے سوا ہیں ان سب سے محروم ہو کر آخرت کی زراعت کے نقصان کا سبب پڑے اور حدیث صحیح میں دار وہی کہ حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مجلس

نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھ کر گھر کو تشریف لیا جاتے تھے ناگاہ ایک صحابی سے جبکا نام خطلہ تھا راستے میں ملاقات ہوئی وہ پکار کر بولے کہ خطلہ منافق ہو گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا حال ہے وہ کہنے لگے کہ میں جہنم پر نور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتا ہوں تو مجھ کو غیب کا عالم ایسا منکشف ہو جاتا ہے کہ گریبان آنکھوں سے دیکھتا ہوں اور جب اس مجلس مقدس سے اٹھ کر گھر کو آتا ہوں اور جو رہنمون کے ساتھ مشغول ہو جاتا ہوں تو وہ کیفیت باقی نہیں رہتی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب کا یہی حال ہے آؤ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوئے پھر خطلہ نے اسطور سے پکار کر کہا کہ خطلہ منافق ہو گیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے انھوں نے سارا احوال اپنا عرض کیا آپ نے فرمایا کہ اگر تم کو یہی ہی حالت ہے جو میرے حضور میں یاد رکھی کی مجلس میں ہوتی ہے تو ہرگز تم لوگ اپنی عورتوں سے خط نہ اٹھاؤ اور نعرے مارنے اور فریاد کرتے ہوئے جھگڑوں کو چلے جاؤ اور فرشتے تم سے مصافحہ کریں لیکن یہ حالت کسی کو ہمیشہ نہیں رہتی بلکہ ایک ساعت اس حالت میں گذرتی ہے اور ایک ساعت غفلت میں تاکہ توجہ حق اور توجہ بخلق دونوں آپ سے موقع پر حاصل ہوں یہی سب سے معلوم ہوا کہ غفلت اور راحت کے وقت بھی بزرگی رکھتے ہیں اس واسطے کہ آئندہ کی یاد تازہ ہو کر رہے ہیں اور ان عبادتوں کے ثوابوں کے حاصل ہونیکا باعث بنتے ہیں جو تعلق بخلق کے حق کرتی ہیں چنانچہ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ إِنِّي لَا أَحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي یعنی نہ اپنے خواب میں بھی امید اجر اور ثواب کی رکھتا ہوں جیسا کہ اپنی تہجد میں اس واسطے کہ اگر تہجد میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہوتا ہے تو سونے میں نفس کا حق ادا ہوتا ہے اور یہ دونوں حق تعالیٰ کے واجب کر نیسے واجب ہوئے ہیں مگر جو غفلت کہ مددگار طاعت کی نہ ہو اور حکم شرع کے اور فرمان الہی کے ادا کرنے کی نیت نہ ہو تو ایسی غفلت کی کچھ حرمت اور بزرگی نہیں ہے بلکہ حرام مطلق ہے اور یہ ہمیں سے معلوم ہوا کہ یہ چار وقت ہیں حقیقت میں آفتاب سے متعلق ہیں اس واسطے اس سورۃ کا آفتاب کے نام پر نام رکھا گیا وَالشَّمْسُ وَاللَّيْلُ وَالنَّجْمُ اور شمس کھاتا ہوں میں آسمان کی اور اس حکمت الہی کی کہ اس آسمان کو محیط بنایا ہے ان چیزوں پر جو اس کے درمیان ہیں اور یہی مثال شریعت کی ہے جو مانند آسمان کے محیط ہے مکلفوں کے تمام عملوں پر اور ہر عمل کا

حکم اسین موجود ہے اور مانند آسمان کے بارہ برج رکھتی ہیں صحن میں چار مثلث کے سو پہلا مثلث اعتقاد کا ہے جو شامل ہیں تین برجوں کو ایک برج ذات اور صفات کا اور دوسرا برج انبیاء اور ملائکہ اور کتا بون کا اور تیسرا برج معاد کا اور دوسرا مثلث عبادت کا ہے جو بنا گیا ہے تین برجوں سے ایک برج عبادتوں بدنی کا ہے جیسے نماز اور روزہ اور تلاوت قرآن کی اور ذکر اور دعا اور درود اور اسکے سوا اور دوسرا برج عبادتوں مالی کا جیسے زکوٰۃ اور صدقہ اور وقف اور مسجدین اور مسافر خانے اور خانقاہین اور مدرسے اور کوسے اور پل اور جہان سرائیں اور تیسرا برج عبادتوں مرکب کا بدنی اور مالی جیسے حج اور عمرہ اور نماز عیدین اور تیسرا مثلث معاملات کا ہے وہ بھی مرکب ہے تین برجوں سے پہلا برج اکس میں وے معاملے ہیں جو ایک وجہ عبادت کی بھی رکھتے ہیں جیسے نکاح اور خدمت ماباپ کی اور پرورش اولاد کی اور لونڈی اور غلام کا اور پڑوسی کے حق اور ہمیشین کے حق اور جہلن کے حق اور سوائے اسکے دوسرا تیسرا حق کی رعایت اور دوسرا برج اسین وے معاملے ہیں جو کوئی وجہ عبادت سے نہیں رکھتے جیسے خرید اور فروخت اور اجاڑ اور گرو اور شرکت اور وکالت اور ضمانتی اور سوا اسکے اور تیسرا برج اسین وے معاملے ہیں کہ ایک وجہ تبرع اور حسان کی بھی اسین ملی ہوئی ہے جیسے ہبہ اور قرض اور فرائض اور مضاربت جو تھا مثلث سیاست کا ہے وہ بھی ملایا ہوا تین برجوں سے ہے پہلا کفارات میں جو سیاست کے ساتھ ایک وجہ عبادت کی بھی رکھتی ہیں جیسے کفارہ سو گند کا اور کفارہ نفس کے قتل کا اور کفارہ روزہ توڑنے کا اور ظہار کا اور حیض کی حالت میں جماع کرنا اور سوا اسکے اور دوسرا عدون اور تعذیرون اور ع قصاص کا جو سیاست محض ہیں جیسے شراب پینے کی حد اور زنا کی حد اور چوری کی حد اور قہر آقون اور رہزنیوں کی حد اور گالی دینے کی حد اور سوا اسکے اور تیسرا دیتوں اور ضمانتوں کا کہ سیاست کے ساتھ ایک وجہ معاملے کی بھی رکھتے ہیں اور آسمان شریعت کا ستار بھی رکھتا ہے اور وے حکمون کی دیلیں ہیں سوان میں سے سات ستارے سیارے ہیں جو احکام کے فنون میں دور اور سیر کرتے ہیں یعنی کتاب اور سنت اور اجماع اور قیاس اور استصحاب اور تعامل اور اباحت و اہلیہ اور یا قی ستارے ثوابت ہیں کہ اپنے اپنے جگہوں اور کانون میں ٹھہرے ہو ہیں جیسے مصالح جزئیہ کہ ہر فنون میں پابند ہیں

اور بنا اس آسمان کی کہ عبادت شریعت ہے اس طور سے واقع ہوئی ہے کہ جس وقت تکلفین مقید اس کی
خوشنہش کے ہو جاویں تو عمل نیک کے قبولیت کے مقام پر چڑھ جاویں اور اس طرف سے وہ قبولیت صورت رحمت
افزہ ہدایت کی پکڑ کر منہم کے مانند برسرِ پُرسیم جیسے بجارات کہ زمین سے لٹختے ہیں اور آسمان کی طرف جا کر پائیگی
صورت پکڑ کر پھولٹے ہیں اور زراعت کی سرسبزی اور شادابی کا موجب ہوتے ہیں وَاَلْأَرْضَ وَمَا طَحَّاہَا
اور تم کھا ہوں میں زمین کی اور اس حکمت الہی کی جس نے ہلکے چوڑا اور فراخ بچھا یا ہے اور وہ نفس انسانی
کے استعداد کے مانند ہے کہ سبب فراخی کے معرفت کا تخم بونے کے قابل ہے اور جو نفس انسانی
کے عالم حس میں کوئی الیہ مشابہ اور تطبیق جو قابل تعلیم کے ہو اور تم کھائی جاوے یا نہین جاتا تو
اسی نفس کی قسم کھا کے فرماتے ہیں وَفُتِنَ اور تم کھا ہوں میں اس نفس کی جو وحشیہ رکھتا
ہے مطلق قابلیت کمال حاصل کرنے کی دوسرے نقد اس کمال کا بالفعل کہ بہ سبب ان دو چیزوں کے بونا معرفت
کے تخم کا اسکو میسر ہوتا ہے سو ایسا نفس انسانی ہے کیونکہ نفوس ملائکہ اپنے کمالوں کو بالفعل حاصل رکھتے
ہیں ان کو کمالات طلب کرنیکی حاجت نہیں ہے اور نفوس حیوانی کمالات حاصل کرنے کی قابلیت نہیں رکھتے
ہیں بس بونا معرفت کے تخم کا ان سے ممکن نہیں ہے اور اسی نکتے کے واسطے نفس کو نکرہ لائے ہیں
تاکہ دلائل کرے ایک نوع پر نوعوں سے نفس کے برخلاف دوسری نمونوں کے کہ انکو معزول لائے ہیں ہوا واسطے کہ
وہ چیزیں سب ایک رنگ رکھتی ہیں تعدد نوعی انہیں مقصور نہیں ہے جیسے آفتاب اور ماہتاب اور آسمان
اور زمین کہ یہ سب کلیات منحصر فرد واحد ہیں اور دن اور رات ہر چہ کہ موافق نظر عقلی کے جد سے جد
معلوم ہوتے ہیں لیکن نظر عرفی اعادہ اور تکرار پر لے کر حکم کرتی ہے یعنی بار بار لوٹ آئے پر اور تعدد اور جدا
جد اسمہ نے پر لے کر یقین نہیں رکھتی وَاَسَوَّاهَا اور تم ہے اس حکمت الہی کی جس نے درست کیا ہے اس
نفس کو اور اعتدال مزاج کا اسکو کثرت اور حواس ظاہری اور باطنی اور قوائی طبعیہ اور حیوانیہ
اور نفسانیہ سب اسکو عنایت کئے تاکہ قابل تعلیم اور سمجھ کے ہو جاوے اور اٹھائیوا لاشکل کاموں کا اور صبر کرنا
اور ثابت کرنا لا ہوا اور معرفت کے تخم کو ان اسبابوں سے بوسے اور بعضے مفرد نے وجہ ان
چہ متسرون کے خاص ہونے کی سوائے نفس انسانی کے یوں ذکر کی ہے کہ حق تعالیٰ اس صورت میں

بیان کرنا حال نفسِ ذاتی کا منظور ہی اور مختلف ہونا اس کا الہام قبول کرنے میں مجبور اور تقویٰ کے
 اور مذکور کرنا اسکی وسعت اور فراخی کا تاکہ موافق قوتِ علیہ کے نمونہ تمام جہان کا ہو جاوے اور تمام عالم
 اپنے وجودِ ظلی سے اُسین سما جاوے اور موافق قوتِ علیہ کے خلیفہ حضرت ربوبیت کا ہوتا تاکہ ہر چیز کو مخلوقات میں
 سے ایک کام میں صرف کرے اور کمال حاصل کرنا مستحقین میں اور پورا بھر لینا مستحقین اور مصلحتوں کا جو ہر
 ذرے میں عالم کے ودیعت میں ارادہ کرے بس ابتدا میں کلام چھ چیزوں کو بطور قسم کے یاد فرمایا اس واسطے
 کہ وہ چھ چیزیں عمومِ اطلاق اور وسعت میں نمونہ حضرت الوہیت کا ہیں تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ حصعاً
 نے دو چیز کو عالم میں ایسی وسعت اور کشادگی بخشی ہے کہ کسی چیز کو حاصل نہیں ہے اول تو زمان اور دوسرا
 مکان لیکن وسعت مکان کی ایک رنگ رکتی ہے اور وسعت زمان کی دوسرا رنگ مکان نے عرض
 فرش تک ایک آن واحد میں بیشمار مخلوقات کو گھیرا ہے اور سب کو اپنے اندر جگہ دی ہے اور آپ ایک طور
 پر ثابت ہے اور اسکی اندر کی چیزیں گداز نیوالی ہیں مقرر ایک جاتا ہے ایک آتا ہے اور عالم ہونا زمانے کا
 اس طور سے ہے کہ آپ گداز نیوالا ہے اور اس کے درمیان کی چیزیں اپنے مکان پر ثابت ہیں اور وہ کوئی لحظہ او کوئی
 لمحہ ان کے ساتھ قرار پکڑ نیوالا نہیں ہے اس بے ثباتی کے ساتھ محیط اور گہر نیوالا اپنے اندر بے انتہا اور بیشمار چیزوں کا
 ہے سو یاد و نون دلا نیکیاں دونوں عام تسموں کے اسمان اور زمین کو کہ عمدہ مکانوں سے ہیں ذکر فرمایا اور ث
 اور دن کو یاد فرمایا اس واسطے کہ یہ زمانے کے اجزا ہیں اور اختلاف کھلا اور طہا ہر رکتے
 اور باوجود تھوڑی دیر گزرنے کے تغیر اور تبدل قبول کرتے ہیں اور اس جگہ
 پر ایک قسم اور ہے کہ اس کے نور کا فیض سب کو شامل ہے بدون فرق کے درمیان
 و فیض اور شریف اور غنی فقیر اور مسلمان اور کافر اور صالح اور فاسق کے اور حضرت الوہیت سے فیضانِ وجود اور
 لازم صورتِ یوحنا میں کمالِ مشابہت رہتی ہے سو یاد کرنے سے آفتاب اور ماہتاب کے ہوا ستم کی دماغ میں
 اذکیا کے پہنچائی ہے باقی رہی یہ بات کہ ان تینوں عام تسموں میں کو واسطے دو چیزوں کی قسم کھائی
 ہے جواب اس کا یہ ہے کہ باوجود عظیم فائدہ دینے کے اختلاف کمال اور نقصان اور نورانیت اور ظلمت
 اور اصالت اور تبعیت کا بھی منظور ہے تاکہ نفوسِ انسانی کے اختلاف پر باوجود عام ہونے تصرف کے

ان صفتوں میں آگاہی کے جاوے بس بس بات کے واسطے ضرور ہو کہ ان تینوں تسموں میں دو دوجیزین
یاد کی جاوے سو اس کا بیان یہ ہے کہ آفتاب عالم انوار میں اصل ہے اور ماہتاب اس کا عکس ہے
اور دن اجڑاؤن میں زمانے کے نورانی ہے اور رات اندھیری اور آسمان بلند اور محیط ہے اور زمین
پست اور محیط یعنی گھیری ہوئی اور جو عام ہونے کو نفس انسانی کے عام ہونے پر ان چیزوں کے قیاس کریں
تو اس کی دورنگی بھی ظاہر ہو جاوے چنانچہ فرماتے ہیں فَاَلَمْ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُجُورًا بس ابہام کیا یعنی دل میں ڈال
دی اس نفس کو بدکاری اس کی اور ابہام لغت میں کہتے ہیں کھانا ڈالنے کو کسی شخص کے حلق میں اس طور سے کہ
اس شخص کو دانت اور ہونٹ ہلانے نہ پڑیں اور قرآن کے عرف میں جہارت ہی ڈالنے سے کام کے داعیہ
دلیں بنم فکر کے اور جو اعمال نبی آدم کے خواہ خیر ہوں خواہ شرب تابع داعیہ اور ارادے کے ہیں تو سرشتہ
نیک اور بد کا بندھا ہوا اسی داعیہ اور ارادے کے ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس سرشتہ کو اپنے دست قدر تمیز
رکھا ہے کسی دوسر کو لینے نفس اور شیطان اور شیرون اور معاجون کو نہیں سونپا ان سے چیرین مددگار
اور سبب نیک اور بد داعیہ کے فیضان کی عالم غیب سے ہوتی ہیں اسی سبب سے محل عتاب اور ملامت کلی ہیں

اور حدیث صحیح میں وارد ہے اِنَّ قُلُوْبَ بَنِي اٰدَمَ بَيْنَ اَصْبَعَيْنِ مِنَ الرَّحْمَنِ يَقْلِبُهَا كَيْفَ
يَشَاءُ یعنی بنی آدم کے دل دو انگلیوں میں ہیں اللہ تعالیٰ کی انگلیوں سے پھرتا ہے ان دنوں کو جس طرف
چاہتا ہے اور اگر اس جگہ پر کسی کے دل میں شبہ گزرے کہ جب دل میں انسان کے ڈالنا بدی اور نیکی کے
داعیہ کا اس جانب سے ہی تو بس جبر لازم آیا اور بے اختیار سی ثابت ہوئی اور کارخانہ جزا دینے کا اور نصیحت
کرنے کا اور خوف اور رغبت دلانے کا سب برباد ہو گیا اور صحیح پانچویں کا اور نازل کرنا کتابوں کا اور قیام کرنا
قیامت اور شر اور شر اور سوال اور جواب اور حساب کتابا سب نے فائدہ اور بیکار ہو گیا تو جواب کیا ہے
ہی کہ جبر جس صورت میں لازم آتا ہے کہ ارادہ اور اختیار درمیان میں نہ ہو اور جب یہ بات ثابت ہوئی
کہ جو کچھ کراتے ہیں سو اس شخص کے ارادے اور اختیار سے کراتے ہیں پھر جبر کو واسطے لازم آویگا اور ہر شخص کو
اپنے نیک اور بد کاموں میں جو اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہے اور اختیار سے حرکت میں اور جمادات کی
حرکات میں جیسے پانچا ہنا اور تپہ کا اوپر سے نیچے کو آنا انہیں فرق ظاہر ہے جس جبر کو کہتے ہیں نہ ہو اور

جزا دینے کے واسطے اور سوائے اسکے جواب امر ہی اسکے واسطے وجود اختیار کی کافی ہے نہ یہ کہ غلبہ
 بھی اپنے ماترین ہو اور جو بند کی ذات کے توام اور وجود دو سبب ہی بجائیے سے پیدا کیا ہے تو غلبہ
 اس کا کیون کر اپنی ذات سے ہوگا اس واسطے کہ مرتبہ صفت کا موصوف سے ادنیٰ ہے اور مجبور کے معنی
 کی تحقیق یہ ہے کہ آدمی کو حق تعالیٰ نے تین قوتیں عنایت کی ہیں ایک قوت عقلی ہے جس کے سبب سے نیک
 اور بد کو دریافت کرتا ہے اور دوسری قوت شہوہی ہے جس کے سبب سے دوسری
 چیزوں کی طرف خواہش کرتا ہے اور اپنی لذتوں کو حاصل کرتا ہے اور تیسری قوت غضبی ہے جس کے
 سبب سے اپنے مخالف اور مزاحم کو دفع کرتا ہے سو آدمی کی جب یہ دو نون قوتیں اپنے شہوہی اور غضبی
 اس کی عقلی قوت کے تابع رہیں اور یہ اس کی صلاح کے کوئی کام نہ کریں بلکہ جس طرح وہ حکم کرے
 ویسا ہی کریں جس منع کرے اسے دور رہیں اور جسے لڑیں کو کہے تو لڑیں اور وہ شخص اپنی
 قوت عقلیہ کو شریعت کے نور سے روشن کرے اور انبیاء کے طریقے پر چلاوے اور نیک کو نیک اور بد
 کو بد پہچان کے ان دونوں قوتوں کو کام میں لگا دے تب مرتبہ تقویٰ کا حاصل ہوتا ہے اور اگر خدا
 نخواستہ قوت عقلیہ اس کی نور شرع سے منور نہ ہوئی اور نیک کو بد اور بد کو نیک جانایا باوجود منور
 ہونے کے شریعت کے نور سے حکم قوت عقلیہ کا ان دونوں قوتوں پر جاری ہوا اور یہ دونوں قوتیں اسکے کہنے
 پر نہ طاعتیں بلکہ اس قوت عقلیہ کو بھی اپنا تابعدار کر لیں اور جس طرف چاہا خواہش کی اور جس سے چاہا
 لڑیں اس وقت مرتبہ مجبور کا حاصل ہوتا ہے جس حقیقت مجبور کی غالب ہو جانا قوت شہوہیہ اور غضبیہ کا
 ہے قوت عقلیہ پر و تقویٰ اور ابہام کیا اسی نفس کو تقویٰ اس کا اور تقویٰ کی حقیقت قوت عقلیہ کو قوت
 شہوہیہ اور غضبیہ پر غالب کرتا ہے اور جو قسم کھانے سے فراغت پائی تو اب وہ مضمون جبر قسم
 کھائی ہے یا فرماتے ہیں قد افلح من زکما تحقیق خلاصی پائی جس شخص نے پاک کیا اس نفس کو اور
 نفس کے پاک کر نیکا طریقہ یہ ہے کہ قوت شہوہیہ اور غضبیہ کو عقل کا تابع کرے اور عقل کو تابعدار شریعت
 تاکہ روح اور دل دونوں علیٰ اہمی کی روشنی سے روشن ہو جاوے اور مرتبہ اسکا فرشتے کے مرتبے سے
 بھی بڑھ جاوے اس واسطے فرشتے صرف قوت عقلیہ رکھتے ہیں قوت شہوہیہ اور غضبیہ پاک ہیں اور اس

اور شخص نے قوت شہوہ اور غضبہ کو پست کر کے قوت عقلیہ کا تابع اور فرمان بردار کر دیا اور اپنی عقل کو خادم شرع شریف کا کیا اور یہ مرتبہ بڑی کوشش اور مجاہدہ سے حاصل ہوتا ہے اور فرشتوں کو یہ بات ہرگز مہرب نہیں ہو سکتی اور یہ بھی ہے کہ شہوت اور خشم اسکے شرع کے فرمانبردار ہونے کے عجب اور غریب حالتیں شوق اور ذوق اور غیرت الہی کی اور مقابلے میں ہیں لے دشمنوں سے کرتے رہتے ہیں فرشتوں کو یہ باتیں آدمی مرتبے ہرگز نصیب نہیں ہیں اور نفس کے پاک کرنے کے واسطے طہریت والے بزرگوں نے رسالے اور کتابیں تالیف کیں جیسے قوت القلوب اور احیاء العلوم اور تعرف اور عوارف اور سوئے انکے بہت سی کتابیں ہیں اس فن میں لیکن جو قرآن مجید سے دریافت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بس انہیں قرآن شریف کی فلاح کی لفظ کو بعض نیک عملوں پر لائے ہیں اور اس آیت میں فلاح کو ترک نفس سے مربوط کیا ہے تو ان عملوں کو بجالانا بموجب اس اشارے نفس کے تزکیہ اور پاک کی واسطے کافی ہوگا اور حقیقت میں دسے رسالے اور کتابیں جو طہریت کی بزرگوں نے جمع کئے ہیں انہیں میں آیتوں کی

شرح میں حمدہ ان آیتوں میں دو ہیں پورہ بقرہ کے اول میں ہیں جیسے **هٰدِيَ لِلْيَقِينِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ** اولیٰ آیت تک اور اول سورہ مومنوں میں ہیں جیسے **قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ** ہم انہما

حَالِدُونَ تک اور آیت سورہ روم میں اور سورہ توبہ میں اور سوائے انکے دوسری سورہ تو ہیں آیتیں متفرق مذکور ہیں **وَقَدْ خَابَ مَنْ دَٰشَاهَا** اور تحقیق نامراد ہوا اور اپنا نقصان کیا جسے ہم نام کیا اس نفس کو اور خاک بنا ملا یا نفس کے گم نام کرنے کے یہ معنی ہیں کہ اسپر تجلی الہی کے نور کی روشنی نہ پڑے اور یہ بات بسبب رائج اور غالب کرنے متعقبات شہوت اور غضب کے اس عقل کے متعقبات پر جو شرع کے تابع ہے حاصل ہوتی ہے اور جب اس نور سے محروم رہا تو اس کا مرتبہ حیوان کے مرتبے سے بھی کمتر ہو گیا اس واسطے کہ حیوان کو اس نور کے تفصیل کے اسباب دئے نہیں گئے ہیں اور اس شخص نے باوجود موجود ہونے ان اسباب کے اس نور کو حاصل نہ کیا بلکہ ان اسباب کو مغلوب کر کے ایک پردہ اپنے دل پر ڈال لیا کہ اٹھانا اسکا دشوار ہے اور جو غالب کرنا شہوت اور غضب کا عقل اور شرع کے متعقبات پر نزدیک حرام انہیں کے نقصان اور محرومی کا سبب نہیں ہے بلکہ اس قسم کے کا خونیر حرمت کر بیٹھنے کو بڑی دانا می

جانتے ہیں اور نام اور مرتبہ دنیاوی کے حاصل کرنے میں اس جرات کو سبب قوی جانتے ہیں اسی واسطے
 حاقلون نے کہا ہے مَن رَاقِبِ النَّاسِ مَا تَلَعَا وَفَاَنزِلَ اللَّذَاتِ الْجُثُومَ یعنی جسے خوف کیا لوگوں
 سے تو مراحل جل کر اوپر پہنچا مگر جس نے دیر کی اور بعضوں نے اسی مضمون کو اسطور سے بھی کہا ہے الْأُفْرَاقُ
يُخْطِ بِأَبْعَاقِلِ قَوْمِهِ وَيَبْهَتُ بَوَاكِيبَ الْاَحْقَاقِ یعنی رزق چوک جاتا ہے قوم میں عقل کے دروازے
 اور رہتا ہے نگہبان بن کے احمق کے دروازے پر اسی واسطے ضرور ہوا کہ قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهُ کے مضمون
 پر تشبیہ اور تشبیہ کی طور پر ایک قصے کو بیان کریں تاکہ اس قصے کے مضمون سے خود بخود ظاہر ہو جاوے کہ شہوت
 اور غضب کے حکم کو عقل اور شرع کے حکم پر غالب کرنا اور عقل اور شرع کو محکوم اور شہوت اور غضب کا بنانا رفتہ
 رفتہ دین کے انکار اور تکذیب کا سبب پڑتا ہے اور ہمیشگی کی ہلاکت کا موجب ہوتا ہے بلکہ بعضے وقت دنیا میں
 بھی سولے خرابی اور رسوائی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا اب اس قصے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں كَذَّبَتْ
مُؤَدَّبُخُوها انکار کی پیغمبر اور حق تعالیٰ کے حکم کی نگرانی کی قوم نے اپنی کسرشی کے سبب یعنی اپنی شہوت
 اور غضب کی خواہشوں کو شرع اور عقل کے حکم پر غالب اور حاکم کیا اور یہ غلبہ انکار اور تکذیب کا سبب بنتا ہے
 ہو گیا اور طغوسی کی لفظ میں ایک اشکال ہے مشہور اس واسطے کہ طغوسی طغیان سے مشتق ہے تو موافق قاعدہ
 چاہئے تھا کہ طغیا ہوتا ہے داو سے کسو اسطے بدلہ لیا سو صرف کے عالموں نے اس اشکال کے جواب میں
 یوں لکھا ہے کہ فعلی کبھی اسم ہوتا ہے اور کبھی صفت تو اس واسطے فرق کے درمیان اسم اور صفت کے اسم
 میں یا کو واو سے بدل کرتے ہیں اور صفت میں اپنے اصل پر رہنے دیتے ہیں چنانچہ کہتے ہیں اَمْ اَكَا صَدَّيَا
وَحَنَّيَا یعنی ایک عورت ہے پیاسی اور رسوا اور ثمود نام ہے ایک شخص کا حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد
 یعنی مینا حامر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کا ہے جو چوتھی پشت میں حضرت نوح علیہ السلام سے ملتا ہے
 سو اس شخص کی اولاد بعد ہلاک ہونے عادی قوم کے عرب کے ملکوں میں پھیل گئی تھی اور ان ملکوں کی مالک
 ہو گئی تھی اور انکا ملک اصلی شام اور حجاز ہے کے درمیان میں تھا اور ان کے شہر و زمین سے جو شہر شام کے قریب تھا
 نام اسکا حجر تھا اور جو شہر حجاز سے ملا ہوا تھا نام اسکا وادی القری تھا اور ان دونوں کے درمیان میں ایک
 ہزار سات سو ستیان چھوٹی بڑی یعنی گانوں اور قصبے اور شہر ان کے تصرف میں تھے اور رستہوں میں سنگین

عمار میں بنائی تھیں اور کھیتی کرنے لگے اور کٹوئیں اور تالاب کھودنے لگے لیکن اس زمین میں پانی کم تھا اور پتھر کے سب سے کٹوا اور تالاب دشوار سی سے کھودا جاتا تھا اور اکثر مال ان کا عمارت کے بنانے میں اور باغوں کے لگانے میں اور پتھر تراش کے مکان بنانے میں اور کٹوا اور تالاب پہاروں کے اندر کھداسنے میں خرچ ہونا تھا بلکہ بڑے بڑے سنگ تراش کاریگر پہاروں پر عمارتیں نقش تراشتے تھے آخر کو ہونے لگے پتھروں کی صورتیں عجیب اور غریب تراشتے لگے اور ان کو پوجنا شروع کیا اور یہ رسم ان میں رائج ہو گئی یہاں تک کہ بالکل بت پرستی ان میں پھیل گئی اور حق تعالیٰ سے بالکل غافل اور غیر ہر گئے تب حقتعالیٰ نے حضرت صالح بن عبید علیہ السلام کو جو صورت اور شکل میں سب سے بہتر تھے اور جب نسب میں بھی سب سے اعلیٰ اور خوب تر اور انہیں سے نیکوئی اور صلاحیت کی نشانیاں انہیں پائی جاتی تھیں مرتبہ رسالت کا عنایت فرما کے وحی نازل فرمائی اور حکم الہی ان کو ہوا کہ اپنا قوم کو سمجھ کے تہوں کی عبادت سے باز رکھو اور منع کرو اور رب الارباب کی عبادت کی طرف انکو رغبت دلاؤ اور مشغول کرو اور حکم الہی ان کو پہنچاؤ اور خوب اچھی طرح سے سمجھاؤ کہ یہ نسبتیں جو ان کو حاصل ہیں اللہ تعالیٰ کی عنایت کی ہوئیں ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرو اور ان نعمتوں کو غیر خدا کی طرف منسوب نہ کرو اور سرکشیاں اور کبر کو چھوڑو حضرت صالح علیہ السلام نے جو حکم الہی کے تبلیغ احکام اور دعوت اسلام اپنی قوم کو کرنا شروع کیا اور قوم نے انکار پر ہمار کیا اور حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے بوجہ تمہاری نفرت کے معجزہ تمکو دکھایا اور پھر تم نے میرا کہا نہ مانا اور ایمان نہ لائے تو تم سب غضاب الہی میں گرفتار ہو گے ان لوگوں نے کہا تو یقین نہ کیا اور کہا کہ ہم سب غلبے تاریخ ہر سال شہر کے باہر جاتے ہیں اور تو ٹھوکرو شاگ اور زیور سے آ رہے ہو کہ باہر نکلتے ہیں اور حاقین تمام سال کی ان تہوں سے اس دن انکے میں اور وہ ہلکدیتے ہیں تم بھی اس دن ہمارے ساتھ چلو اور اپنے خدا سے اپنا مطلب طلب کرو دیکھیں تمہارا خدا کیا دیتا ہے حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ قبول کیا اور جب نہ نکلا وہ ہوا تھا ان سب کے سات باہر نکلے اور توڑے لیسے لوگ جو ایمان ان پر لائے تھے وہ بھی انکے ساتھ ہوئے اور جب عید گاہ کو پہنچے دیکھا کہ تہوں کو نہایت زیب و زینت سے آراستہ کر کے اپنے سامنے نعمتوں پر بٹھلایا ہے اور نہایت ادب اور ملاحظہ سے سب قوم انکے سامنے ٹھہرے ہوئے اپنی اپنی جگہ پر جاگ رہے ہیں حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے تہوں سے کوئی چیز انکو نہ دے کہ تم میں سے کوئی دیکھ کر کہیں کہ میں نے

نور کا نقشہ

قدرب رکھتے ہیں ان لوگوں نے کہا اچھا پھر ان تبون سے ایک جیسز انوکھی مالکنا شروع کیا اور مالہ اور فریاد اور عاجزی اور چا پلو سی حد سے زیادہ کی لیکل سوائے محبت بیفایہ کے کچھ بھی حاصل نہوا آخر کو عاجز ہو کر بٹھہ رہے تب حضرت صلح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جو تم کہو میں بھی اپنے اس مالک الملک اور قادر علی الاطلاق کے سامنے ماتمھ بھلا کر مانگوں اور اسکی قدرت کا تماشا تم کو دیکھاؤں کہ کیل اپنے بندہ خاص کی فربادری کو پہنچتا اور جو مانگوں سودیتا ہے جنہ بن عمر جو اس کے سردار و مہن بڑا سردار تھا اسنے دوسر دن کہا کہ ان سے ایسی چیز طلب کیا جائے کہ عقل کے نزدیک محال ہو تاکہ ان سے لائی بخا دے اور ہر تبون کی بھی عزت اور آبرو باقی رہ جاوے والا تم خیف اور ذلیل ہو جاوینگے سب کہا کہ تو ہمارا سردار ہے اور عقل اور دانائی میں بھی سب سے زیادہ ہوشیار تو کوئی ایسی چیز تجویز کر کے کہہ کہ یہ ماحر ہو جاوین اور لانا سکین تب جذع نے حضرت صلح علیہ السلام سے کہا کہ اس پہاڑ کے یشتے سے جو عید گاہ کے سامنے ہے اور اس پشتے کو ان کے عرف میں کاشبہ کہتے تھے ایک اونٹنی ہمارے واسطے نکال کہ اس کلمہ سیانی سیاہ ہو اور سارا بدن اسکا سفید اور بال اس کے بڑے ہوں اور نرم اور اسے دس مہینے کا عمل بھی ہو اور ڈبل اسکا بہت بڑا ہو کہ ہم سب کو اسی ٹیکر کے برابر معلوم ہووے اور اس تیھر سے نکلنے کے بعد ہمارے سامنے بچہ خنہ اور وہ بچہ بھی اسی کے مانند ہو شکل اور رنگ اور ذیل میں حضرت صلح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اسی طرح کی اونٹنی اس تیھر سے نکالوں تو تم ایمان لاؤ گے اور حق تعالیٰ کے دین اور حکم کے فرمانبردار ہو گے سب نے اقرار کیا کہ اگر یہ امر ظہور میں آوے گا تو ہم سب ایمان لائینگے حضرت صلح علیہ السلام نے اس بات پر عہد اور پیمان کیا اور قول اور اقرار اپنے مضبوط لیا پھر ان لوگوں کو جو ان پر ایمان لائے تھے اپنے ساتھ لیکر اس تیھر کے نزدیک نشرف لے گئے اور دو رکعت نماز ادا کی اور درگاہ میں جناب الہی کے دعائیں مشغول ہوئے اور ان مسلمانوں کو کہا کہ تم سب میرے پیچھے کھڑے ہو کہو کہو اور اس قوم کے سردار معہ فوج اور لشکر گرد گردانے لیکر کے کھڑے ہوئے اور تماشا دیکھنے لگے کہ کہا ہوتا ہے بیکایک قدرت سے اس قادر توانا کی اس پہاڑ کے یشتے سے آوار جاوے چلانے کی آنے لگی جس طرح جانور جنے کے وقت آواز کرتا ہے یہاں تک کہ وہ پشہ پھٹا اور ایک اونٹنی جیسی آئنے طلب کی تھی وہی نگلی اور جگل میں چلنے لگی اور بعد ایک ساعت کے اسے بھی دزدہ شروع ہوا اور وہ بھی

وہی نگلی اور جگل میں چلنے لگی اور بعد ایک ساعت کے اسے بھی دزدہ شروع ہوا اور وہ بھی

ایک بچہ جنی قد و قامت اور صورت اور شکل میں اپنی برابر اس باجرے کو دیکھ کر لوگ سب ایک آواز کر اٹھے اور سب اس بات کے قائل ہوئے کہ حضرت صالح کا معبود بڑی قدرت رکھتا ہے اسی پر ایمان لایا چاہئے اور جند بن عمرو چھ ہزار آدمیوں سے اس وقت اسلام سے شرف ہوا اور حضرت صالح علیہ السلام کے قد و ہموار گہڑا اور کھلی تصویروں سے مادم ہوا اور شرمندہ ہوا اور اس کی بخشش طلب کی اور دوسرے سردار اپنے نفس کی شامت سے اسی انکار پر قائم رہے اور اپنے تابعداروں کو بھی بھڑکانا شروع کیا کہ ایسے جادو پر فریفتہ مت ہو اور اپنے دین اور مذہب کو مت چھوڑو اور اسی پر مضبوط ہو کہ یہ وقت آزمائش اور امتحان کا ہے کہ بد بخت اپنے ریٹوں کے بھڑکانے سے کفر کے گلے کہنا شروع کئے اور حضرت صالح کو جادوگر قرار دیکر پھر گئے تب حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تم نے خلاف عہد کیا کہ ایمان نہ لائے اب تمہارے بچاؤ کی عذاب الہی سے یہ صورت ہے کہ اس اوٹنی اور اس کے بچکے نہایت تعظیم سے اپنے ملک میں رکھو اور کسب طرح اس کو رنج و آزار دہت چھوڑا سو اسطے کہ تمہارے امن اور بچاؤ کا سبب ہے اور جب تک یہہ اوٹنی اور اس کا بچہ تم میں رہیگا عذاب الہی تم پر نہ آوے گا اور جو کسب طرح سے تم نے اس کو بڑائی پہنچائی تو عذاب الہی میں گرفتار ہو گے اب اس جگہ پر جانا چاہئے کہ اس معجزے کے خاص ہونہیں اس قوم کیواسطے یہ تھا کہ ان کو پھر تر استشنے اور تصویر بنانے میں بڑا دخل تھا اور اسی کام میں بڑی بڑی باریکیاں اور کاریگریاں کرتے تھے تو پھر بچکے نام کی چیزیں لگنے لگیں اسطے اشارہ ہبات کی طرف ہا کہ ہر چند کہ تم لوگ پھر کی تصویریں عجیب اور عجیب بناتے ہو لیکن جان سین ڈال نہیں سکتے اور ہم پھر سے ایک جاندار جانور جو اس ملک کے جانوروں سے بڑا ہو کمال کہہ سکتے ہیں یہ کافران ازبت بیان ہے وقوعہ دید باری آن بت بہرستید کہانی دارد اور اس میں اشارہ ہبات کی طرف بھی ہوا کہ حق تعالیٰ کی ہدایت پھر کے دلوں کو نرم کر سکتی ہے اور اس سے روح وصف ظاہر کر سکتی ہے اب آئے ہم باقی قصے کے بیان پر کہ وہ اوٹنی قد و قامت اور ڈیل اور ڈولی میں بہت بڑی تھی چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے جلیل القدر صحابیوں سے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شہر میں جاکر حرام نہیں کیا تھا اس میں اوٹنی کے بیٹھے کی جگہ جو مشہور ہے اور لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں اپنے اٹھارے میں نے اپنی تھی تو اسٹہ گز دور لگا ہوا تھا اور اس اوٹنی کی خاصیت یہ تھی کہ جب

اہلی اور جنگلی اسکے دیکھنے سے خوف کھا کر بھاگتے تھے اور جس جنگل میں وہ چرتی تھی کوئی دوسرا جانور قدم نہیں رکھ سکتا تھا اور جس کنوے اور تالاب اور ندی پر وہ پانی پینے کو جاتی تھی قریب پانی کی بڑی بڑی درختیں اور جڑیں لگائیں وہ چرتی تھی اسی میں گھاس کا نام نہیں دیتا تھا اور شام کی وقت جو شہر میں آتی تھی سب شہر والے اپنے برتن لاسکے اس کے دودھ سے بھر لیتے تھے اور تمام شہر والوں کو اسکا دودھ کفایت کرتا تھا جب ایک مدت اسی طور سے گزری تو مویشی اور جانوروں والے اسکے پھرنے اور سیر کرنے سے عاجز ہوئے اور حضرت علی علیہ السلام سے فریاد کی آپ نے مصالحہ کے طور پر ایک دن ایسا ٹھہرایا کہ ایک دن تم سب اپنے جانور چرا کر دو دن اونٹنی کو ہم اپنے گھر میں بند رکھینگے اور دوسرے دن ہم اس اونٹنی کو چھوٹے ٹیکے آئندے تم اپنے جانور و گوند کو اس قول اور اقرار پر ایک مدت تک گڈیاں کرتے رہے لیکن اکثر شہر والوں پر جو جانور و گئی پرورش کا ذوق اور شوق رکھتے تھے جہنمیت بھی گران گزری اپنے دلوں میں کہتے تھے کہ کسی جیلہ اور تدبیر سے پس اونٹنی کو ہلاک دے دیا گیا چاہتے تاکہ ہمارے جانور اچھی طرح فراغت سے پانی اور چارہ کھایا کریں لیکن عہد کے ٹوٹنے اور قول اور قراب کے خلاف ہوئیے خوف کھاتے تھے اس درمیان میں ایک شخص اسی قوم کا تدار بن سلف نام نہایت شورہ پشت اور دلگی کو نہ گردن چارہ شانہ باب کو ایذا دینے والا زبان و دلازمتہ بحث ایک عہدیت فاحشہ پر عاشق ہوا اس عورت کا نام خیرہ تھا خوب صورتی اور خوش اسلوبی اور لطیفہ گوئی اور نزاکت طبع میں دان مشہور تھی چنانچہ اس فاحشہ کے گھر میں جاتا اور اس خطہ نفسانی حاصل کر کے روسیای مدونہ جہان کی حکایا کرتا اور آٹھ شخص دوسرے تھار کے یاد آشنا چنانچہ ان میں سے ایک کا نام مصدق بن ذابہر تھا اسکے چچا کا بیٹا غرض کہ یہ سب ہم مشرب اور ہم وضع اسکے تھے یہی شراب خوری کر کے اسکے گھر کی ڈھونڈ باغیچہ سے اپنا نہہ کالایا کرتے تھے ایک روز اس جوان نے اپنے تدار نے اس فاحشہ سے کہا کہ کب تک یہ بہہ آشنائی چوری چھپالی رہے گی کل کے تجربے کا ح کیون نہیں کرتی جب کہ عمر بھر سنی خوشی سے گذرانا کریں اس تجربے نے کہا کہ اگر اس بات کا تجھ کو خیال ہے تو ایک فرمایاں میری ہے مگر اسکو تو بھلا دے جیسے تو میں مدد مال دے اور سب اب بلکہ تمہارے دونوں کے تیری تانہ داری ہو کر رہوں اور وہ کام یہ ہیں کہ اس اونٹنی کو جسے بھیجو اور تمام شہر کے ایک بیخ اور بلایں ڈالیں رکھا ہے اور تمام جانوروں بے زبان کو بھوکا اور پیاسا کرے

عذاب میں گرفتار کر رکھا ہے کی طرح مار ڈال اور اسکی کوچنیک کاٹ کہ ہم سب اس بلا سے نجات پاویں اور اس
 مجتہد کے جانور بہت تھے اس سبب سے زیادہ اسکو اس اونٹنی سے دشمنی تھی غرض کہ قدارنا بکار نے اس ادنیٰ اور خسیس
 کام کو واسطے ایسے بڑا گناہ کا اقرار کیا اور اس اونٹنی کے مار نیکی تدبیر میں پڑا اور اپنے یاروں اور شتاؤن کو
 بھی اس کام میں اپنا رفیق کیا اور ایک روز ایک تنگ گلی میں جو اس اونٹنی کے اگے جانے کی راہ تھی اسکی راہ
 روک کے گھاٹ میں بیٹھا اور اپنے یاروں کو بھی اس کو چے میں گھاٹ کی جگہ نہیں بٹھایا جو وقت وہ اونٹنی
 چراگاہ سے پھری اور اس کو چین پھر گھاٹ پہلے مدد سے تیرا اسکی پیشانی پر مارا اور دوسرے ساتوں شخص
 تلواریں کھینچنے لگے غل جاتے ہوئے اونٹنی تک پہنچے لیکن وہ اونٹنی باوجود زحمتی ہونے کے کسی کو اپنے پاس
 لگنے نہ دیتی تھی اور حریف حملہ کرتی تھی سب کو بھگا دیتی تھی آخر قدارنا بکار نے اسکے پیچھے ہٹ کر ایک تلوار سے
 کوچنوں میں ماری کوچنوں کے کٹتے ہی وہ اونٹنی زمین پر گری گرتے ہی سب یار اسے گرد سے پہنچے اور
 تلواروں سے اسکو پرنے پر زور کر ڈالا اس بات کو سن کر شہر دلے سب غش ہوئے اور اسکے گوشت کو
 تقسیم کر کے اپنے اپنے گھر لے گئے اسکا بچہ جو بیچے سے آیا اور اپنی ما کا یہ حال دیکھا تو دآن سے جاگ کر
 اسی پاڑ کے پشتے پر جا کر کھڑا ہوا جب یہ خبر حضرت صالح علیہ السلام کو پہنچی تو افسوس کرتے ہوئے باہر نکلے
 اور شہر کے لوگوں سے فرمایا کہ یہ تمہاری اچھی بات نہ کی بلکہ خدا کے عذاب کو قصد کر کے اپنے واسطے مشکوایا
 لیکن اب بھی ایک بچہ کی صورت ہے کہ میرے ساتھ آؤ اور اسکے بچے کو اپنے شہر میں لاؤ تاکہ اسکے سبب
 حق تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤ قدارنا بکار اور دوسرے کافروں نے اس بات کو نہ سنا اور سہانگی
 کچھ حقیقت بخانی تب حضرت صالح علیہ السلام سب مسلمانوں کے ساتھ اس بچے کے لانے کو خجلی کی طرف
 گئے جو میں نے بچے حضرت صالح کو دیکھا تین مرتبے آواز کی اور وہ پشتہ پہاڑ کا پھٹا اور وہ بچہ اسکے پاس
 گھس گیا حضرت صالح علیہ السلام اس حال کو دیکھ کر افسوس کرتے ہوئے پھر آئے اور شہر والوں سے
 کہا کہ تمہارے اپنی خرابی اپنے اہل قلعہ سے کی اور اس بچے کے تین مرتبے آواز کرنے کی تعبیر یہ ہے کہ تم کو عذاب
 آگئی ہے تین دن کا مہلت پہلے دن مہر تمہارے زرد ہو جائیگی اور دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن
 سیاہ اور پہرہ باجر اتھوڑا دن رہے بدھ کو ہوا تھا جمعرات کی صبح کو شہر دلے بڑے کے اٹھے تو دیکھا کہ

سب کے منہ زرد ہو گئے ہیں تب سب کو یقین ہوا کہ کچھ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا، سب سچ اور واقع ہوئے ہیں اس وقت ان کی قوت غضبیہ نے جوش لیا اور قوت عقلیہ بالکل مغرول ہو گئی تھیں قذائف اپنے آٹھوں یاروں سے تقسیم ہو کر یہ بات ٹھہرائی کہ قبل اُن کے تیس دن کے حضرت صالح علیہ السلام کا کام تمام کیجئے یہ ارادہ دلیں ٹھان کر اسی رات کو یہ نو آدمی حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبی کرنے کو چلے چنانچہ اس وقت حضرت صالح علیہ السلام اپنا مسجد میں تھے ایک درخت اس مسجد میں تھا حق تعالیٰ کی قدرت سے وہ درخت آواز بلند سے بولا کہ قذائف اپنے یاروں کے ساتھ آپ کے مارنیکو آتا ہے سو آپ اپنے گھر میں تشریف لیجائے اور دروازہ بند کر لیجئے حضرت صالح علیہ السلام نے بوجہ اسکے کہنے کے عمل کیا اور گھر میں دروازہ بند کر کے جا بیٹھے جب قذائف باجگار اپنے یاروں کے ساتھ مسجد میں آیا اور حضرت صالح علیہ السلام کو دان نہ پایا تو ارادہ کیا کہ آپ کے مکان کا دروازہ توڑ کر اندر گھس سکے بے ادبی کرے وہ اسی سوچ میں تھا کہ یکایک فرشتے بوجہ حکم الہی کے آپ کی حمایت اور مدد کو پہنچے اور اپنے پروں کو ان بد بختوں کے منہ پر مارا بھر داس مار دینگے دسے سب اندھے ہو گئے اور حیران اور پریشان کرتے پڑتے بے تحاشا دان سے بھاگے اس بھاگنے میں کسی کا سر دیوار میں لگ کر پھٹ گیا اور کوئی کنوئے میں گر کر مر گیا یہاں تک کہ سب کے سب مر گئے اور خسران دنیا والا آخرت ہوئے دوسرے دن شہر ہلے اٹھے تو سب کے منہ سرخ پائے اور قذائف وغیرہ کے وارثوں نے جو کچھ تلاش کی تو حضرت صالح علیہ السلام کے گھر کے قریب ان سب کو مہر اہوا پایا پھر کس حال کو شہر کے رئیسوں اور سرداروں سے جو کافر نے ظاہر کیا چنانچہ سردار اور سب بہرہ دلے حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر چڑھ گئے اور گھر کو گھیر لیا اور کہا کہ تم نے اس اوٹمنی نے عوض میں ہمارے نو آدمی رات کو مار ڈالے ہیں ہم ان آدمیوں کے عوض میں تم کو اور تمہارے سب گھر والوں کو مار ڈالیں گے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ان لوگوں کے گھر میں مارنیکو نہیں گئے تھے یہ خود ہمارے گھر پر رات کو چڑھ کر گئے تھے اللہ تعالیٰ نے غیب سے انکو سزا دی ہے سب اسی سوال اور جواب میں تھے کہ جند بن عمرو اس شہر کا بڑا رئیس جو ہمہ اپنی تمام فوج کے ساتھ سے مشرف ہوا تھا اور بڑا معتقد اور دوست صالح علیہ السلام کا تھا اس حال کی خبر پا کے پہلے ہی فوج حضرت صالح علیہ السلام کی مدد کو پہنچا اور ان رئیسوں اور شہر والوں سے مقابلہ کیا آخر کو چند آدمی درمیان میں آکر

اس بات پر صلح ٹھہرائی کہ حضرت صالح علیہ السلام اس شہر سے باہر جا دیں حضرت صالح علیہ السلام نے اس بات کو نصیحت
 جانا اور جند بن عمرو اور دو سر مسلمانوں کو اپنے ساتھ لیکر شہر سے باہر چلے گئے تیسرے دن کہ نہ پھر کا دن تھا
 صبح کو شہر کے لوگ اٹھے سبکے منہ کاہلے آئے اس دن پھر نہایت تشویش میں رہا کہ کیا ہو نوالا ہے آخر یہ بات
 سوچی کہ سنگین مکانات خالی کیجئے اور جب خدا کا عذاب آوے تب ان مکانوں میں چھپ جائے کیونکہ عذاب الہی
 یا آسمان سے آویجا جیسے پانی یا پتھر کا برسنا یا زمین سے آویجا جیسے زلزلہ تو ان سب چیزوں سے اس مکانوں میں امن
 ہی اس واسطے کہ یہ مکان پہاڑ کو تراش کے بنائے ہیں ایسی چیزوں سے ان مکانوں میں کچھ دہشت نہیں ہے
 یہ نہ سمجھے کہ حق تعالیٰ کے غضب سے کوئی بچتا نہیں سکتی حاصل کلام کا پختہ نہ کی صبح کو حضرت جبریل علیہ السلام
 موجب حکم الہی کے درمیان میں آسمان اور زمین کے ایک بڑی دہشت ناک سے ظاہر ہوئے اور ایک سخت
 آواز کی جیسے سب سے پہاڑ جنبش میں آگئے اور نند ہوا آندھنی کے طور سے چلنا شروع ہوئی سب شہر والے دہشت
 کما کے انہیں سنگین مکانوں میں گئے پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک آواز پہلے سے بھی زیادہ سخت
 کی چنانچہ اسکے سب سے پہاڑ والے آندھے اپنے زانوؤں پر گر پڑے اور ان کے بچے پھٹ گئے اور
 سب جنم واصل ہوئے ایک مکان میں سے باقی رہا حضرت صالح علیہ السلام نے جو یہ ماجرا سنا تو مسلمانوں
 سے فرمایا کہ یہ شہر غضب الہی کے نازل ہونے کی جگہ ہوئی یہاں پر رہنا ہرگز مناسب نہیں ہے اسکو چھوڑو
 اور کہ معظلمہ کے حرم کا احرام باندھو اور دین چل کر رہو چنانچہ وہ سب حضرت صالح علیہ السلام کے
 فرمانے کے بموجب محل میں لائے اور نجات داریں کی حاصل کی **اللہ جبار متعالیٰ انتباہ** **نیکو محمد صلی**
اللہ علیہ وسلم اور حدیث صحیح میں وارد ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے سفر میں
 شہر حبر کے دروازے پر پہنچے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کونسا شخص اس شہر میں نہ بیٹھے اور پانی نہ پیئے
 مگر یہ روٹا ہوا اور ڈرتا ہوا واسطے کہ وہیں ان کافروں کی اس شہر میں عذاب الہی میں گرفتار ہیں اور جس جگہ پھر
 الہی نازل ہوتا ہے وہاں دور رہنا خوب ہے اور یہ بھی حدیث شریف میں آیا ہے کہ نود کی قوم کے کافروں سے کوئی آدمی
 نہیں چلا کر ایک شخص جسکی ابو رحمان نام تھا کسی کام کے واسطے کہ معظلمہ میں آیا تھا سو جب ایک حرم شریف کے اندر
 رہا تب ایک عذاب الہی سے محفوظ رہا جب حرم سے باہر نکلا اور طائف کے طرف چلا رہا تھے میں اسی عذاب میں رہا

اسکی قوم ہلاک ہو گئی تھی یہ بھی ہلاک ہوا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم طایف کی ہم پر جانیکے وقت جب اسکی قبر پر پہنچے اور عادت و مان کے لوگوں کی یہ تھی کہ جب اس قبر کے نزدیک پہنچے تو اسکو شکار کرتے تھے تب اپنے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ یہ قبر کسی ہی صحابہ عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب قطعہ اسکا مفصل اپنی زبان فیض ترجمان سے ارشاد فرمایا اور کہا کہ اس میں میری بات کی سچائی کی نشانی یہ ہے کہ اس شخص کی چھتری سونے کی اسکے ساتھ دفن ہوئی ہے صحابہؓ نے جو یہ کلام سنا تو دوسرے اور اسکی قبر کو تلواروں سے کھودا اور وہ سونے کی چھتری اسکی نکال لائی اور اسکی قبر کو پھر سپر طرح بند کر دیا چنانچہ یہ قطعہ بعضی سورتوں میں زیادہ تفصیل سے مذکور ہے مگر اس مقام پر حق تعالیٰ نے حضورؐ اس قصے سے جتنا مناسب تمایان فرمایا کہ ثمود کی قوم سرکش سے اور شہوت اور غضب کی خواہشوں کے غلاب ہو نیچے عقل اور شرع کے حکموں پر حکم الہی کا انکار کیا اور پیغمبر کو اور اسکی لائی ہوئی چیز کو جھوٹا جانا اِذَا بُعِثَ اَشْقٰہَا جب اٹھا اترتا ہوا بد بخت اس قوم کا ایسے قذابین ساف اور عقل اور شرع کے برعکس شہوت اور غضب کی تابعداری کی پینے اونٹنی کی کوچن کاٹین اور حضرت صالح علیہ السلام کے قتل پر مستعد ہوا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللہ پھر کہا اسکو اللہ کے رسول نے پینے حضرت صالح علیہ السلام نے اور اسجائے پر رسول اللہ فرمایا اگانا نام صالح فرمایا تاکہ شہادہ ہو اس بات کی طرف کہ یہ کہنا حضرت صالح علیہ السلام کا گویا خدا کا کہنا تھا اور انکا ڈرنا بے حد خدا کا ڈرانا ہے اس واسطے کہ رسول جکا ہوتا ہے اسیکا پیغام پہنچاتا ہے اور جو کچھ کہتا ہے اسکی زبان کہتا ہے گویا رسول کا حکم مالک کا حکم ہے اور اگر نام حضرت صالح علیہ السلام کا ارشاد ہوتا تو یہ فائدہ بوجھانما ناَقَرُ اللہ یعنی چھوڑ دو اور ناکومت اللہ کی اونٹنی کو تاکہ جہان چاہے چرے اور جس پانی کو چاہے پیوے اور کی طرح کی ربخ اور اذیت نہ دے اور اسکی ہلاکت کے پیچھے نہ پڑو اسواسطے کہ گنوار دہقانی بھی اپنی ناقص عقل اور شعور سے اتنا جانتے اور بوجھتے ہیں کہ زور اور حکمت والے کے جانور کو چارے پانی پر سے انکا نچا ہے بلکہ کی طرح چھیرنا نچا ہے تو خدا کے جانور کو جو بھاکوں کا حکم ہے اور سب زبردستوں کا زبردست اور ہر وقت نراوے سکتا ہے اور جو چاہے سوکر سکتا ہے بطریق ادنیٰ پھیٹا چاہے اور اسکے قتل کے پیچھے نہ پڑے کہ یہ بات بالکل عقل کے خلاف ہے پھر گنوار دن اور دہقانوں اور بکریوں کے چرائیوالوں کی برابر بھی نہ سمجھنا

کمال نادانی اور بیوقوفی ہی اور یہ بلا عقل کے مغلوب کرنے اور شہوت کے غالب کر نیسے سر پر پڑتی ہی اور اس اونٹنی کی نسبت خدا کی طرف اس واسطے ہوئی کہ وہ کسی ملک میں سوا خدا کے نہ تھی اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بے بابا پ کے پھر سے پیدا ہوئی تھی اور حقیقت کی قدرت کا ظہور تھا اور دلیل تھی قیامت کے قائم ہونے پر اور مردوں کے زندہ ہونے پر گو رے ان سب باتوں کے جمع ہونے کے سبب اسکو ایک مرتبہ اس حال ہوا تھا کہ دو سکر جانور دن میں وہ بات پائی نہیں جاتی ہے جس طرح سب دنیا کے مکانات میں بیت اللہ کا مرتبہ ہے **وَسُقِيَا** اور چھوڑ دو پانی اسکے پینے کا لینے تمہارے جانور اسکے پانی کے حصے میں شریک نہ ہونے پاویں اس واسطے کہ تم نے راضی ہو کر عہدہ کیا ہے کہ ایک روز **لَا تُكَلِّمَانِي** پئے اور دو سکر روز تمہارے جانور پھر عہدہ و بیان کا توڑنا اور قول اور اقرار کے خلاف کرنا سب شریعتوں میں اور سب دینوں میں منع ہے بلکہ حرام ہے اور شہیت اور غضب کو عقل پر غالب کر کے عہد کو توڑنا کمال بے دینی ہے **فَكَذَّبُوهُ** پھر جھٹلایا اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو اس ڈرنے اور سمجھانے میں اور ان کی نصیحت کو جو اس آیت کا مضمون تھا **لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَلَا لِلشَّجَرِ وَلَا لِلْكَوْكَبِ** اے قوم! تم نہ سجدو سورج کو نہ چاند کو نہ لکڑی کو نہ ستاروں کو اور اسکے آئینوں یا رجائے مددگار تھے لیکن جو سب شہر والوں کی مرضی کے موافق یہ کام تھا اور سب سنیے خوش ہوئے تھے تو گو یا سب اس میں شریک تھے اسی واسطے کہ وہ میں سے ایک شخص کا کام جو سب کے مشورہ اور صلاح سے ہوتا ہے تو سب گروہ کی طرف نسبت کرتے ہیں بموجب مضمون اس شعر کے **سَهْ حَازَ قَوْمِي** یہی پیدائشی کردہ ذکر امتزات ماند نہ مرا اور سورہ قمر میں **فَتَقَاعِلِي** فقیر جو واقع ہے تو اس سے مراد فقط اس فعل کا کرنا ہے بس ان دونوں میں تعارض لازم نہ ہوا **فَكَذَّبُوهُ** مکر جلیکیم نہ ہم پھر اٹ مارا ان پر زبانی کو ان کے پروردگار نے جیسا کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اچھی ترتیب کو الٹ ڈالا تھا اپنے اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت شہویر اور غضب اس واسطے دی تھی کہ ان دونوں کو عقل کا تابعدار کریں اور عقل اس واسطے دی تھی کہ انکو شرع کا فرمانبردار کریں اور ان لوگوں نے اسکا عکس کیا یعنی شرع کو تابع عقل کا اور عقل کو تابع شہوت اور غضب کا کیا **يَكْفُرُوا** ان کے گناہ کے سبب اور وہ گناہ یہ تھا کہ حکمت الہی کی ترتیب کو بدل ڈالا اور اسکے ضد پر عمل کیا جیسے کوئی شخص اپنے غلام کو تلوار دے کہ میرے دشمن کو جا کے قتل کر وہ غلام جا کے

اسکے لڑکوں کو مار ڈالے فسق ہوتا پھر برابر کر دیا اس فرستے کو اور خاک میں ملا دیا یہ اس واسطے کہ اس کو اپنی کس
 قتل میں سب سے ایک تھے باطن میں اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جنت زمین پر کوئی گناہ ہوتا ہے پھر جو کوئی اس
 مجلس میں حاضر ہو لیکن دل سے نیراہ ہو اور اس کو بُرا جانتا ہو تو وہ شخص گویا اس گناہ سے منزوں دور کچھ گناہ کی
 برائی اس کو نہ لگی اور جو اس مجلس سے دور ہو لیکن دل سے راضی اور خوش ہو اس گناہ کے کریمے تو گویا وہ مجلس
 میں موجود ہے اور اس گناہ میں شریک وَلَا يَخَافُ عِقَابًا اور نہیں ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کی ہلاکی کے
 انجام سے اس واسطے کہ انجام کا رستہ وہ شخص ڈرتا ہے جس کو یہ معلوم ہو رہے کہ انجام اسکا اچھا ہے یا بُرا اور نہایت
 یہ کام کر بیٹھے یا وہ شخص ڈرے جس کو اسکے انجام کا سبب جانتا مشکل ہو اور جو مفید اس کام کے سمجھے اس کا
 کا مدار کہ قرار واقعی نہ کر سکے سو اللہ تعالیٰ ان سب باتوں سے کہ بموجب نقصان کی بین پاک ہے وہ تو عالم
 الغیوب ہے اور پرے درجہ کی قدرت اور عتمان رکھتا ہے اس کو کیا پرواہی اگر ایک فرقہ اس کی مخلوقات سے کم ہو گیا
 بلکہ اس کا کچھ افسوس بھی نہیں کرتا کہ میں نے موتوں سے اس فریق کو پالا ہے سو سب پرورش میری اکارت گئی اور
 جس کام کے واسطے پرورش کیا تھا وہ کام ہوا اب یہاں پر جان لیا چاہئے کہ حدیث صحیح میں جو سند امام
 احمد وغیرہ معتبر کتابوں میں پائی جاتی ہے اور وہی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا حضرت علی رضی
 اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ کچھ تم کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ بد بخت پہلی امتوں کا کون شخص ہے اور اس
 امت میں زیادہ بد بخت کون ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ مجھ کو معلوم نہیں ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا کہ بڑا بد بخت اگلی امتوں کا ایک سرخ رنگ شود کی قوم سے تھا یعنی قدر بن سائف کہ قتعلی کے اوٹنی
 کی کوئین کا بیٹا تھا اور اس امت کا بڑا بد بخت وہ شخص ہے جو تیرے سر پر تلوار مارے گا اور تیری ڈاڑھی اس
 خون سے رنگین ہوگی اور اسی تلوار سے تو شہید ہوگا اب یہاں پر ضرور ہوا کہ اگلی امتوں سے قدار کے زیادہ
 بد بخت ہونے کی وجہ اور اس امت میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قاتل کی زیادہ بد بخت ہونے کی وجہ بیان
 کی جاوے اور اس کا بیان موقوف ہے کئی متدینوں کی ہمد پر چنانچہ پہلا مقدمہ یہ ہے کہ فرج کی شہوت سب
 شہوتوں سے خسیس اور بدتر ہے اس واسطے کہ اس حالت میں آدمی عقل سے بہت دور ہو جاتا ہے اور جانور کی
 سی حرکتیں اس وقت ظاہر ہوتی ہیں اور اس شہوت کی جلے سے ہی نجات اور ناپاکیوں سے بھری ہوئی ہے اور

بہارِ شریعت
 جلد ۱۰
 صفحہ ۲۹۹

حور کی جگہ کا کھٹنا اس شہوت کو لازم ہے جکا تمام نبی آدم کے نزدیک چھپانا واجب ہے ایسا طے حادث
پیدائشی آدمی کی ہے کہ اس شہوت کے نکالنے کے وقت بہت پردہ کرتا ہے اور سب سے چھپاتا ہے اور سکا
نام مجلس اور محفل میں کو کر نہیں لیتا مگر اس سے اور کنا سے اور جو گالی دنیا میں سنی جاوے سو اس شہوت
سے کچھ کتنی زیادہ کر کے نکلی ہوگی دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ شہوت کسی طرح کی ہو لینے اس قسم مذکور کی ہو یا دوسری
قسم کی جیسے کھانے کی یا پینے کی یا پہنے کی یا مکانات کی یا سوار کی یا سیر باغ اور بہار کی یا گانے بجانے کی یا
خوشبوئے سونگھنے کی اور جو سوائے اسکے ہیں یہ سب کتر اخیس غضب اور غیرت سے ہیں ایسا طے عرف
میں ان لوگوں کو جو ان شہوتوں کے مغلوب ہوتے ہیں بدتر جانتے ہیں ان لوگوں سے جو غضب اور غیرت کی شہوت
سے مغلوب ہوتے ہیں جیسے بادشاہ عیاش اور تما شبین کو برا جانتے ہیں بادشاہ منفاک خوزیر سے اور
اسکا بھید یہ ہے کہ غضب قوت سبب ہے غلبے اور قہر اور سیاست کی اور شہویہ قوت کے باعث ہی تلق
اور چالوسی اور خوشامد کی اور سب لوگوں کے نزدیک فاعلیہ قوت بہتر ہے منفعلہ سبب سے واجب حق تلف ہونے
کے ہیں تو ب لوگوں کے نزدیک وہ شخص معیوب اور مطعون ہو جاتا ہے اور جس قدر وہ حق بزرگ ہوگا
اس قدر طعن اور تشنیع زیادہ لاحق ہوگی تو اول بد بخت وہ شخص ہے جو اپنے نفس کے حق پر شہوت اور
غضب کو مقدم رکھے اور نفس کے حق کو تلف کرے اُسے زیادہ بد بخت وہ شخص ہے کہ اپنی لذت شہوی
اور غضبی کے سبب سے دوسرے کا حق تلف کرے اور اس سے بھی زیادہ بد بخت وہ شخص ہے کہ ان دونوں
لذتوں کے سبب سے بہت آدمیوں کے حقوں کو تلف کرے پھر حق بھی آپس میں مختلف ہیں جیسے دنیا کا حق کہ
اسکا تلف ہونا سہل اور آسان ہے آخرت کے حق تلف ہونے سے کہ اسکا دفعیہ بہت مشکل ہے چوتھا مقدمہ یہ
ہے کہ آدمی پر تین حق بڑے اور عمدہ ثابت ہیں پہلا حق اللہ تعالیٰ کا ہے جو اسکا پیدا کرنے والا اور نعمت
دینے والا اور سب کام کا درست کرنے والا ہے اور کسی دم آدمی اسکے حاسن باہر نہیں ہو سکتا
اور ہر کام میں آدمی اسکی مدد اور مہربانی کا محتاج ہے ایسا طے کوئی حق اور کسی کا حق اسکے حق کی برابر ہی
کر نہیں سکتا دوسرا حق اپنی قوم اور برادری کا ہے کہ اپنی زندگی اور موت میں انکا محتاج ہے اور ہر طرح کی
مدد کا ان سے امیدوار تیسرا حق اپنے نفس کا ہے اور اس حق حقیقت خود ظاہر ہے کچھ حاجت بیان کی

ہی بس سب بد بختوں سے زیادہ بد بخت وہ شخص ہے کہ ان تینوں حقوں کو ایک سیس شہوت کے عوض میں تلف کرے سو یہہ نصف اگلی امتوں میں سے قرار بن سالف میں تھا کہ ادنیٰ اور حسین کام کے واسطے ان تینوں حقوں کو تلف کر دالا اول اپنے نفس کو حق کو تلف کیا کہ کافر مر اور دوزخ کا کندہ ہوا اور اپنی زندگی کو برباد کیا دوسرے اپنی قوم کے حقوق کو تلف کیا یعنی اسکے سبب سے جب حق تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوئے کسی کا نام اور نشان باقی نہ رہا تیسرے حق تعالیٰ کا حق تلف کیا یعنی اس اونٹنی کو جب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا تھا اور ہدایت الہی کی صورت تھی بلکہ رحمت اور عنایت الہی کے نزول کی سبب تھی اور بیت اللہ کی سسی بزرگی پیرا کی تھی سو اس کینخت نے اس کی کو بچھن کا میں اور ہلاک کیا اور اس امت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قاتل ابن ملجم ویسا ہی بد بخت تھا تو جینے اس ابہام کی اور شریعہ اس مقام کی یہہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کے کمال کی صورت تھی اور ان کی نبوت پر گواہ صادق تھی اور قوم ثمود کی ہدایت کے واسطے جو حق تعالیٰ کی عنایت متوجہ ہوئی تھی اور حضرت صالح علیہ السلام کو مرتبہ رسالت کا مرحمت کر کے اس قوم کی طرف مبعوث کیا تھا اور وہی ہدایت ان کے سوال کے بموجب ناقہ کی شکل ہوئے ان میں ٹھہری تھی اور قرار پکڑا تھا یہاں تک کہ اس ناقہ کی تعلیم اور اسکے حق کو ادا کرنا گویا حضرت صالح علیہ السلام کی ہدایت کا قبول کرنا تھا اور عذاب الہی کے دفع کرنے کے واسطے ان کے دین قبول کرنے کے قائم مقام تھی گویا حضرت صالح علیہ السلام کی ولایت کا نور اس راہ سے جلوہ گر اور ظاہر ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے مرتبے کی بزرگی اور ان کے دعا کی قبولیت اس جہرہ کے سے ظاہر ہوتی تھی اسب طرح سے وجود جہانی حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ختم کرنے والا خلافت تھے کا تھا اور جناب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کے کمال کی صورت تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا نور اس راہ سے جلوہ گر تھا اور اس جناب کے قرب معنوی کی روشنی اسی راہ سے ظاہر تھی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت اور نبابت اس وقت میں اسی ذات جامع الصفات میں منحصر تھی اسی واسطے حدیث شریف میں جس طرح بیت اللہ کے حق میں وارد ہے کہ النظر الی الکعبۃ عبادۃ یعنی دیکھنا بیت اللہ کا عبادت ہے اور قرآن شریف کے حق میں وارد ہے کہ النظر الی المصحف عبادۃ یعنی دیکھنا قرآن کے حرفوں کے حرفوں کی طرف عبادت

ہی اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں آپ نے فرمایا ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادۃ
 یعنی دیکھنا علی رحمہ کے منہ کی طرف عبادت ہی سو اس وقت عبادت ہی سو اس وقت میں وجود شریف حضرت علی
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مثل وجود شریف حضرت نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے تھا اس واسطے کہ اس وقت میں شان
 امت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی چشمہ خاص سے سیراب ہوتے تھے اور ہر حاجت ظاہری اور باطنی کو اس وقت
 میں بسبب جمع ہونے تمام صفات کمال بشری کے وہ ذات مبارک کفایت کرتی تھی ایسے وقت میں اس موجود باوجود
 کو جو اس بد بخت ترین بد بختوں نے شہید کیا تو گویا ہدایت کی شمع کو گل کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے حق کو تلف کیا اور تمام
 امت کے حق کو بھی تلف کیا یعنی ایسی ذات کو جو اس وقت میں اپنا ثانی اور قائم مقام فیضیت اور بزرگی میں رکھتی
 تھی ہلاک کر کے تمام امت کو جھاڑ دے رسی کے مانند منتشر اور فوج بے سردار کی طرح پریشان کر دیا اور اپنے
 نفس کے حق کو بھی تلف کیا اور کندہ و غور خکا ہوا اور اپنا زندگانی کو برباد کیا اور یہ سب برائی اس بد بخت کو اسی
 شہوت کے سبب سے حاصل ہوئی تھی چنانچہ روایات صحیحہ میں وارد ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قاتل عبداللہ
 بن طلحہ مروی تھا حاجی مذہب کو نے میں آیا اور ناگہان اسکی نظریک عورت خوبصورت پر جبکا نام قطام تھا پڑی
 اور دل اور جان سے اسپر فریفتہ ہوا اور وہ عورت بھی مذہب باطل رکھتی تھی اور باپ اور بھائی
 اسکا نہروان کی لڑائی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ماتھے مبارک سے جہنم داخل ہوئے تھے جب ابن طلحہ کو اسکی
 ملاقات کا خیال مل میں پڑا اور خط کتابت اس مقدس مین اسس شروع کی اور آدمیوں کو درمیان میں ڈالا
 تب اس عورت نے جواب میں یہ کہا کہ ایک میرا کام ہی اگر وہ مجھ سے ہو سکے اور تو اسکے کرنے کا اقرار کرے
 تو ابلتہ میں مجھ کو قبول کر دوں اور اپنے تئیں تیرے نکاح میں دوں اور وہ کام یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ
 کو تو شہید کر اس ملعون نے کہ مغلوب شہوت کا تھا اس بات کو اس ملعونہ کی قبول کیا اور اس کام کی تدبیر
 میں پڑا چنانچہ ایک تلوار ہزار درم کو خرید کی اور اسکو زہر کے پانی سے بھایا اور اپنے پیاروں کے اسلام کی تدبیر
 پر چھپا اسکے پیاروں کے کہا کہ یہ کام کچھ مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے اس واسطے کہ کئی نگہبان اپنے ساتھ نہیں
 رکھتے ہیں اور اکیلے رات کو اندھیرے میں مسجد کو جاتے ہیں کسی دن مسجد میں اندھیرے کے وقت چپ رہے اور
 اپنا کام انجام کو پہنچا چنانچہ انیسویں رمضان مبارک کی صبح صادق کی وقت کہ ہنوز تاریکی باقی تھی حضرت علی

رضی اللہ عنہ گھر سے مسجد شریف میں تشریف لائے اور وہ ملعون ایک ستون کے آڑ میں سترہ اسی کام پر کھڑا تھا اور آپ کی عادت تشریف اسی تھی کہ مسجد میں سوئے ہوئے آدمیوں کو تحییر کی آواز سے بیدار کرتے تھے تاکہ وہ مسجد کے طہارت کریں اسی ارادے سے جو نہیں اپنے مسجد شریف میں قدم مبارک رکھا وہیں اس ملعون کو پیچھے غفلت میں ایک تلوار آپ کے سر مبارک پر مار دی اور بھاگا آدمی ہر طرف سے دوڑے اور اس کو پکڑنے کی قید کیا ہر چند کہ زخم چندان کاری نہ تھا لیکن نہ ہر کی تاثیر سے آپ کا کالم ہوا اور اس کو ان ظلمانی سے فردوس برین کو اتنا فرمایا چنانچہ اکیسویں رات کو رمضان کی حمد مبارک کو بخجۃ الحیرۃ میں جو ایک جگہ کا نام ہے کہنے میں مسجد جامع سے ایک فرسنگ پر حیرۃ النعمانی راہ میں وہاں مدفون کیا اور آپ کی قبر کو بلند نہ کیا بلکہ بالکل بے نشان رکھا تاکہ خارجی لوگ جو اس زمانہ میں کوفے کی فوج میں بہت منتشر تھے کچھ بے ادبی آپ کے حمد مبارک سے نکرین اور یہ قصہ ستم جو عین واقع ہوا اور آپ کی شہادت سے نبوت کی مخالفت منقطع ہو گئی اور کوئی قائم مقام اس سے بے گار نہ رہا یہی بات صحابہ نے سمجھ کے نہایت افسوس کیا چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب خبر پہنچا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سنی تو فرمایا کہ اب چاہیں سو کریں ایسا کوئی نہ کرے کہ ان کو کسی بد کام سے منع کرے گا اب جانا چاہئے کہ صحابہ میں بعد وفات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علماء اور واعظ بہت موجود اور آدمیوں کو بد کاموں سے منع مایہ لینے بے دہشت منع کرتے تھے اور کسی کی بنی امیہ کے پادشاہوں یا دوسرے سرداروں سے لحاظ اور خاطر داری سچی بات کہہ دینے میں نکرے تھے لیکن انکا آخر لا وہی مانند سمجھانے علماء کے اور رہنمائی ابولہب کے تعانہ پیغمبروں کے حکم کے مانند کہ وہ بات حضرت علی رضی اللہ عنہ پر غم ہو گئی اسی واسطے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ کلمہ ارشاد فرمایا اسی جگہ سے قاتل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشتیاق ہو چکی وہ جہر طاف ہو گئی کہ اس وقت میں تمام کمالات ولایت کے جو قائم مقام نبوت کے ہی اسی ذات مبارک میں منحصہ تھے دوسرا کوئی اس وقت میں ویسا نہ تھا بخلاف خلفاء سابقین کے زمانے کے کہ اس وقت میں دوسرے بھی ایسے تھے جو لیاقت اس امر کی رکھتے تھے چنانچہ ان کے معدوم ہونیکے بعد اس امر کو سمجھال کیا اور ان کے قتل ہوئیے میں منحل نہ پایا گیا بخلاف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے کہ یہ خاتم الخلفائے تھے تو انکا قتل کرنا گویا اللہ تعالیٰ کے انوار کو بالکل بجھا دینا تھا اور ہدایت کی شمع کو گل کر دینا تھا اسی واسطے ان کے قتل سے ایسی خرابی دین میں ہوئی کہ پھر تدارک

بجائے ان کے قتل ہونے کے

اسکا نہ ہو سکا اور اگر کسی کو پہلے شبہ خاطر میں گذرے کہ اس بد بخت ترین کی حرکت سے شہود کی قوم بربط ہلاک ہوئے
اور اس امت کے بد بخت ترین کی حرکت سے باقی ماندہ کو کچھ آسیب نہ پہنچا اسکا کیا سبب ہے اسکا جواب یہ ہے کہ
ان دونوں میں فرق دو وجہ سے ہے اول وجہ یہ ہے کہ اونٹنی کے مارے جانے سے تمام شہود کی قوم راضی
اور خوش ہوئے تھے اور اکثر اس امت میں لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل ہونے پر راضی نہ ہوئے تھے بلکہ
اس حرکت کو نیلے پر لعنت اور نفرین کرتے رہے دوسری وجہ یہ ہے کہ اونٹنی کے مارے جانے کے بعد اسکا
بچہ بھی غایب ہو گیا تھا اور بالکل اسکا نام اور نشان نہ رہا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے
بعد آپ کی اولاد و امجاد باقی رہی اور آپ کا نام اور نشان قائم رہا اور اس ولایت کا نور جبکہ آپ حامل تھے
نہلا بعد ازاں ایک حامل آپ کی اولاد میں پیدا ہوتا رہا اور امام اپنے وقت کا ہوتا رہا ہر چند کہ وہ ہیئت
اجتماعی مٹ گئی تھی لیکن وہ نور متفرق اور منتشر ہو کے موافق استعداد کے ہر ایک فرشتے میں اعلیٰ خیر سے
قائم رہا ان سببوں سے یہ امت اس طرح کے خدا بون سے بچ رہی اور ایک لمحہ عجیب آپ کی شہادت کے بعد پیدا ہوا
تھا کہ اس دن بیت المقدس میں کوئی پتھر نہ تھا جسکے نیچے سے خون جوش نہ اڑتا تھا و اللہ اعلم بحقیقۃ الحال

سورۃ اللیل

یہ سورت ملی ہے اس میں اکیس آیتیں اور اکثر کلمے اور تین تلو دس حرف ہیں اور اس سورت کا ربط و انسب کی
سورت یہ ہے کہ ان دونوں کو قسم شروع کیا ہے اور اس امر میں دونوں سورتیں مناسبت تمام رکھتی ہیں
اور اس سورت میں انسان کے نفس کا اختلاف مذکور ہے یعنی بعضوں کے دل میں بدکاری ڈالنی جاتی ہے اور بعضوں کے
دل میں پرہیزگاری اور لوگوں کا حال مذکور ہے اور بعض اپنے نفس کی پاکی میں مشغول ہیں اور بعض اپنے نفس کی
ذلت اور غواری کے پیچھے پڑے ہیں شہوت اور غضب کی تابعدار کیے سبب اور اس سورت میں بھی نبی آدم کے علموں کا
اختلاف بیان ہے نیکی اور بد بختی میں یعنی بعضوں کو اچھی راہ چلنے پر توفیق دی ہے اور بعضوں کو بری راہ بد بختی میں ڈال دیا
کر رکھا ہے اور یہ بھی ہے کہ دونوں سورتوں میں بڑے بد بختوں کا حال بیان ہے چنانچہ اس سورت میں شہود کی قوم کے بڑے
بد بخت کا حال بیان ہے جسکا نام نذر تھا اور اس سورت میں اس امت کے بڑے بد بخت کا حال بیان ہے

حسب کا نام امیہ تھا اور حضرت بلال السیسیؓ شخص کو ایذا دیتا تھا اور بلال رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گاری اور صحبت سے ایک ایسا بڑا رتبہ حاصل کیا تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام کے ناقہ سے بہم پہنچائی تھی اور اس سورت کا نام واللیل اس سبب سے رکھا ہے کہ عربی زبان میں لیل رات کو کہتے ہیں اور اس سورت میں آدمیوں کے غلاموں کے اختلاف کا بیان منظور ہے نیکی اور بدی میں اور بڑا عمدہ وقت اس اختلاف کا رات ہی کہ عابد لوگ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں اور چور چوری میں اور عیاشی حرام کاری اور شراب خوری میں اور زاری لوگ دنگہ اور مصیبت میں اور بعض مجبوں کی بدائی میں تڑپ تڑپ کے رات کاٹتے ہیں اور بعضے باغ وصال اور چین ہم خوشی سے اپنے آرزو کے دہن کو مراد کے پھولوں سے پُر کرتے ہیں مصرع شبہ نور گذشت دلہ سحر گذشت بیت فرق است میان آنکہ پاکش در بر با آنکہ دو چشم انتظارش در ہر چند کہ دین ہی است تم کے اختلاف اور اور رنگ برنگی معاہدے ہو رہے ہیں لیکن جودن کا وقت ظہور اور روشنی کا ہی تو ہر شخص تکلف اور بناوٹ کرنا ہی چور عابد بن کے نکلتا ہے اور فاسق صالح کے لباس میں اپنے تئیں ظاہر کرتا ہے اختلاف ات کے کہ تاریکی کے سبب سے حجاب کا پردہ اٹھ جاتا ہے اور شرم اور حیا بالکل جاتی رہتی ہے ہر شخص اپنے نفس کی خواہش کے موافق بے تکلف اور بے پردہ ہو کے اپنے اپنے کام میں مشغول ہوتا ہے اور ظاہر کا تکلف اور بناوٹ بالکل جاتا رہتا ہے اور سبب نزول اس سورۃ کا یہ ہے کہ مکہ معظمہ میں دو شخص رئیسوں میں بڑے لڑائی تھے ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسرا امیہ بن خلف اور ان دونوں کا معاملہ مال کے صرف کرنے میں مختلف تھا امیہ مال بہت رکھتا تھا اور ہارہ غلاموں کو تربیت کر کے ہر ایک کو ایک ایک کام سپرد کیا تھا چنانچہ ایک غلام کو کھیتی کا دار و فرمایا تھا اور ایک کو میوؤں کے باغ کا اور ایک کو قیمتی کپڑوں کی تجارت کے واسطے میں اور تمام کی طرف بھیجتا اور ایک کو جانور دن پر مقرر کیا تھا کہ دودھ اور دہی اور نسل کی خبر داری کر کے اسکے حاصل کو جمع کیا کرے اسے ہر طرح ہر غلام کو ایک کام سپرد کیا تھا اور اس بدیر سے مال بہت جمع کیا تھا اور باوجود اس ثروت و دولت و دار و داری کے ایک کو ٹھہری فقیر کو نہیں دیتا تھا بلکہ اگر کوئی غلام کسی محتاج کو کچھ آدمی دھڑی کبھی دیتا تو اس پر خفا ہوتا بلکہ اس کو کام سے موقوف کرتا تھا اور اگر کوئی شخص اس کجخت کو بطور نصیحت کے کچھ سمجھاتا تھا کہ باوجود اس کثرت مال کے اللہ تعالیٰ کی رضا

محبت میں
محبوبوں کی

محتاجوں اور کمزوروں کو اسلئے نہیں دیتا ہے اور آخرت کا ذخیرہ کیون نہیں کرتا ہے تو وہ بد بخت اس کے جواب میں کہتا ہے کہ اول تو آخرت ہی کہاں اور اگر بالفرض ہوئی بھی تو اس قدر مال اور اسباب اور اولاد میں جمع کیا ہے کہ مجھ کو کچھ احتیاج بہشت کی نعمتوں کی نہیں ہے اور ان چیزوں سے جن کی طمع اور لالچ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقیروں اور محتاجوں کو دیتے ہیں اور اس سبب سے ان لوگوں کو اپنا گرویدہ کرتے ہیں مجھ کو کچھ پروا نہیں ہے اور اس کے علاوہ میں سے ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے اور بزرگی میں ان کا مرتبہ اس حد کو پہنچا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عالم معاملہ میں اپنے آگے آگے بہشت میں دیکھا اور ان کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہشت بلال کی مشاقق ہے سو حضرت بلال جو وقت میں کہ ملوک اس بد بخت کے تھے پوشیدہ اسلام لائے تھے آخر کو رفتہ رفتہ ان کے اسلام لانے کی خبر اس کو پہنچی تو اول ان کو مغرول کیا اور خزانے اور تہ خانے کی داروغگی جملہ سے متعلق تھی دوسرے غلام کو سپرد کی پھر ان کو اپنے سامنے بلوا کے پوچھا کہ تو کس پوچھا ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کو اس ملعون نے کہا کہ اس دین کو چھوڑ دے نہیں تو میں تجھ کو بڑی سزا دوں گا اور مارتے مارتے مار دوں گا حضرت بلال نے کہا کہ میں تو اس دین سے نہیں پھرتا لیکن میں تیرا غلام ہوں تو بچا ہے سو کہ اس شقی از لہ نے اپنے غلام کو ایسا حکم کیا کہ وہ چنٹھنے لگے بد نہیں بول کے کانٹے چھو یا کر وادرجب آفتاب خوب گرم ہو تب دھوپ میں ان کو بت لٹا کر سسر پیر تک ان پر گرم پتھر رکھ دیا کہ وٹا کہ لٹا کہ اور گردن کے آگ جلا دیا کہ وادرجب شام ہو تب آتھ پیر باندھ کے اندھیرے مکان میں قید رکھو اور باری باری رات بھر کوٹے مارا کرو اور صبح تک مار موقوف نہ کرو اس سطر سے کہتے دنوں تک حضرت بلال اس معصیت میں گرفتار رہے اور پکار پکار کر اعداد کہا کرتے تھے بیٹے معبود میرا ایک ہے معبود میرا ایک ہے ایک روز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت اس طرف سے گزرے اور اس ملعون کے گھر سے آواز نہ لگا اور زاری کی آپ کے کان نہیں پڑی پوچھا کہ اس گھر میں کیا ہوتا ہے اور یہ آواز کیسی ہے لوگوں نے کہا بلال نام ایک غلام ہے اس پر آڑتی ہے یہ آواز اٹھانے کی ہے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ بات سن کے نہایت رنج ہوا اور صبح کے وقت اس کے گھر میں آپ شریفین لگئے اور اس مردود کو نصیحت کرنا شروع کیا کہ خدا سے ڈر اور اس غلام

اتنا ظلم ناحق مت کر اس واسطے کہ اسے سچے دین کو قبول کیا ہی اور اللہ تعالیٰ کی دوستی اور رضا مندی کو اختیار کیا ہی تھو کہ چاہئے کہ اس غلام کو غنیمت جان اور اس کے ساتھ احسان کر کہ آخرت میں نیک کام آویگا اور تھو کہ اس کی سختی سے بچاویگا اس ملعون نے کہا کہ آخرت ہی کہاں اور یہ دین کہاں سے معلوم ہوا کہ سچا ہی اور اگر بالفرض آخرت ہوئی تو بھی مجھ کو دنیا میں کس چیز کی کمی ہی کہ آخرت کی نعمتوں پر جو فقط وہم اور خیال میں فریفت ہوں میرے پاس اس دنیا میں بھی بہشت موجود ہے چنانچہ تم بھی جانتے ہو کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میرے کارخانے میں کثرت سے موجود نہ ہو اور مضمون ان بیوقوفان کا زبان پر لایا یہ صحیح تو ہمارے کدورتی ہی شب دلا آرام سے گزرتی ہی عاقبت کی خبر کے معلوم یہاں تو آرام سے گزرتی ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کو سمجھایا اور نصیحت کی کہ میرا کہاں اور اس سیارہ سکین پر ظلم کرنے سے باز آ اس بد بخت نے کہا کہ اگر تمہارا دل اس پر ترس کھاتا ہی تو تم بھی مالدار ہو اور آخرت کا اعتقاد بھی رکھتے ہو تم ہی ثواب کھاؤ اور اس غلام کو مجھ سے خرید کر لو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اس بات کی آرزو رکھتے تھے فرمایا کہ اس سے کیا بہتر ہی اسکے عوض میں جو تو طلب کرے گا میں دوں گا اور اس کو خرید کر وں گا اس کا کرنے عاجز کرنے کو کہا کہ تم اس کو خرید کر اس کو کے اور اگر یوں ہی تمہیں منظور ہی اور تمہیں اسکے خرید کر نیکا بڑا شوق ہی تو اپنا غلام تقطاس رومی مجھ کو دو اور وہ آپ کے غلاموں میں بڑی لیاقت اور قابلیت تجارت کی رکھتا تھا چنانچہ دو ہزار دینار کے قریب پونجی جمع کی تھی اور اس غلام کو بیسے بلال کو مجھ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے واسطے جان تک دینے میں حاضر نہ رکھتے تھے اس بات کو دل اور جان سے قبول کیا بلکہ چالیس اوقیہ اور سپر زیادہ کر کے اس کا خر کو بیسے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو قید خانے سے باہر نکال کر اپنے ساتھ لے کر چلے وہ کا فر آپ کو دیکھتا تھا اور نہ ہتا تھا اور اپنے مصاحبوں سے کہتا تھا کہ یہ شخص باوجود اس عقل اور دانائی کے اس معاملے میں کس قدر مدھوکھا یا ہی اور اپنا نقصان کیا ہی بیسے بیسے غلام قابل کو جو دو ہزار دینار کی پونجی بھی رکھتا تھا ایسے نیکے غلام کے عوض میں دیا ہی جو کیا کام کا نہیں ہی اور ایک کوڑی بھی پونجی نہیں رکھتا ہی میں ایسے غلام کو بیسے بلال کے مانند ایک دانق کی عوض میں کہ درم کا چھٹا حصہ ہوتا ہی نہ خرید کروں بلکہ مفت

یہاں تک کہ اس کو بیسے بلال کو دے دیا

بھی نہ لوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ بات سنی تو فرمایا کہ اس غلام کا مرتبہ اس قدر ہے کہ
تو دیک ہی کہ اگر تمام مین کی بادشاہت کے عوض میں تو بیعت تو بھی مین بے لئے پھوڑتا پھر مال رضی
اللہ تعالیٰ عنہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر کیا اور سب مال جو گذرا تھا عرض کیا کہ
اس طرح سے میں نے ان کو خرید کیا ہے اور آپ گواہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے واسطے انکو
میں نے آزاد کیا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بہت خوش ہوئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ
عنہ اس روز فارغ البال ہو کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شریف میں رہنے لگے اور نیکبختی و دولت
جہان کی حاصل کی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابداً اسلام سے کہ مسلمانوں کی نہایت ضعیفی اور
عاجزی کا وقت تھا اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مصداق
اور حاجتوں میں اور کافروں کے ہاتھ سے مسلمانوں کو چھڑ لینے میں اور مولے اسکے دوسرے اچھے
کاموں میں صرف کر کے ذخیرہ آخر کا جمع کیا تھا چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے خرید کرنے میں جو کچھ خرچ کیا سو بھی
معلوم ہو چکا اسی طرح سے سات شخص غلام اور لونڈی قریش کے جنہوں نے دین اسلام کو دل سے قبول
کیا تھا اور ان کے مالک اس سبب ان کو ایذا دیتے تھے خرید کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی واسطے آزاد
کر دیا تھا چنانچہ انہیں سے ایک عامر بن نفیرہ ہیں کہ بنی مدعان کے غلام تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے انکو ان کے مالکوں سے ایک رطل بھر سونے کی عوض میں خرید کر کے آزاد کر دیا اور وہ ہجرت کی سفر میں رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کامی میں مشرف تھے اور ہر مومنہ کے دن شہید ہوئے اور دسے بچہ اولیا اللہ
میں سے تھے اور ان میں سے ایک ذبیہ ہیں کہ کھال کی نہایت کو پسیمی تھیں اور بڑا ایمان کامل ان کو نصیب
ہوا تھا ان کو بھی ان کے مالکوں سے بیکر آزاد کر دیا تھا لیکن قصائے کردگار سے بعد آزاد ہونے کے انکی آنکھوں میں
درد ہوا اور بینائی ان کے آنکھوں کی جاتی رہی ان کے مالکوں نے بہانہ منکران کو طعن کے طور سے کہا کہ کچھ
لات اور غری کی مارنے جھکو کیسا اذہم کر دیا انھوں نے جواب دیا کہ یہ بات تمھاری جو بھٹی ہے لات اور غری
کو ہرگز یہہ قدرت نہیں ہے کہ کسی کا کچھ اچھا یا بُرا کر سکے سوائے اللہ تعالیٰ کے وہ مالک ہے جو چاہتا
ہے سو کرتا ہے یہ بات ان کی اللہ تعالیٰ کی جناب میں پسند ہوئی اور اسی وقت ان کی آنکھیں اچھی ہو گئیں اور

پہنچائی تھی ویسی ہی ہو گئی اور انہی عین سے مہدیہ اور ان کی بہنیں ہیں کہ بے دونوں ایک عورت یعنی عبداللہ کی
 لونڈیاں تھیں اور وہ عورت ان کو نہایت ایذا پہنچاتی تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے حال سے خبر پا کر
 اس عورت کے گھر تشریف لگے اور اس کو نصیحت کی کہ ان کو ایذا مت دے اور جو کچھ ان کی قیمت ہو مجھے اس
 اس عورت نے قیمت بہت مانگی آپ نے بلا ٹکڑاؤ ان کی قیمت موافق اس کی خواہش کے اس کو ادا کی اور ان دونوں سے
 کہ اس عورت کے آٹا پیسنے میں مشغول تھیں کہا کہ خوشخبری ہو جو تم پر کہ میں نے تم دونوں کو مول لیکر اللہ تعالیٰ
 کی رضا مندی کے واسطے آزاد کر دیا اب اٹھو اور آٹے کو چھوڑو اور میرے ساتھ آؤ اندرون نے عرض کی اے ابو بکر صدیق
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت برسوں پہلے اسکے گھر میں پرورش پائی ہے اور اس کا نکاح کیا ہے اب یہ اس کا کام
 اور وہ اور چھوڑنا مناسب نہیں ہے اس آٹے کو پیسے ہم آتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات
 کو سنکر انہیں فرمایا کہ اور ان کو انہما کے کہنے کے بموجب اجازت دی اور انہی میں سے ایک عورت وہ ہے کہ
 بنے مول کی ملک تھی اور بنی مول ایک فرقہ ہے بنی ہدی سے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت تک ایمان
 سے مشرف نہ ہوئے تھے اس لونڈی کا اسلام لانے کے سبب سے سخت تعذیر اور تعذیب کیا کرتے تھے یہاں تک
 کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو خرید کر کے آزاد کر دیا اور اسے بطور حبیہ ام حبیدہ کو بھی خرید کر کے
 آزاد کیا اور سولے لاکھ جو مذکور ہوئے اور بہت بردون کو آزاد کیا ہے اور بعد اس تمام طرح کے چالیس
 ہزار درم جو سرمایہ ان کے پاس باقی تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور بموجب آپ کے فرمانے کے دوسرے
 مسلمانوں کے تیرہ برس کے عرصے میں صرف کیا اور چھ ہزار درم جو باقی رہے تھے کچھ ہجرت مفرین اور
 کچھ مسجد نبوی کی زمین خرید کرنے میں اور کچھ دوسرے نیک کاموں میں صرف کئے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے بارہ اپنی زبان فیض ترجمان سے اس کلمہ کو ارشاد فرمایا کہ مَا لَفَعْتَنِي مَالًا أَحَدٌ قَطُّ
 مَا لَفَعْتَنِي مَالًا ابی بکک یعنی کسی کے مال سے مجھ کو اس قدر فائدہ نہیں پہنچا جس قدر ابو بکر کے مال سے مجھ کو
 فائدہ ہوا اس واسطے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال آمد ابو طالب اور عبدالمطلب کا مال آپ کے کھاتے
 اور لباس میں اور صلہ رحم میں یعنی خویشی اور اقربا کے لیے میں اور مہمانوں کی ضیافت میں اور محتاجوں
 کی خبر گیری میں صرف ہوا تھا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال اسلام کی شہادت اور بدھ کی زیادتی میں اور

مسلمانوں کی خلاصی میں کافروں کے پیچھے سے اور ضعیف مسلمانوں کی مدد اور دستگیری میں صرف ہوا اور دونوں
مصرف و فون میں آسمان اور زمین بلکہ تفاوت ہے حاصل کلام کا جو وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
سب مال تمام ہوا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ ہو چکا اور بالکل فقیر اور محتاج ہو گئے ایک روز ایک کملی کرنیکی
طرح گلے میں ڈال کر اسکو کانٹے سے گھونٹ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے تھے اسوقت
حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ابو بکرؓ تو بڑے مالدار اور
تو نگہ تھے یہ کیا ہوا کہ فقیروں سے کپڑے پہنے بیٹھے ہیں جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انھوں
نے سب اپنا مال بھجراور میرے واسطے خرچ کر ڈالا اور اپنے پاس کچھ نہ رکھا حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ جنت کا
نئے ابو بکر کو سلام فرمایا ہے اور پوچھا ہے کہ اس فقیری میں بھی مجھے راضی ہے یا کچھ رنج دل میں رکھتا ہے حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس کلام کے سننے سے ایک عجب حالت پیدا ہوئی اور اصحاب حال کے مانند خود
ہو کے کہا کہ میں کیوں کر اپنے پروردگار سے کدورت رکھوں گا اور اس کلمہ کو بار بار اپنی زبان پر لاتے تھے انا
حق ربی راضی انا عن ربی راضی یعنی میں اپنے پروردگار سے راضی ہوں سو حق تعالیٰ نے اس سورت
یعنی ان دونوں مسلمانوں کو ذکر فرمایا ہے یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اور امیہ بن خلف کا اب سب
اچھائی اور برائی کو اور آدمیوں کی ہمت اور کوشش نیکی اور بدی کی تھیں میں مختلف ہو چکا ہوں ہونا تو بڑا عجب ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ قَسَمَ لَّكَ تَا هُنَّ مِثْرَاتٍ رَّاتٍ كِيَّ جَبَّ جَبَّ أَوْدَاجًا دَعَا دَعَا لَكَ تَوَدُّعًا حَسْبَ
اور سب نیا کو تاریک کر دے اور یہ ایک نونہ سب عمل بد کا یعنی اسے طرح بڑے کام کی مینا ہی روح اور
دل کی روشنی کو چھاپتی ہے اور رات چھپاؤ اور پردہ پوشی کا وقت بھی ہے اور جو کام کہ حیا اور پردے
تعلق رکھتے ہیں سو اسوقت بہت ہوتے ہیں جیسے کوئی بھید کہنا اور بھاگنا چھپ کے یا چوری کرنا یا زنا کرنا یا
یا کر کرنا یا جادو کرنا اور اکثر شیطانوں کے تصرف ہوتے ہیں وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ اور تم کھاتا ہوں
میں دن کی جب روشن ہو جاؤ آفتاب کے نکلنے سے اور بدی اور غبار کے نہونے سے اور یہ نمونہ ہے نیکی

عمل کا روح اور دل کے روشن کرنے میں اور جو کام کہ روشنی اور بے پردگی سے عطا کر سکتے ہیں وہ اکثر ہی وقت واقع ہوتے ہیں جیسے روزی طلب کرنا اور آدمیوں کا کمائی کو اور آپس میں ملاقات کے واسطے یہ ہر ادھر جانا اور فائدہ دینا یا لینا جیسے پڑھنا یا پڑھانا اور سیکھنا یا سکھانا **وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ** اور تم کھانا ہون میں اس حکمت الہی کی کہ پیدا کیا ہے نر اور مادہ کو اور ہر قسم کے جاندار کو تاکہ آپس میں جمع ہوں یعنی جتنی کریں اور نسل بڑھے اور دودھ اور دہی اور گھی پیدا ہو اور یہ پیدا کرنا نر اور مادہ کا غیر اور شر کے احتیاط کا نمونہ ہے اور کھال اور نقصان کے ملنے کا نشان ہے سب کا خون میں اور نبی آدم اور جانداروں کو اولاد کی زیادتی کا سبب ہے اور اولاد کی کثرت سے بہتیرے فائدے متصور ہیں جو ہر مرد واحد میں اپنے فطرتیہ فائدہ میں پیدا ہوا ہے اور برائی یا کمال کو پہنچنا اور ناقص رہنا ہونہ سکتا تھا اور وہ مضمون جس پر یہ تینوں قسمیں ہیں وہ یہ ہے **ان سنجیکہ کشتی** تحقیق کو کشتی تھا جسے علموں اور فنون کی بہت مختلف اور رنگارنگ ہے جیسے ایمان اور کفر صلاح اور فساد اور نیک اور بخل سیطرہ دوسرے ہیں اور آدمیوں کے نیک اور بد کاموں کو مختلف ہونا اس قدر کثرت سے ہے کہ اسکا شمار کوئی نہیں کر سکتا مگر اصل اور جزا ان کی تین قسمیں باہر نہیں ہیں پہلی نری خیر کہ کچھ بھی ملاد شہزاد کا نہیں رکھتی دوسرے نرا شر حسین بوجھ بھلائی کی ہوتی ہے خیر اور شر طے ہوئے چنانچہ تینوں قسموں مذکورہ میں انہی تین قسم کی طرف اشارہ فرمایا ہے اب جانا چاہئے کہ علموں میں خیر محض دے ہیں جو ظاہر اور باطن میں نیک ہوں سو ان کے واسطے تین شرطیں ضروری ہیں اول یہ کہ صورت ان کی شرع کے موافق ہو دوسرے یہ کہ نیت خالص ہو تیسرے یہ کہ اعتقاد صحیح اور یقین کامل سے کیا ہو اور شہ محض دے ہیں کہ تینوں شرطیں مذکورہ ہیں باقی بنیادین یعنی صورت اسکی خلاف شرع کے ہو اور نیت بھی بری ہو اور بد اعتقاد ہی سے اسکو کیا ہو اور جس میں خیر اور شر مخلوط ہو وہ اسکی بہت قسمیں ہیں ایک تو یہ کہ صورت اسکی موافق شرع کے ہو مگر نیت فاسد ہو جیسے نماز کسی کے دکھانے کے واسطے پڑھنا دوسری قسم یہ ہے کہ صورت اسکی شرع کے خلاف ہو دوسرے مگر نیت نیک ہو دوسرے جیسے روزنا پٹنا کر بلا کے شہید و نکے واسطے یا باجون کا سنا تاکہ ذوق شوق حق تعالیٰ کا زیادہ ہو دوسری قسم یہ کہ صورت اور نیت دونوں درست ہوں لیکن اعتقاد کی درستی سے نہ کیا ہو جیسے کافروں کا شہ خیرات کرنا اور

میں ان تینوں قسموں سے بہت سی ممکن تھکتی ہیں اور بڑا الٹا چورا پھیلاؤ ہو سکتا ہے چنانچہ فکر کرنے والے اور سوچنے والے پر بہت بات چھی پنہاں ہے لیکن ان سب قسموں کا مزاج انہی تین قسموں کی طرف پھرتا ہے اور یہی تینوں قسمیں جزا اور جزا کے اختلاف کا سبب پڑتی ہیں اور ہر ایک ان میں سے علیحدہ علیحدہ یا مل کے ثواب کا یا عذاب کو پا رہی ہے چنانچہ اسی اختلاف کی تفصیل مال خرچ کرنے کے بیان میں ارشاد ہو رہی ہے اور اسی اختلاف کا بیان اس سورہ میں منظور ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰی پھر جس کسی نے دیا اپنا مال و اکتفا اور ثَوَابًا اور بِکَمَالٍ اور بِکَمَالٍ سے غفلت کے اور بچا گناہوں اور نفس کی خواہشوں اور بدعتوں اور گنہگاروں کا مدد کرنے میں خرچ کرنے سے اور بعد دینے کے بھی بچا احسان رکھنے اور بد لا چاہنے سے و صدق باہر حَسْبُ اور سچا جانا پیغمبر کی شریعت کو اور نیک جزا کو جس کا بعد مرنے کے امیدوار ہے تو اس شخص نے اپنا کام کیا کہ سب طرح سے اچھا ہے اور برائی کا لگاؤ بھی نہیں ہے یعنی اس کا ظاہر عمل مال کا خرچ کرنا ہے جو دنیاوی اور شریعتوں میں بہتر ہے اور اس کا باطن کا عمل آقا ہے یعنی بچنا یا اور سمجھ سے کہ نیت کی درستی میں اور فائدے کے باقی رہنے میں کافی ہے اور اس کا اعتقاد بھی درست ہے یعنی پیغمبر کی شریعت کو سچا جانتا ہے اور نیک کام کے ثواب کا آخرت میں امیدوار ہے اور اسی امید پر اپنے مال کو خرچ کر رہا ہے تو نیک جزا کے لائق بھی ہوا چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَقَدْ يَسِّرَ لِّلْیَسِّرِ پھر جلدی آسان کر دینگے ہم اس پر راہ آسانی کی یعنی اس کو دنیا کے سب اچھے کاموں کی توفیق دینگے اور ان عبادتوں کی توفیق دینگے جو آخرت میں اسکے کام آویں تاکہ اس توفیق کے سبب اس پر عبادتوں کا کرنا آسان ہو جاوے اور دل اور جان سے اس میں مشغول رہا سو اسے کہ نیک کام کا خاتمہ ہے کہ جو کوئی اس کو ہمیشہ کرتا ہے تو اسکے نفس میں ایک قوت نورانی پیدا ہوتی ہے کہ اسکے سبب سے اچھی راہ چلنا اور نیک بات کو اختیار کرنا اس پر آسان ہو جاتا ہے بلکہ وہ ظاہر کی تکلیف اس کی عادت ہو جاتی ہے اور بموجب حکیموں کے قول کے کہ العادة طبیعۃ ثانیۃ یعنی عادت ایک دوسری طبیعت ہے کچھ رنج اور شفقت اس کو اس کام کرنے میں معلوم نہیں ہوتے ہیں بلکہ اسے کچھ نیکی سے اسکے دل کو رنج ہوتا ہے پھر جب موت اس کی آتی ہے اور اس عالم سے جدا ہونیکا وقت پہنچتا ہے تو اس کو بڑی آسانی نصیب ہوتی ہے کہ گویا قید سے چھوٹتا ہے اور بعد مرنے کے بھی منکر کبیر کا جواب اور شراؤن کا

ہوں اور سب کتاب کا خوف اور میزان کا وعدہ اور پل صراط کے اترنے کی سختی سب اہل آسان ہو جاتی ہیں اور
کچھ بھی رنج اور مصیبت ان سختیوں کی اسکو معلوم نہیں ہوتی ہے وَأَمَّا مَنْ تَجَلَّىٰ وَكُنَّفَىٰ اور جس کسی نے
تجلی کیا اپنے مال اپنے مین اور پر وائلی آخرت کی نعمتوں سے اور اس مال کو سبب جانا ہے پروائی کا وگلی بجا
بِالْحَسَنَىٰ اور جھٹلایا پیغمبر کی شریعت کو اور آخرت کی نیک جزا کو تو اس آدمی نے ایسا کام کیا کہ نرا ہر اہل اس
واسطے کہ تجلی سب وینوں اور مذہبوں میں پیغمبر ہوتا اور بے پروائی آخرت کے ثواب کے مال کے گھنڈ پر غیر کی نیت
کو بالکل درہم برہم کر دیتی ہے اور پیغمبر کی شریعت کو جھٹلانے سے اعتقاد بالکل فاسد ہو جاتا ہے تو کسی وجہ سے
اسکے عمل میں بہتری پائی گئی اسواسطے کہ ظاہر عمل اس کا تجلی ہے اور باطن عمل اسکا ہے پروائی ہے مال کے گھنڈ
پر آخرت کے ثواب سے اور اعتقاد اسکا شریعت کو جھٹلانا جانتا ہے اور یہ سب باتیں بد میں تو سزا بھی اسکی ہی
بد ہوگی چنانچہ فرماتے ہیں فَسَيُصْرَبُ لِلصَّغِيرَةِ پھر ستائی آسان کرینگے ہم اسپر سختی اور دشواری کی راہ کو تاکہ بالکل
راہوں میں اور بد عملوں میں محنتیں اور مشقتیں کھینچے اور رنج اٹھاوے اور نماز کی دو رکعتیں پڑھنے میں سستی
کرے اور دل چاہے اور چاہے دوسری جگہ ایسے ہی شخصوں کے حق میں ارشاد ہوا ہے وَلَا ذَا قَا مَوْلَا إِلَى الصَّلَاةِ
قَا مَوْلَا كَانِي اور دوسری جگہ پرفرایا ہے وَلَا تَهَا كُتِبَ عَلَى الْخَاشِعِينَ اور جو بت ایسے لوگ کہ بہت
ہیں تو نہایت سختی اور رنج سے اس جہان جاتا ہے گویا بارغ سے ٹکڑے قید خانے میں پڑا اور منکر نگیر کے سوال میں
اور شد اور شرمین اور حساب اور میزان میں طرح طرح کی سختیاں اور عذاب دیکھتا ہے اور بعد ان سب کے
دو رنج میں پڑنا سب سے زیادہ عذاب ہے أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْهَا اور حسن مال کو جوڑ جوڑ کے رکھنا اس امید پر کہ
سختی اور مصیبت کے وقت کام آویگا اور اسکے سبب مصیبت آئی ہوئی ٹل جاوے گی سو ایسے وقت میں آئے
جدا ہو گیا اور وارثوں کے ہاتھ میں پڑا اور انھوں نے جو جب اس مثل کے مال مفت دل پر رحم لے کے برابر کر دیا
چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَمَا يَنْفَعُهُ مَا لَهُ إِذَا تَرَدَّتْ اور کچھ کام نہ آویگا مال اسکا اسسبب مالک ہوگا
اور قبر میں جائیگا اور سوائے دو نامہ کفن کے کچھ دیکھا ہے گا اب بیان پر جانا چاہئے کہ نبی اکرم کے عمل سے
میں نے ذکر میں اشارہ ہوا ہے میں تم کے میں یاد دہانے کے بیان میں وہی نہیں ذکر جو میں نے ذریعہ اور ذریعہ
شعبہ خرا اس عمل کی جو خیر اور شکر ظاہر ہوا ہے کچھ بیان نہ کی سو اس کی وجہ یہ ہے کہ حافل بعد وراثت

نیز

کرنے ان دونوں قسموں کے حکم کو اس کے حکم کو بھی دریافت کر لیا اس واسطے جب خیر اور شر لینے اچھا اور بُرا
 مل جاتا ہے تو بموجب اس قول کے النتیجۃ تتبع الاختیار ذل لینے چہ خیر اور زویل کے تابع ہوتا
 ما با ہے لینے ما اور با پ میں جو کیس نہ اور بد خصلت ہوتا ہے کچھ ایسی عادت سیکھتا ہے تو معلوم ہوا کہ شر کا
 حکم غالب ہوتا ہے اور خیر کا حکم مطلوب ہے بطرح شریعت میں مقرر ہے کہ جو کچھ حلال اور حرام جائز سے مل کے
 پیدا ہووے تو وہ حرام ہوتا ہے جیسے خمر کہ گھوڑے اور گدھے سے مل کے پیدا ہوتا ہے سو اس کا کھانا حرام
 ہے اور اسی طرح سے جو مال حلال کہ حرام مال میں مل کر ایک بن ہو گیا جیسے اپنا دودھ غصب کے دودھ میں
 مل گیا یا اپنی مٹھائی غصب کے پانی میں مل کر شربت ہو گئی تو یہ سب متین حرام میں اس کا کھانا کی طرح درست
 نہیں ہے اسی پر قیاس کر کے جو بعد لیا جائے کہ جس عمل میں خیر اور شر جمع ہو جائیگی وہ عمل شر کا حکم پیدا کرے گا
 اور بہتری اس کی مطلوب ہو جائیگی واللہ اعلم اور بعضے نے فرمایا ان تینوں کی تخصیص کی وجہ میں اب ذکر کیا
 ہے کہ یہاں ہر بنی آدم کے عملوں کے اختلاف کا بیان کرنا منظور ہے تو پہلے قسم دن اور رات کی لائے کہ ہم
 عملوں کے مختلف ہونے کا زمانہ ہے جیسے رات چور دن کی اور رات عابد دن کی اور رات زانیوں کی اور رات
 نیکیوں کی جو اختلاف اور فرق رکھتی ہے ظاہر ہے کچھ حاجت بیان کی نہیں ہے اسی طرح نئے کاموں کی حال
 ہے کہ صالحوں اور فاسقوں کے کاموں میں تفاوت زمین اور آسمان کا ہوتا ہے اسکے پیچھے بڑا اور بنیاد
 بنی آدم کی تراور مادہ ہے کہ آپس میں بڑا اختلاف ہے جن چنانچہ مردوں کی باطنی عمل اور ظاہری فعل اور بہت
 اور رغبت ایک طرح کی ہے لینے بہت بلند ہے اور عورتوں کی دوسری طرح کی لینے بہت ہے چنانچہ مردوں کی
 رغبت نام اور جاہ کے حاصل کرنے میں مصروف ہے اور عورتوں کی رغبت پوشاک اور زیور سے آراستہ
 ہونے میں نوا اس واسطے قسم دن و نون کی بھی یاد فرمائی لینے تراور مادہ کے اختلاف کی تاکہ بنی آدم کے
 عملوں اور اردوں کے اختلاف کی دلیل ہو اس واسطے کہ اصل کا حکم فرما پر جاری ہوتا ہے چنانچہ کہتے ہیں کہ +
سورۃ اللیل لینے بیابا بعد ہے اپنے باپ کا اور حضرت امیر خسرو قدس سرہ فرماتے ہیں کہ درجہ فردی
 و فردی ہر کہ گازی پیش برد ناجائز مردی جو کہ پر زبان آرد عن آگہ ہو کر دو گفت و دعا فرمود تمام ذائقہ
 او کر دو گفت اوڑنی بودی پنج سخن آگہی کرد و گفت آگہی خوان جزیم زن لینے اگر کسی کو کسی کام پہ چاہو

کیا اسکا ذکر زبان پر لانا نامردی ہے پھر جسے کیا اور نہ کہا وہ تو پورا مرد ہے اور جسے کیا اور کہا وہ ہے
 شبہ عورت ہے اور جسے نہ کیا اور نہ کہا وہ آدم مرد ہے اور جسے نہ کیا اور کہا وہ آدمی عورت ہے اور
 زمانے کا حکم بھی اکثر زمانے والوں پر جاری ہوتا ہے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے النَّاسُ
بَيْنَ مَا يَلْبِسُهُمْ بَابًا ثَلَاثًا یعنی اکثر آدمی اپنے زمانے میں آپس میں ایک دوسرے کے بہت مشابہ ہوتے ہیں اپنے لباس سے
 باوجود ایک باپ سے پیدا ہونے کے یا اپنے منہ سے ہونے کے آدمی اپنے زمانے کے آدمیوں سے بہت مشابہ ہوتے ہیں
 چال ڈھال میں اپنے باپ دادوں کے اور حدیث شریف میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے وارد ہے کہ آپ نے
 کہا ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک شخص کے جنازے کے ساتھ گئے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبر
 کے تیار ہونے کے انتظار میں بیٹھ گئے اور ہم بآپ کے گرد اگر دنیئے اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 زبان فیض ترجمان سے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص نہیں ہے مگر اسکا مکان اللہ تعالیٰ کے علم میں
 مقرر ہے بہشت میں ہو یا دوزخ میں اور لوح محفوظ میں لکھ چکا ہے تغیر اور تبدیل لینے مٹا مٹانا اسکا کیسے
 ممکن نہیں ہے ہنسنے کہا یا رسول اللہ اگر یہی بات ہے تو تقدیر پر بھروسہ کیا کیوں نہ بیٹھ رہیں اور عمل کو کیوں
 نہ چھوڑ دیں اس واسطے کہ جب بات ایسی ہوئی کہ جو لکھا ہے وہی ہونا ہے اسکا خلاف کیسے ممکن نہیں ہے تو
 عمل کرنا بے فائدہ ہے جو کچھ ہونا ہے سو ہوگا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کے جاؤ اس واسطے کہ
 ہر شخص کو توفیق اسی کام کی دی جاتی ہے جس کے واسطے وہ پیدا کیا گیا ہے پھر اگر نیکیت پیدا کیا ہے تو کام بھی نیک
 کے اس سے کرتے ہیں اور اگر بد بخت پیدا کیا ہے تو کام بھی بد بختوں کے اس سے کرتے ہیں سو جس طرح سے کہ
 مکان ہر شخص کا بہشت میں مقرر ہے یا دوزخ میں اس طرح سے عمل بھی نیک اور بد ہر شخص کے واسطے ہو
 رہے ہیں پھر اس آیت کو آخر تک آپ نے پڑھا کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاقِفًا لیکن اس مقام پر پڑھنے سے
 اس آیت کے معنی دوسرے ہوتے جاتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں تمہارے کام مختلف اور رنگ رنگ
 ہیں کیونکہ کسی کو بھلا اور کسی کو بُرا تقدیر میں لکھا ہے اور اسی سر نوشت کے موافق ہر ایک سے بھلائی اور بُرائی
 دنیا میں ہوتی ہے تو مراد أَعْطَىٰ وَاقِفًا یا تحسینی سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں نیے عمل
 معتقد ہیں خواہ مخواہ کہ بھلا اور مراد فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاقِفًا سے یہ ہے کہ ان کاموں کی توفیق دنیا میں ضرور پانچا

نیک و بد کا فیصلہ
 اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے

حاصل کلام کا یہ ہے کہ علون کو جس مرتبے میں لحاظ کیجئے خواہ علم الہی میں خواہ دنیا کے پاسے جانے میں ہر طرح سے ایک غمزدہ رکھتے ہیں اس واسطے کہ عمل خیر اور شر کے علم ایسی میں مقدر میں اور غمزدہ انکا حاصل ہونا تو فین یا خذلان کا ہی دنیا میں اس واسطے دنیا سایہ ہی تقدیر کے عالم کا اور دنیا کی نسبت تقدیر کے عالم سے ایسی ہی جیسے ڈھلی ہوئی چیز کی نسبت اسکے مسلحے ہوتی ہی کہ اس سانچے سے وہ چیز کم اور زیادہ نہیں ہو سکتی اور اگر انہی علون کو کر نیلے بعد ملاحظہ کیجئے تو اسکا پہل جزا ہی آخرت کی اس واسطے کہ آخرت اس یقینی کے کاٹنے کا وقت ہی جو دنیا میں ہو گئے تھے عیا کہ کسی شاعر نے کہا ہے سہ از مکافات عمل غافل مشو گندم از گندم برود جو جو انہیں گندہ گندہ پر مصنوعی کا ہی برادر ہر چہ کاری بد رویا پیچے عمل کے بد کے غافل ہو گہون ہونے سے گہون پیدا ہوتے ہیں اور جو سے جو ایسا کہا ہے پر مصنوعی نے کہ ای بھائی جو کچھ بوڈو کے دی کاٹو کے اور جو اس کے میں اس کا شے ہی کہ اگر نیکی اور بد کی کو توفیق نہا ہی کی طرف سے ہی تو اس واسطے سب کو توفیق نہی مذی اور بدی سے بہر دستی کیون نہ رو کا تا کہ سب آدمی آسانی کی اچھی راہ چلتے اور کوئی شخص سختی اور برائی نہ دیکھتا تو اس شبہ کے جواب میں دو مقتدا رش دہوتے ہیں پہلا یہ ہے کہ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى بے شک ہمارے ذمے ہے ہر راہ دکھانا اور پہنچانا نیکی یا بدی کی طرف سو اس ہدایت کو سب کے ساتھ مصروف کیا ہے کی اس واسطے سے پہلو اس منظر ظاہری سے پیچھے سمجھ اور بصیر اور شہ اور ذوق اور لمس میں اور جو اس حسنہ باطنی سے کہ جس شرک اور خیال اور وہم اور حافظہ اور تصرف میں اور قوت تعلیم سے کہ جسے سب سے اچائی اور برائی میں فرق اور تمیز حاصل ہوتی ہی سو یہ ہر شخص کو دیا گیا ہے پھر بعد اسکے رسولوں کے بھیجنے سے اور کتابوں کے اتارنے سے اور شریعتوں اور حکموں کے بیان کرنے سے اور ہمت کی نعمتیں اور دوزخ کی سختیاں ذکر کرنے سے اور مرشدوں اور نصیحت کرنے والوں کو مقرر کرنے سے اور ہوشیاری اور سمجھ کے اسباب پیدا کرنے سے سب کو سیدھی اور تیز راہ میں ہدائی اور فرق بنادیا ہے اب بعد ان باتوں کے نیلے یہ بہر دستی چلانا اور بد راہ دوزخ سے روکنا ہمارا ذمہ نہیں ہے بلکہ ان دونوں راہوں میں ایک راہ کو غفلت کرنا اور اس پر چلنا ہی آدمی تکلف کی راہ اور قصور پر بہتہ کیا ہے ہم نے کہ ان دونوں میں سے جو چاہے اختیار کرے اور اگر اس بات کو تو انہی اور انتہا ثابت ہو تا اور فرمان بردار اور گنہگار میں کچھ

بسم الله الرحمن الرحيم

١٠

فرق اور جدا ہوئی نہ تھی اس واسطے کہ سپید می راہ چلنے میں سب مجبور اور بے اختیار ہو جاتے اور یکجہت
 کی بدبخت اور گمراہی پر کچھ تریاوتی اور بہتری ہوتی بلکہ ہدایت اور گمراہی کے معنی بھی بوجھے جاتے اور آدمی
 بھی آسمان اور ستاروں اور ہوا اور خاک اور پانی اور آگ کی طرح چاروں اچار قید اور بے بسی میں
 رہتا اور ان کی پیدائش کے خاصے جو ایسی چیزوں میں بالکل جدائی اور ہمتیاز سب مخلوقات سے جانتے
 ہیں سب معطل اور بیکار ہو جاتے ہیں اور کیا نہ کیا ہر ہر جانا اور دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ وَأَن لَّنَا لِلْآخِرَةِ
وَالْأُولَىٰ اور پیشہ کاری واسطے ہی اور ہمارے ہی تصرف میں ہی آخرت کا عالم اور دنیا کا عالم سوجھ کوئی
 ہم سے آخرت چاہتا ہے اسکو ہم آخرت دیتے ہیں اور جو کوئی دنیا مانگتا ہے اسکو ہم دنیا دیتے ہیں اور جو کوئی
 ان دونوں کو طلب کرتا ہے تو ہم دونوں دیکر اسکو سرفراز کرتے ہیں اور اگر سب کو زبردستی اور زور سے
 آخرت ہی کی راہ میں چلا دیتے تو دنیا کا کارخانہ خراب اور بے قدر ہو جاتا اور زبانیشتین اور بناوٹین دنیا کی
 سب نیست اور نابود ہو جائیں اور کوئی شخص دنیا کے حاصل کرے کی خواہش نہ کرے تو دونوں جہان کے
 آباد کرنے کے واسطے خواہشین اور بارادہ ہے بنی آدم کے بھانٹ بھانت کے لئے اور ہر شخص کے دل میں
 محبت اور خواہشیں ایک کام کی جو کسی دونوں جہان کی آبادی میں درکار اور مطلوب ہے ڈالی اور کیا
 اچھن بات کہی ہے کسی شاعر نے نہ ہر کسی راہر کاری ساختہ میل اور اور دلش از اعتدالینے ہر کیو
 ایک کام کے لئے پیدا کیا ہے اور اس کام کی رغبت اسکو دل میں ڈالی ہے اور جو فَسَلِّسْنَاهُ لِلْعَصْرَةِ کی لفظ
 میں بیان تختیوں کا بیان جو بدکاروں کو درپیش میں محفل مذکور ہو چکا ہے تو اب ان تختیوں میں سے جہت
 سخت اور بڑی ہے اسکو ذکر کر کے ڈرتے ہیں نَاذِرٌ مِّنْكُمْ نَاسٌ مِّنْ أَقْلَمِ پھر ڈر سناٹے ہیں ہم تم کو
 بھڑکتی آگ سے جسکی ایک دوسو برس کی راہ سے کافر کو اپنے اندر کیچنے لگی اور وہ آگ خاص ہے
 کافروں کے واسطے چنا چنا رہنا دیتا ہے لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى نہ بیٹھگا اسین مگر بڑا بدبخت یعنی کافر
 اب یہاں پر جانا چاہیے کہ بدبختی کی عنتوں کی ہوتی ہے کسی کو دنیا کے ظاہر کاموں میں بدبخت کرتے ہیں
 کہ ہر ایک سخت پیار یوں میں گرفتار رہتا ہے اور ہر کسب اور دھندلے میں مال پیدا کرنے سے محروم
 رہتا ہے یہاں تک کہ آدمیوں کی نظروں سے گر پڑتا ہے اور سب کے نزدیک ذلیل اور بے قدر ہو جاتا ہے

اور کسی کو آخرت کے کاموں میں بد بخت اور بے نصیب کرتے ہیں اور اسکے بھی بہت مرتبے ہیں کسی کو گناہ صغیرہ کے اصرار پر اور عبادت میں سستی کرنے پر مبتلا کرتے ہیں اور کسی کو گناہ کبیرہ کا مرتکب کر کے توبہ کی توفیق سے دور رکھتے ہیں اور کسی کو شرک اور کفر میں جو پرے درجہ کی بد بختی ہے گرفتار کرتے ہیں پھر دنیا کے کام ایک دن پست و نابود ہونے والے ہیں تو یہاں کی بد بختی چندان اعتبار نہیں رکھتی ہے حقیقت میں بد بخت خداوندہ شخص ہی جو آخرت کے کاموں میں بے نصیب اس میں بھی دو قسم ہیں ایک وہ ہیں جو عالم برزخ کی سختیاں اور عذابِ چلمہ کے اور شر اور شر کا ہول اور حساب اور میزان کا رنج اور مشقت قیامت کے میدان میں کھینچ کر ہمراہ لیا گیا اور لیا کی شفاعت سے ان کی بد بختی بالکل جاتی رہی گی جیسے گنہگار صغیرہ پر اصرار کرنے والے اور کبیرہ کر کے توبہ کرنے والے اور دو قسم کے وہ بد بخت ہیں جن کی بد بختی ہرگز ان سے جدا ہونے والی نہیں ہے جیسے کافر اور شرک کہ کسی کی شفاعت ان کے حق میں کام نہ آوے گی اور قبول نہ ہوگی سو جو پہلی قسم میں مبتلا ہیں وہ نفعی ہیں اور جو دوسری قسم کے گرفتار ہیں وہ اشقی ہیں اسی واسطے اشقی کی تفسیر میں یہ آیت ہو الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى یعنی سب بد بختوں سے بڑا بد بخت وہ ہے جس نے دین کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے منہ کو موڑا سو یہ تفسیر مطابق نہیں ہوتی مگر کافر پر اس واسطے مسلمان گناہی بڑا گناہ کرے لیکن دین کی تصدیق میں اس کی کچھ فرق نہیں آتا یعنی دین اسلام کو ہرگز جھوٹا نہیں جانتا اور اللہ تعالیٰ کے حکم قبول کرنے سے کسی منہ نہیں موڑتا یعنی یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ حکم جھوٹے ہیں بلکہ یوں کہتا ہے کہ یہ حکم برحق ہیں مگر نفس کی شامت سے مجھے ہر نہیں سکتے اب یہاں پر باقی رہا ایک سوال اور وہ یہ ہے کہ جب اشقی سے مراد کافر ہوا تو آگ میں جانے کا انحصار کافر ہونے کے واسطے ہونا اس کے کیا معنی ہونگے اس واسطے کہ گنہگار ایماندار کا آگ میں جانا اس کے گناہ کے قدر ثابت ہے اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ بیان وہ آگ مراد ہی جس کی لپک دوسو برس کی راہ سے کافروں کو پہنچے لیگی اور یہ آگ خاص ہی کافروں کے واسطے مومن گنہگار اگرچہ بقدر گناہ کے آگ میں رہ سکا لیکن وہ آگ اور یہ آگ نہیں ہے جو کافروں کے واسطے خاص ہے اب اس صورت میں ضرورت ہو گیا اور بعض مفسروں نے اس شبہ کے جواب میں یوں کہا ہے کہ مسلمان گنہگار کا دوزخ میں

جانا چشم نمائی اور دبائیے کے طور پر ہوگا تو گویا آگ میں جانا ہوا آگ میں جانا وہ ہیں جس کے بعد کبھی
 نکلنا ہو سو اب بمانا خاص ہے کافرون کے واسطے تو حصہ اس طرح کا داخل ہونا مراد ہے نہ مطلق
 داخل ہونا چنانچہ بولتے ہیں کہ کوئی نہ لڑا مگر زید اور غنیمت نہ پائی مگر عمرو نے لینے لڑا جیسا چاہئے وہ
 کوئی نہ لڑا مگر زید اور غنیمت کا مال بہت کی نے نہ پایا مگر عمرو نے اور جو اگلی آیت میں سَيَجْزِيكَمُ اللَّهُ تَقَىٰ
 کی لفظ وارد ہے اور حصہ کافر نہ کہ نہیں ہے تو وان یہ شبہ بھی نہیں وارد ہوتا ہے اور جو بعضوں نے
 کہا ہے کہ فَارَأَيْتُمُ اللَّكْظِي کی لفظ سے خاص آگ مراد ہوئی جو کافرون کے نصیب ہے تو اس آگ سے دور رہنے
 میں سب ایماندار شریک ہیں خاص اقلیٰ کی تعریف جو بھی نہ گئی اسکے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ اس آگ سے
 دور رہنا بھی بہت طرحوں سے ہوتا ہے سوائہ دور کی اقلیٰ کے واسطے ہے اور دوسرے مومنوں کو وہ دور کی
 حاکمیت ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ سب جہنما کی ضمیر آگ مطلق کی طرف پھرتی ہو آگ متعبدہ مذکور کے قریب سے
 لینے جب اس آگ کا جو کافرون کی واسطے خاص ہے ذکر ہوا تو مطلق آگ بھی اس میں پائی گئی تو اس مطلق کی طرف
 ضمیر پھر سکتی ہے اور اس میں تو ہیں متعبدوں کی تعریف بھی نکل آئی لینے اس آگ سے بالکل بچ جا دیں گے
وَيَجْزِيكَمُ اللَّهُ تَقَىٰ اور نزدیک ہے کہ دور رکھا جائیگا اس آگ سے جو بڑا متقی ہے اور اہل شرع
 کی اصطلاح میں تقویٰ اسے کہتے ہیں جو کفر سے اور گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے بچا رہے اور اگر کسی کوئی گناہ اس
 سے ہو جائے تو اس سے بیوقوف نادم ہونے کے تو بہ اور استغفار کرے تاکہ اس گناہ کا اثر اور پشیمان
 دل پر باقی نہ رہے اور گناہ دل میں گھر کرنے پناوے اور اقلیٰ کا مرتبہ اس سے بھی بڑھ کر ہے لینے شریعت
 اور طریقت کے آداب کو بھی چھوڑے اور گناہ کا خطرہ اور بری نیت کا خیال بھی دل میں نہ آنے دے اور
 اپنے ظاہر اور باطن کو ایک ان رکے سو یہ باتیں بہت نادر اور کیا ہیں اللہ تعالیٰ جس کو اپنے
 کرم اور فضل سے یہ درجہ نصیب کرے اس کو ملتا ہے اور اس جگہ پر اقلیٰ سے رتبہ نہ دے کے نزدیک مراد
 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں اور یہ سورت انھیں کی شان میں نازل ہوئی ہے جیسے اقلیٰ سے
 آئینہ لَا تَقْرَأُ مراد ہے کہ کفر کی تفاوت اور بذخمتی کو نکل اور دوسرے گناہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ
 کی ایسا ہے تاکہ صحت کے اثر سے نہ بچ جائے اور اہل سنت اور جماعت کے حضرت ابو بکر صدیق رضی

بائیں اسکو حاصل نہیں و مالا محل عندک من الاعمال بخیر اور نہیں ہا اسپر کیا احسان کہ اس مال کے
 دینے سے اس کا عوض اور بد لایا جاوے ہر چند کہ مال کا دینا احسان اور سلوک کے بدلے میں بھی
 نیک ہی لیکن جو اس میں اپنا نام بھی منظور ہوتا ہے تو کمال اخلاص کے مرتبے کو نہیں پہنچتا اور حدیث
 صحیح میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی کا سلوک اور احسان مجھ پر
 ایسا نہیں ہے جس کا عوض اور بدلہ دنیا میں میں نے اس کے ساتھ نہ کیا ہو سوائے ابو بکرؓ کے کہ ان کے
 احسان اور سلوک کا عوض میں نے نہیں کیا اس کا عوض اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عنایت فرماوے گا
 اس جگہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مرتبہ کمال اور ثواب کا اندازہ بوجھا جائے کہ
 کس قدر ہے ذلک الفضل اللہ یؤتیه من يشاء اسپر بھی اگر کسی کو ان کے مرتبے میں شک اور
 شبہ باقی رہے تو یہ سمجھ لے کہ ایمان کے آفتاب کا پرتو اس کے دل پر نہیں پڑا ہے گرنہ بنید بروز
 شہر حشم حشمہ آفتاب راہ گناہ اور دوسری صحیح حدیث میں آیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے کئی دن پہلے اپنی وفات سے خطبہ پڑھا اور اس میں تعریف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ
 عنہ کی بہت ارشاد فرمائی چنانچہ یہ بھی فرمایا کہ کیا احسان مال کا اور سلوک اور حقانہ خدمت بد لے کا
 اور جان کا مجھ پر اس قدر نہیں ہے جس قدر ابو بکرؓ کا ہے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دہی اور مجھے
 ہرنہ لیا اور طمان کو اپنے خالص مال سے مول لیکر آرا دیا اور نکلے سے مدینے کو ہجرت کے سفر میں سب اسباب
 زاد اور دوا حملہ کا درست کر کے مجھ کو پہنچایا اور اپنے جان اور مال سے ہمیشہ میری غمخواری کرتا رہا اسو اب
 سب کے دہوازے مسجد کی طرف سے بند کر دو سوائے ابو بکرؓ کے دروازے کے کہ اسکو کھلا رہنے دو
 اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کمال کا مرتبہ اس سے زیادہ کیا ہو گا کہ اللہ غلام النیوب خود ان کے دیکھے
 اخلاص پر گواہی دیتا ہے اور اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے کہ وہ یہ کام نہیں کرتا ہے الا ابتغاء
 وجهہ و بیدہ الا علی مگر واسطے چاہئے رضامندی اپنے پروردگار کے جو سب بڑوں سے بڑا اور نزدیک
 ہے اور کسی طرح کی نفسانیت اس خراج کر نہیں اسکو منظور نہیں ہے بلکہ ثواب کی لالچ اذکار عذوب سے
 دور رہی بھی اس دینے میں اس سے مقصود نہیں ہے چنانچہ حدیث صحیح میں آیا ہے کہ جب

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بہت سے لوٹدی غلاموں کو جو اسلام لائے تھے بڑی بڑی قیمتوں سے خرید کر کے آزاد کیا ابو قحافہ جو آپ کے باپ تھے اس بات پر نصیحت کرنا شروع کیا کہ اگر کوئی لوٹدی غلاموں کا آزاد کرنا ہی منظور تھا تو اسے چت اور چالاک جو سب کام کے قابل ہوتے اور بٹھارے ہر کام میں مدد کرتے ان کو لیکر لانا کیا ہوتا تو کچھ فائدہ بھی تھا ایسے لوٹدی غلاموں کو جو کسی کام کے نہیں ہیں مول لے کر آزاد کرنا اور پھر آزاد کرنے کے بعد ان کے کھانے پٹرے کا ذمہ دار ہونا اس سے کیا فائدہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کے جواب میں یہی کہا کہ اس کام سے مجھ کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مندی منظور ہے اسکے سوائے کوئی دوسری چیز منظور نہیں ہے اور جامع عبد الرزاق میں بھی صحیح طریق سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا مال مسلمانوں میں سے میرے ایسا کام نہیں آیا جیسا ابو بکر کا مال میری ضرورت پر کام آیا راوی کہتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مال کو اس طرح سے صرف کرتے تھے جیسے کوئی اپنا مال خرچ کرتا ہے اور کسی طرح کی جدائی اور فرقانے اور ابو بکر کے مال میں نہ سمجھتے تھے اور ابن ماجہ کی سنن میں مذکور ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے مال سے مجھ کو اس قدر نفع نہیں ہوا جس قدر ابو بکر کے مال سے مجھ کو نفع ہوا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وان پر حاضر تھے یہ بات سننے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ کا ہوں اور میرا مال بھی آپ کا ہے اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس قصے کو روایت کیا ہے اور بڑے لمبا ل کے مرتبے پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لئے لکھا ہے کہ یہ باقی دلائل کہ حق تعالیٰ نے مسطر ہے اپنے پیغمبر کی دلجوئی اور خاطر دار رہی کے واسطے دعا کی سورت میں وجہ فرمایا ہے کہ وَلَوْ كُنْتَ تَعْطِيكَ سِرِّكَ فَتَرْضَىٰ اسے اس سورت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے واسطے وجہ فرمایا ہے کہ وَلَوْ كُنْتَ تَرْضَىٰ اور یقین ہے کہ ابو بکر راضی ہو گا حق تعالیٰ سے یا حق تعالیٰ جل شانہ ابو بکر سے راضی ہو گا اس واسطے کہ جو حق تعالیٰ میں جو منیر ہے وہ دو احتمال رکھتی ہے ایک احتمال یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف پھرے اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف پھرے لیکن دونوں صورتوں میں اپنا مطلب حاصل ہے ولعمریہ ماقبل اپنے کیا اچھی بات کہی ہے کیسی شکر

سہ بخت اگر ہو دیکھو ہشتاد و ہشت آدم بکھٹ کر بکھٹم زہی طرب و ربکند زہی شرف اپنے لڑ اپنے نصیب کی
سے معشوق کا دامن تاقہ میں آدے پھر اگر میں اسکو کھینچوں تو زہی نصیب میرا ہو اگر وہ کھینچے تو زہی بزرگی
اپنی اور حضرت جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ بہشت ہے مہاجر اور انصار ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے دروازے کے پاس حاضر تھے اور لوگوں کی فضیلتیں اور بزرگیاں بیان کر رہے تھے کہ فلانا اس رتبہ کا ہے اور فلانا
اس رتبہ کا اسی گفتگو میں آوزین ہماری بلند ہوین جناب سالتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم دو تھانہ مبارک کے تشریف
شریف باہر لائے اور ہم لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ کس نعل میں مشغول ہو ہم نے عرض کیا کہ بعض
لوگوں کی بزرگیاں بیان کرتے ہیں تب آپ نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ اگر اس طرح کا ذکر ہے تو
خبردار ابو بکر بن پرکسیکو بزرگ مت جاننا اسوا سوا سنے کہ وہ افضل ہیں تم سب کا دنیا اور آخرت میں اور ابو درواسے
دارقطنی میں صحیح سند روایت آئی ہے کہ ابو درواسے کہا کہ ایک روز میں کسے کے حضرت ابو بکر جسدہ یعنی
رضی اللہ عنہ کے راستے میں جاتا تھا کہ چاکا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں مل گئے اور منہ فرمایا
کہ کیا تو اس شخص کے آگے آگے چلتا ہے جو دنیا اور آخرت میں مجھے بہتر ہے تم ہی خدا کی کہ آفتاب
طلوع اور غروب نہیں کیا کسی پر بعد انبیاء و مرسلین کے کہ وہ بہتر ہو ابو بکر بن سے اور ابن اسحاق کتاب السنۃ
میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے صحیح سند روایت کرتا ہے کہ میں نے اپنے والد بزرگوار امام باقر سے
اور کو اپنے والد بزرگوار امام زین العابدین سے اور و سائے والد ماجد جناب سید الشہداء حضرت
امام حسین سے اور حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتے تھے
کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آفتاب طلوع اور غروب نہیں کیا کسی
پر بعد پیغمبروں اور رسولوں کے کہ بہتر ہو ابو بکر بن سے اور حافظ خطیب بغدادی جابر رضی اللہ عنہ سے روایت
کرتا ہے کہ میں ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سو قریب ایک
شخص ایسا آتا ہے کہ حق تعالیٰ نے میرے بعد اسکو بہتر پیدا نہیں کیا اور اسکی شفاعت قیامت کے دن پیغمبروں
کی شفاعت کے مانند ہوگی جابر کہتے ہیں کہ دیر گزری تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ان کی پیشانی پر ہوسہ دیا اور بوسل گیر ہو کر ایک ساعت اُنت حاصل کی یہاں تک

معلوم ہوا کہ جس طرح سے رضانندی حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شفاعت میں منحصر ہے اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بھی اُنھما مذکورات کی شفاعت میں ہے اسی واسطے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رضانائین حضرت مسیحی علیہ وسلم کی رضانین فانی تھی اور بس اللہ اعلم بالصواب والیہ الرجع والاب

سورۃ الفصحی

والفصحی کی سورت کی ہے اس میں گیارہ آیتیں اور چالیس کلمے اور ایک سو بیانوے حرف ہیں اور اس کی سورۃ والفقہی اس واسطے کہتے ہیں کہ اس سورت میں تین قسم والفقہی کی کماٹی ہے اور تین قسم کے معنی دن چھبے کا وقت اور آفتاب بلند ہونیکا وقت ہے اور اس وقت کا ہر روز رات کے وقت اللہ میرے بعد مانا دے گا بار بار اس کے بعد کہ میں ہوں اور اس سورت کے نازل ہونے سے پہلے منعقد دے دی اکثر اوقات آپا کرے اس واسطے کہ اس کے نازل ہونیکا سبب ایسا کہتے ہیں کہ جب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں اسلام کی دعوت شروع کی اور لوگوں کو مسلمان کی راہ پر بلانے لگے تب کئے والوں نے دیکھے کہ یہودیوں کے پاس آدمی بھیجے کہ ہم میں ایک شخص ایسا پیدا ہوا ہے جو نبوت اور پیغمبری کا دعویٰ کرنا ہے اس کے دعوے کی سچائی آزمائے کے واسطے کہہ شانی تھاؤ کیونکہ تم اہل کتاب ہو اور پیغمبروں کی کتابیں خوب واقف ہو تاکہ اس شانی سے ہم سے امتحان کریں یہودیوں نے کہا کہ تم اسے تین چیزیں پوچھو سکندر زوال القرنین کا احوال آدہ اصحاب کہف کا قصہ آور روح کی حقیقت کے کافروں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انگریز تین چیزوں کا سوال کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں ان تینوں چیزوں کی خبر تم کو کل دے دوں گا اور نبی انشا اللہ تعالیٰ کہنا آپ کی زبان مبارک چر نہ آیا پھر کئی دن تک دمی کا آنا بند رہا بعضے کہتے ہیں دس دن تک اور بعضے پندرہ دن تک اور بعضوں نے اس سے بھی زیادہ کہا ہے لیکن چالیس دن تک دمی نہ آئی اس سبب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو برا غم ہوا دشمن خوشی سے طعنے اور بدگوئی کرنے لگے یہاں تک کہ ابو لہب سیر مجلس کہتا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خدا نے چھوڑ دیا اور انما خوش ہوا اور ابو لہب کی دو جوڑوں سے ایک جہود برائی شری اور ہنسٹی شمول سے کہ عورتوں کی طہنیت میں

ہوتی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور شریف میں اگر بولی کہ مَا أَدْرِي شَيْطَانُكَ إِلَّا كَذَّابٌ فَكَفَّ
 یعنی تیرا شیطان جو تیرے پاس آتا تھا کجگو چھوڑ کر چلا گیا ایسی وحشت ناک باتوں سے آن حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ غم ہوا اور بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس جا کر یہ بات کہنے لگے
 اسی حالت میں یہ سورت نازل ہوئی اور اسکے شروع میں دن رات کا آنا جانا اور عالم میں روشنی نہ ہونے
 کے یہ پھیر پانچا بیان فرمایا تاکہ اس رفر کو سمجھیں کہ دنیا کی چال ڈال ایک حال پر نہیں کبھی روز روشن
 سا کہ جہاں کو روشن کرتا ہے اور کبھی اندھیری رات اندھیرا کر دیتی ہے جب نور ہمیشہ قیام نہیں کرتا
 وی اندھیرا بھی سدا نہیں ٹھہرتا اندھیرے کے بعد جالا آتا ہے اور اجلے کے بعد اندھیرا ہوتا ہے
 وحی کا آنا اور اس کا بند ہونا سمجھا جائے اگر کسی روز ناک جاوے تو دل تنگ نہ ہوا جائے کہ اس میں بھی
 حکمتیں ہیں جس طرح رات کے آنے میں حکمتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

والفحی قسم کھانا ہوں میں صلی کے وقت کی لینے پہر دن چڑھنے کی کہ آفتاب بلند ہونے کا اور
 اسکی بادشاہی ظاہر ہونے کا وقت ہے اس لئے کہ آفتاب دن رات میں دو چالیں چلتا ہے ایک
 چال چڑھنے کی جو آدمی رات ہونے سے شروع ہوتی ہے اور دو پہر دن تک رہتی ہے اور یہ صبحی کا وقت
 آفتاب کی اس چال کی انتہا کا وقت ہے تو یہ وقت نزول وحی کے وقت ہے جو ربانی اور الہی حقیقتوں کے
 پورے ظاہر ہونیکا وقت ہے نہایت مشابہت رکھتا ہے اور یہ وقت اور بھی خصوصیتیں رکھتا ہے
 ایک یہ کہ روزی کی تلاش کا اور علم و ہنر حاصل کرنے کا اکثر یہی وقت ہے دو سکر یہ کہ یہ وقت فرض
 نماز سے خالی ہے اور نقلی عبادت کے واسطے فراغت ہے تیسرے یہ کہ اس وقت میں خدا تعالیٰ نے موسیٰ
 علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا تھا چوتھے یہ کہ اس وقت میں فرعون کے جادو گر موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ
 دیکھ کر ایمان لائے اور سجدہ کیا تھا پھر یہ وقت نور حق کے محال ظاہر ہونیکا وقت ہے باطل کے اندھیرے پر
 کبر اسکا اثر اٹھائی امتوں پر ہو گیا تھا پانچویں یہ کہ صبحی کی نماز جسکی ادنی چار رکعتیں اور اعلیٰ پیرہ کھتیں ہیں دس نمازیں

بہت سی فضیلتیں جو حدیث شریف میں آئی ہیں اس وقت میں مقرر ہیں اور تجربہ والوں نے کہا ہے کہ جو فقرہ نماز سے ڈرتا ہو تو اسے چاہئے کہ صبح کی نماز پڑھنا کہے اور جو قبر کی اندھیری سے ڈرتا ہو تو چاہئے کہ تہجد کی نماز پڑھتا رہے اور شاہین کے اور امین مقرر ہیں کہ صبح کی نماز کی چار رکعتوں میں سے چار سو تین لینے سورہ والشمس اور سورہ واللیل اور سورہ والضحیٰ اور سورہ الم نشرح پڑھتے ہیں وَاللَّيْلُ إِذَا تَجَنَّىٰ مِنْ سَوَکَہِ کَمَا تَأْتِیْ رَاتِی السَّوْقَہِ کہ اپنے اندھیرے چیزوں کو خلعت کی نظر و سکن ڈھانک لیں اور ڈھانک لیں پڑھتا جب ہوتا ہے کہ اس رات میں چاند اور شعل اور شمع اور چراغ کی روشنی ہووے اس طور کی رات جاہلیت کے زمانے کا نمونہ ہے اور صبح کا وقت جو نور کے کمال کا وقت ہے سو وحی کے نازل ہونیکے وقت کا نمونہ ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد وحی منقطع ہونے سے اور ان کے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے باقی رہنے سے گویا کہ رات آئی لیکن ایسی رات کہ اس رات میں شروع آخر تک چاند کی چاندنی موجود ہے اور جیسا کہ چاند آفتاب کا غلیظ ہے کہ اس کی روشنی اپنی ذات میں سمیٹ کر عالم کے روشن کرنے کو اس آفتاب کی گہنہ پر بیٹھا ہے ویسا ہی خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے نور حاصل کر کے عالم کو اپنے نور سے روشن کیا ہے اور خلافت کا زمانہ گزر جانے کے بعد رات کی اندھیری نے ہجوم کیا اور طالبان حق کے ہر گروہ اپنے مقدور بھر چراغ اور شمع اور شعل سے مدد لے کر اپنا کام چمکاتے ہیں اور اس اندھیرے کو دفع کرتے ہیں اسی سبب سے مجتہدون کے مذہب اور اولیاء اللہ کے طریقے اس نور کا فیض پہنچانے میں قسم قسم اور جدا جدا ہو گئے ہیں بس صبح کی نماز کا وقت گویا قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر نور الہی کی تجلی ہو نیکا وقت ہیں اور رات ظلمت بشری کے مانند ہیں انسانی کائنات اور میں کے مانند ہیں جو تن میں پر غلبہ اور ہجوم کیسے ہر چیز کو نگاہ چھپا دیتی ہے اور یہاں یہاں ایک بحث یہ ہے کہ سورہ واللیل میں اول رات کی قسم کھائی ہے بعد اسکے دن کی اور سورہ والضحیٰ میں پر خلفائے اسکے فرمایا لینے ہے صبح کی قسم کھائی ہے کہ روز ہے اسکے بعد رات کی اسکا کیا سبب ہے مفسرون نے یوں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو بھی ایک طرح کی فضیلت اور شرافت سے خصوصیت بخشی ہے کہ راحت اور آرام اور سکون اور خواب اور پردہ پوشی کا سبب ہے علی ہذا القیاس دن کو بھی ایک طرح کی بزرگی اور کرامت سے مخصوص فرمایا ہے

کہ واللہ کی سورت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں ہے اور ان کو نذر اسلام کے اول کفر کی تاریکی لاحق تھی اور یہ وہ الفصی کی سورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے اور ان کو ابتدا سے عصمت کا نذر حاصل تھا اس لئے والفصی کی سورت کو روز کے ذکر سے شروع کیا کہ نور ایمان کے مانند ہے اور اس جگہ ایک لطیفہ اور ہے کہ اگر شروع میں رات کو ذکر کریں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناسب ہے پھر اس سے اوپر چڑھیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملین جو دن کے مانند ہیں جیسا کہ آیت کے بعد دن آتا ہے اور اگر روز کو شروع میں ذکر کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے بعد از ان آئیں اور بلا فاصلہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پادین جو رات کے مانند ہیں کیونکہ روز کے پیچھے بلا فاصلہ رات آتی ہے اور اس طیفے سے ان دونوں بر گوار دن کی رفاقت ایک تن ایک من کی بہت اچھی طرح سے جلوہ گر ہوتی ہے چنانچہ اس رفاقت کا اثر غار کے قفسے سے اور ایک جگہ مدفون ہونے سے اور دوسری جگہ تون سے ظاہر ہے حاصل کام کا یہ ہے کہ اس سورت کے شروع میں دن اور رات کی قسم جو آئی ہے سو گویا اس میں یہ اشارہ ہے کہ ہم کسی دہلی ساعین گھنٹاتے ہیں اور رات کی ساعین بڑھتے ہیں اور کبھی اسکے برعکس دہلی گھڑیاں زیادہ کرتے ہیں اور رات کی گھڑیاں کم کرتے ہیں اور یہ گھنٹا نا بڑھانا اور کم زیادہ کرنا کچھ محبت اور عداوت کی راہ سے نہیں ہے بلکہ حکمت کے طور سے ہے اسے طرح رسالت اور وحی نازل ہونے کے مقدمے کو سمجھا جائے کہ کبھی جس نے اور کبھی فیضان لینے کبھی بند ہے اور کبھی جاری اور یہاں ایک لطیفہ یہ ہے کہ جب کافروں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان کیا کہ تجھ کو تمہارے پروردگار نے چھوڑ دیا اور رخصت کیا تو گویا وحی ہوئے اور وحی پر نہشت اہلانا اور منکر پر نہشت کما نا ضرور ہے تو پہلے ان کو کہنا کہ تم اس دعوے کے شہداء و جب نہشت اہلانا سے عاجز ہوئے تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم کما نا لازم ہوا تو دن اور رات کی قسم کھا کر ان کے دھماکا اٹھا کر کیا اور اس قسم میں اشارہ ہے کہ دن رات بھی بڑھنے اور گھٹنے سے بچے نہیں ہیں صبر و محکوم کہان سے اس بات کی طرح رکھنی چاہئے کہ خلق کی زبان سے بچے اور یہ بھی ہے کہ رات تنہائی اور وحشت کا وقت ہے اور دن ملنے جلنے اور کام و ہندسے کا وقت ہے اس کو یا ایسا فرمایا کہ خوش رہا کہ وہ وحی نہیں ہونے کی وحشت کے بعد تجھے فرشتوں کے ساتھ مل بیٹھنا پڑے گا اور یہ بھی ہے کہ دن میٹھ و عشر کا وقت

ہی اور زرات کلفت اور وحشت کا وقت ہی اور دن سے صبحی کے وقت کی قسم کھانا اور رات کی قسم
 کھانہ میں ساری رات لانا اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ دنیا کے غم اس کی خوشی سے بہت زیادہ ہیں اور
 بعض مفسرین نے یوں کہا ہے کہ صبحی سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے اور لیل
 مراد معراج کی رات ہے اور بعض کہتے ہیں کہ صبحی سے مراد رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا چہرہ مبارک ہے
 اور لیل سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں جو سیاہی میں رات کے مانند ہیں اور بعض کہتے ہیں
 کہ صبحی سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے اور لیل سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی عبادت میں مشغول ہونے کی رات اور بعض کہتے ہیں صبحی سے مراد اس علم کا نور ہے جو آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کو دیا تھا جس کے سبب علم غیب کے اسرار روشن اور منکشف ہوئے تھے اور لیل سے مراد عفو اور
 بخشش کا خلق ہے جس سے امت کے عیبوں کو ڈھانک لیا تھا اور بعض کہتے ہیں کہ صبحی سے مراد آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری احوال ہے جس سے خلق اللہ آگاہ ہوئی اور لیل سے مراد ان کا باطنی احوال ہے
 کہ حق تعالیٰ کے سوا کسی کو اس کی خبر نہیں اور بعض کہتے ہیں کہ صبحی سے مراد اسلام کا قبول ہے اور لیل سے مراد
 اسلام کے غریب اور ست ہو نیکار بننا چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے اِنَّ الْاِسْلَامَ مَسِيْعُوْدٌ غَرِيْبٌ
 یعنی تحقیق اسلام نزدیک ہے کہ غریب اور ست ہو جائیگا اور بعض کہتے ہیں کہ صبحی سے مراد زندگی کا
 وقت ہے اور لیل سے مراد قبر میں جانا کا وقت ہے اور یہ سب باتیں ہو سکتی ہیں مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ
وَمَا قَالِيَ یعنی تیرے پروردگار نے تجھ کو جدا نہ کیا اور ناخوش نہ رکھا یعنی وحی بند ہونے کی مدت جو دربارِ نبوی
 سوا واسطے نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بہت کریم ہیں کچھ قصور یا تمہارے کمال کے صفاتوں میں کچھ نقصان اور نقور
 بلکہ کسی حکمت کے واسطے اور غریب پھر وحی کا آنا ہو گا جیسے دن جلدی سے رات کے بعد پھر آتا ہے ایسے اگر
 بشریت کے اندھیرے آجانے کے باعث کسی وحی کا بند ہونا نمود ہو تو کچھ اندیشہ نہ کرو آخر نور حق کا
 غالب آدیکا اور ظلمتِ بشریت کو باطل مٹا دیوے گا اور وصال بے فراق حاصل ہو دیگا چنانچہ فرماتا ہے
وَلَا خَيْرَ لِّمَنْ يَخْتَرِكْ مِنْ اَوَّلٰى اور بیشک پہلی ہر حالت بہتر ہے تمہارے واسطے اگلی معاملت سے
 یہاں تک کہ تمہاری بشریت اصلاً نہ ہوگی اور نور حق کا غلبہ ہمیشہ تم پر رہا کرے گا اور اگر آخر کو

بعد الموت کے احوال پر خیال کریں تو بھی بجا ہی اس واسطے کہ آخرت کے دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری کا مرتبہ اور ان کی طرف سے عالم کا رجوع ہونا اور ان کی مبارک ذات کے چہرے سے بخشش اور فیض الہی کا جاری ہونا نہایت زور شور اور اوج موج میں ہوگا یہاں تک کہ سب اگلے پچھلے لوگ انکی شفاعت کے محتاج ہونگے اور آپ کے جھنڈے کی چھانوں میں آرام پادیں گے اور آپ کے حوض کوثر کے پانی سے سیراب ہونگے اور مراتب اور مکانات بانٹ دینا انہیں سے ہوگا یعنی جس کو جس لائق دیکھینگے ویسے اسکو مرتبے اور منزلین تقسیم کر دینگے اور سر بلک کی لفظ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ستی ہے یعنی ایہ کہ ہو سکتا ہے یعنی کہ جس خاوند نے تم کو اس مرتبے پر پہنچایا اور پرورش کیا اور اپنی طرح بطرح کی تربیتیں تمہارے حق میں عنایت فرمائیں یہاں تک کہ اپنے نور کی تہلی بے واسطے اور بیوسیلے مرشد اور پیغمبر کے تمہاری مبارک روح پونا زل کی پھر وہ تم کو چھوڑے اور جدا کرے یہ ہرگز ممکن نہیں کیونکہ یہ بات مجازی خاوندوں سے بھی بعید ہے چنانچہ مشہور ہے کہ اپنے نوازے اور سرفراز کئے ہوئے کو گرایا پچا ہے تو اس حقیقی خاوند کی کیا بات کہ جو ہر چیز کے پیدا ہونے کے بیشتر اسکے حوصلے اور عمل سمجھ بوجھ کے ہر ایک کو کسی مرتبے اور منصب سے ممتاز اور مخصوص کرتا ہے اور کیا اچھی بات کہی ہے کسی شاعر نے رہا ہے چون علم ازل را دیدی دیدی آنکہ عیب بگزیدی من عیب آن تو بلعم ہمان رو مکن آنچہ خود پسندیدی ترجمہ جسکثریٰ تو نے مجھے علم ازل سے دیکھا دیکھا اور عیب کے ساتھ اسگھر میں برچیدہ کیا میں ہوں وہ عیب اور علم سے ہے تو بھی وہی بدو کر تو نے جو کچھ آپ پسندیدہ کیا اب یہاں سمجھا چاہئے کہ جب کوئی مالک قدرت ان اپنے نوکروں سے ایک نوکر کو کسی خدمت پر مامور اور مقرر کرتا ہے اور وہ نوکر کی بڑی کوشش اور محال استقلال سے اس خدمت میں مشغول رہتا ہے تب حاسد بہتانی اور عنینبتی اس نوکر کی دل شکنی کے در پی ہو کر جھوٹی باتیں بے اصل مشہور کرتے ہیں کہ فلا نا اپنے خاوند کی نظر سے گرا اور اس خدمت سے جس پر مامور تھا معزول ہوا تو ایسے وقت اس خاوند کو نہایت الطاف اور اتفاق کی رو سے اس نوکر کی دل دہاری کرنا اور تکی دینا لازم ہوتا ہے اور ان جھوٹی باتوں کے سننے سے جو اسکے دل پر گرائی اور آزر دگی پہنچتی ہے ہوا کے دفع کرنے کے واسطے خلعت اور انعام

اور اسکے منصب کی توفیق کا وعدہ دے کر اس کو ممتاز اور خوش گزارنا ہے سو اسی نوع کا یہ کلام ہے ۱۰
 وَلَكُونَنَّ يَطْلُبُكَ فَرَضِي یعنی اور بیشک دیو کا کھجکھ کو پروردگار تیرا اس قدر کہ تو راضی
 ہو گا اور اس سے تیرے استعداد اور حوصلے کا جام لبریز ہو جاوے گا اور کھجکھ اپنے دلجو ہوش بانی نیکی
 اور یہ وعدہ نہایت وسعت اور فراخی رکھتا ہے خصوصاً وہ مخاطب جن کو یہ وعدہ دیا ہے
 ایسے پیغمبر عالیشان ہیں ان حوصلے اور استعداد پر نظر کر کے دل بجا چاہے کہ کس قدر اور کیا کیا
 بخششیں اور عنایتیں ان کو دی جاویں گی تاکہ محفوظ اور خوشنود ہو وین اور حدیث شریف میں
 آیا ہے کہ جوقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و اصحابہ وسلم نے
 اپنے اصحابوں سے فرمایا کہ میں ہرگز راضی نہیں ہوں کہ ایک ایک آدمی کو بہت میں داخل نہ کروں گا اور جناب رسالت آپ کے حق میں ان کی روح مبارک پیدا ہونے کی
 ابتداء سے بہت میں داخل ہونے تک جو جو انہی بخششیں اور عنایتیں عطا ہوئی ہیں اور ہوتی ہیں اور ہونے
 سو قیاس کے احاطے سے اور بیان کرنے کی حد سے باہر نہیں انہیں سے کچھ حال اور اختصار کے طور پر
 بیان کیا جاتا ہے سو اب سمجھا چاہئے کہ جب کوئی سیکولہ اپنے وسیلے رکھنے والوں سے اپنا پیارا اور محبوب
 کرتا ہے تو اسکو بہت چیزوں سے جیسے پوشاک اور سواری میں بیٹھنے کی جگہوں میں اور اسکے سوا اور احوالوں میں
 ممتاز فرماتا ہے تاکہ اسکا پیار کرنا اور محبوب بنانا خاص و عام کی نظر و بین میں جلوہ گر ہو جاوے اور آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصیتیں جناب اقدس انہی سے حاصل ہوئی ہیں سو دو قسم کی ہیں پہلی قسم وہ ہے
 جس میں اور پیغمبر بھی شریک ہیں لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نعمت سب سے آگے اور سب سے
 زیادہ دی ہے اور اس سبب ان کو ان سب سے ممتاز فرمایا ہے اور دوسری قسم وہ ہے جو انہیں
 کو مخصوص ہے اور خاصہ انہی کا ہے دوسرے کی کو اس میں شراکت اور ہرہ نہیں ہے اور یہاں مختصر
 کرنے کے سبب ان دونوں قسموں کا ہم ملائے کچھ تھوڑا سا بیان کیا جاتا ہے تاکہ اس آیت کے معنی بہت
 اچھی طرح سے سمجھنے والوں کے ذہن میں گزریں اور دل نشین ہو جاوے ان خصوصیتوں سے جو حضرت
 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں تھیں ایک یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

وہی ہے جس نے
 ان کو ان سب سے
 ممتاز فرمایا ہے

اپنی بیٹی کے بیچے ایسا دیکھتے تھے جیسے رو بہ رو اور رات کی اندھیر میں ایسا دیکھتے تھے جیسا دن کو روشنی میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا لعاب کا رسے پانی کو میٹھا کرتا تھا اور جس شیر خورے بچے کو اپنے منہ کے لعاب سے ایک قطرہ چکھاتے تھے تو وہ بچہ سارے دن پیٹ بھرا رہتا تھا اور دن بھر دودھ طلب نہ کرتا تھا چنانچہ حاشورے کے دن اہلیت کے بچوں سے تجربہ ہوا ہی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین سفید رنگ اُجلی شفاف تھیں ان میں اصلاً بال کا نام تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اتنی دور جاتی تھی کہ اور دن کی آواز اس کے دسویں حصے تک بجاتی تھی اور آپ کی آواز اتنی دور سے سنتے تھے جو اور دن کی آواز اس کے پتلے سے نہ سنتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سو جاتی تھیں اور دل جاگتا رہتا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری عمر میں جھاسی نہ آئی اور کبھی احتلام نہ ہوا اور ان کے بدن مبارک کا پسینا شک سے زیادہ خوشبودار تھا یہاں تک کہ اگر کسی رستے سے تشریف لیجاتے تو لوگ ان کے پسینے کی خوشبو کے سبب جو اس ہوا میں پھیل رہی تھی محسوس کرتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس رستے سے تشریف لیگئے ہیں اور کسی آدمی نے اس کے جھانکے کو زمین پر نہ دیکھا زمین پھٹ کر نکل لیتی تھی اور اس جگہ سے شک کو خوشبو نکلتی تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تولد کے وقت فتنہ کئے ہوئے ناف کٹے ہوئے پاک صاف پیدا ہوئے اصلاً ان کے بدن مبارک پر پلیدی کا اثر تھا اور زمین پر سجدہ کرتے ہوئے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے آئے اور آپ کے تولد کے وقت ایسا نور چمکا اور ایسی روشنی ہوئی کہ آپ کی ما کو اس روشنی کے سبب سے شام کے شہر نظر آئے اور فرشتے انکا جھولا جھلانے لگے تھے اور چاند آپ کے ساتھ بچپن کے وقت جھولیمین باتین کرتا تھا اور جب اس کو اشارہ کرتے تو آپ کی طرف جھکتا تھا اور بار بار جھولے میں جھولتے کلام کیا ہی اور با دل ہمیشہ دھوپ کے وقت سایہ کرتا تھا اور اگر جھاڑ کے تلے آتے تھے تو جھاڑ کا سایہ آپ کی طرف متوجہ ہوتا تھا اور آپ کا ساتھ پر نہ کرتا تھا اور آپ کی پوشاک پر کبھی بیٹھتی تھی اور اگر آپ کسی جانور پر سوار ہوتے تھے تو وہ جانور آپ کی سوارگی مرتب لید اور پیشہ کرتا تھا اور عالم ارواح میں جواول پیدا ہوا سو آپ تھے اور پہلے جسے اگست بریکم کے غم میں بنی کہا سو ہی آپ تھے اور معراج اور براق کی سواری بھی مخصوص آپ کو تھی اور آسمان پر جانا اور قاب تو سین تک پہنچنا

اور دیدار الہی سے مشرف ہونا اور فرشتوں کو فوج اور سپاہ بنانا کہ لشکر کی طرح ہزار ہوں کر ٹہرے یہ ہم ہی مقرر کیا
ہیں اور چاند کا دو ٹکڑے کرنا اور دوسرے عجائب مجھ سے ہی آپ کے ساتھ مخصوص ہیں اور قیامت کے دن جتنا کچھ انکو
دیکھا اتنا کسی اور کو نہیں دیکھا اور جو پہلے قبر سے اٹھیں گا سو آپ ہونگے اور جو پہلے بیوشی سے ہوشیار ہوگا سو بھی آپ
ہونگے اور آپ کو خضر میں براق پہلاؤں گے اور ستر ہزار فرشتے آپ کے ساتھ ہونگے اور آپ کو عرش عظیم کے
دائیں طرف کرسی پر بٹھا دیں گے اور مقام محمود سے مشرف کریں گے اور لوہار حمد لینے حمد کا جھنڈا آپ کے ہاتھ
میں دیوں گے چنانچہ حضرت آدم اور ان کی تمام اولاد اسی جھنڈے کے تلے ہونگے اور سارے انبیاء اپنی امتوں
سمیت آپ کے پیچھے چلیں گے اور پروردگار کا دیدار دیکھنا پہلے آپ سے شروع ہوگا اور شفاعت عظمیٰ سے
آپ کو مخصوص کریں گے اور پھر اطہر جو پہلے گزرے گا سو آپ ہی ہونگے اور مشرکے سارے خلائق کو حکم ہوگا
کہ اپنی آنکھیں بند کرنا آپ کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا پل صراط پر سے تشریف لے جا دیں اور
پہلے جو بہشت کا دروازہ کھولیں گا سو آپ ہونگے اور قیامت کے وسیلے کے مرتبے سے آپ کو مشرف کریں گے
اور وہ وسیلہ ایک ایسا نہایت بلند مرتبہ ہے جو مخلوقات سے کسی کو میر نہ ہوگا اس کی حقیقت یہ ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جناب الہی سے قرب اور منزلت میں ایسے ہونگے جیسا وزیر بادشاہ سے
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب شریعتوں میں جن چیزوں سے مخصوص ہیں سو بہت ہیں سب کی گنتی
طویل طویل ہے تھوڑی چیزیں بیان کی جاتی ہیں چنانچہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کے واسطے عظمت
کا مال حلال کیا اور آپ کے واسطے تمام زمین کو مسجد کا حکم دیا یعنی جب جگہ چاہیں مٹا دیں
اور آپ کے واسطے زمین کی مٹی کو پاک اور پاک کرنے والی کیا اور پانچ وقتوں کی نماز اور وضو اس طریق
سے اور اذان اور اقامت اور سورہ الحمد اور آمین اور جمعہ کا روز اور قبولیت کی ساعت جو جمعہ کے روز
میں ہے اور رمضان شریف اور شب قدر کی برکتیں یہ سب آپ کے واسطے مخصوص ہیں اور یہ خصوصیتیں
ہیں جس کے دریافت کرنے کو ظاہر نظر پہنچتی ہیں لیکن خصوصیتیں جو باطنی مراتب کے بموجب ہیں اور کائنات اور
تخلیقات جو ہر روز بڑھتے اور زیادہ ہوتے جاتے ہیں اور کائنات اور مخلوقات جو آپ کے امتیوں کو آپ کی پیروی اور تابعداری
کرنے کی غفیل سے حاصل ہوا اور ہوتے ہیں اور قیامت تک حاصل ہونگے اور علوم و عرفان جو آپ کو عطا ہوئے ہیں

سوجے انتہا میں اور اس وکسوف کی آیت میں ان سب چیزوں کا اشارہ ہے لیکن یہ سب تھیں فنیگی
 اس واسطے عطا کو خاص نہ کیا یعنی پہر کچھ اور اتنا کچھ نہ فرمایا اور جو وقت کسی کو کچھ نعمت دینے کا زمانہ مستقبل
 میں وعدہ کرتے ہیں تو جو نعمت زمانہ ماضی میں ہی ہوئی ہوئی ہے اس نعمت کے شاہدوں اور علامتوں سے
 اپنے اس وعدہ کو محکم اور مضبوط کرتے ہیں تا پچھلے وعدے کو اگلے وعدہ پر قیاس کرے اور امید اس کی
 قوی ہو جاوے اس واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وعدے کے بعد ان اعلیٰ نعمتوں کو یاد دلایا جو ابتدائے عمر میں غنایت
 ہوئی تھیں اور بغیر خدمت کے اور بدون درخواست کرنے کے ملی تھیں اور کبھی کسی کے خیال میں نہیں آتا تھا کہ وہ
 نعمتیں کسی خدمت اور ثواب کے عوض ملی ہیں سو ان نعمتوں کو بھی یاد دلایا تاکہ ان کا شکریہ ادا کریں چنانچہ
 فرمانے میں اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاَوٰى کیا نہیں پایا تجھے یتیم پر جگہ دی اس نعمت کا بیان یہ ہے
 کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں تھے آپ کے والد عبداللہ نے وفات پائی اور جب تو گد
 ہوئے اور قریب چھ برس کے پہنچے تب آپ کی والدہ نے انتقال کیا پھر اس کے دو برس کے بعد آپ کے دادا عبد
 المطلب نے بھی رحلت کی چنانچہ آپ کو تین طرح کی یتیمی باپ ما اور دادا کے گزر جانے سے حاصل ہوئی اور اس طور
 کی حالت میں اندیشہ یہ تھا کہ لڑکا ضائع ہو جاوے اور بچہ بی پرورش بنائوے سو اللہ تعالیٰ نے اتنا سہ
 آپ کے پرورش ہونے کی صورت اس طرح پر ظاہر فرمائی کہ والد کے انتقال کے بعد آپ کی ما کے اور دادا عبدالمطلب کے
 ولیمین آنحضرت کی محبت ایسی بڑھائی کہ اشفاق پوری کے قائم مقام ہوئی اور دن اور رات آنحضرت کی جمبوی اور لڑکائی
 کے کرشمے ما اور دادا کو دکھلا کر آپ کا عاشق کر دیا اس واسطے عاشقوں کے طور پر آپ کے پالنے اور سنبھالنے میں بڑی
 کوشش کرتے تھے اور اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے پھر جب عبدالمطلب کی وفات کا وقت آیا
 تب انھوں نے آنحضرت کو اپنے بیٹے ابوطالب کو جو آپ کے حقیقی چچا تھے سپرد کیا اور نہایت تاکید سے آپ کی
 خدمت اور خبر گیری کی ترغیب دی ابوطالب ان کی تاکید اور وصیت کے موافق حضرت کی حسب درازی اور محبت
 گداز میں نہایت سرگرم رہتے تھے اور اس بیچ میں باطنی تربیت اور تعلیم ایسی منفی نیک اخلاق اور پسندیدہ
 ادب بر لائیں اپنا کام کرتی تھی لیسے آپ کی چال چلن اور سارے کام سب کو اچھے لگتے تھے یہاں تک کہ عبدالمطلب کو پہنچے اور
 پالنے ہوئے اور محاللات کی خوبیاں جمع کر کے اپنی قوم کے عزیز خاندان ہو و وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى

پھر پایا بخیر کو راہ بھولا ہوا پھر راہ بتائی تھی اس ہدایت اور ضلالت کا بیان یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بالغ ہونے کے بعد محال عقل اور دانائی کے سبب اس قدر معلوم ہوا کہ بتوں کی پوجا اور کفر و جاہلیت کی بہین سبب اصل اور پوج بہین تو حق دین کے کوچ اور تلاش کے درپہ ہونے اور بڑے بڑوں کی زبان سے سنا کہ ہمارا اصل دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے تا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال بندھا کہ کی طرح حضرت ابراہیم کے مذہب کی طرف پورا رجوع ہو جاؤں اور اس کی عبادت بندگی کروں لیکن اس وقت دین ابراہیمی کسی کو یاد نہ تھا اور نہ کسی کتاب میں لکھا ہوا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کتاب پڑھ نہ سکتے تھے اسی واسطے اس دین کے احکام کی کھوج اور تلاش کرنے میں بقرار ہی تھی اور تسبیح اور تہلیل اور تکبیر اور اعتکاف اور جنابت کا غسل اور حج کے مناسک ادا کرنے میں اور غلوت اور گوشہ نشینی میں اور اسی نوع کے دوسرے امور انت میں جس قدر معلوم ہوا اس قدر مشغول رہتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی سے آپ کو پاک دین کے اصول پر مطلع فرمایا اور آگاہ کیا اور اس پاک دین کے فروع بھی بہت اچھی طرح سے آپ کے لئے معین اور مقرر فرمائے تب آپ کی بقرار ہی جو حق دین نہ پانے کے سبب سے رہتی تھی جاتی رہی گویا اپنی لکھوئی ہوئی چیز پائی اور جس راہ سے چلا چاہتے تھے اور وہ راہ سوچ نہ پڑتی تھی سو راہ آپ کو دکھائی اس باعث سے اس راہ کے نہ پانے کی بقراری کو بھولنے سے نسبت دی یعنی ضلالت فرمایا اور بعض تفسیر دے جنہوں نے یہ بات جیسی چاہئے ویسی پوری نہ سمجھے سو اس بھولنے کی تفسیر میں خود بھولے اور بہت دور جا پڑ بعض کہتے ہیں کہ ضلالت سے مراد ظاہر کی راہ بھولنی ہے جو ظہر کی حالت میں کئے کے پہاڑوں کے بعضے درون میں گھر کی راہ بھول کر حیران ٹھٹھے پھرتے تھے کہ ابو جہل اونٹنی پر سوار اچانک ادھر آنکلا اور آپ کو اٹھا کر اپنی اونٹنی پر سوار کر کے طلب کے پاس لے آیا اور کہنے لگا ہم نہیں جانتے کہ اس تیرے بیٹے سے ہلو کیا کچھ پوچھنا عبدالمطلب نے پوچھا کیوں ابو جہل یو لایم نے اس لڑکے کو غلام نے دے میں رستا بھولا ہوا بھٹکتا پایا سو سکو اٹھا کر پہلے اپنی پیٹھ کے پیچھے سوار کر لیا تو اونٹنی ہرگز نہ چلی پیٹھ پیٹھ جاتی تھی جب اس کو میں نے اپنے آگے بٹھلایا تب پہر اونٹنی اٹھشہ کر چلنے لگی اس قصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے وہ مشابہت ہے کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے دشمن کے ماتھے سے جو فرعون عتار پرورش

پس

کرو یا دیب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دشمن کے ہاتھ سے جو ابو جہل تھا ان کے دادا عبد المطلب کے پاس
 پہنچا یا اور بعضے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داسی آپ کو اپنے گھر سے عبد المطلب کے
 پاس پہنچانے کو لائیں اور مکہ معظمہ کے دروازہ پر آپ گم ہو گئے تو مقرر ہو کر ہسبل کے پاس گئیں اور وہ
 ایک بڑا بت تھا اور وہاں جا کر طلبہ آواز سے رو لگیں جو ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک
 لیا وہ ہیں ساکت اور اندھے منہ زمین پر گر پڑے اور بتوں کے اندر سے آواز نکلی کہ ہیں ہیں یہ کیا نام
 لیتی ہیں کہ وہی لڑکے کے ہاتھ میں ہمارا ہلاکی اور خرابی ہے اس عرصے میں جبرئیل علیہ السلام نے آکر
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیکر ان کے دادا عبد المطلب کے پاس پہنچا دیا آپ کی داسی
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اس ارادے سے نکلیں کہ عبد المطلب کو آپ کے گم ہو جانے کی خبر دوں
 تا آپ کو ڈھونڈ میں وہاں گئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ آپ عبد المطلب کے پاس بیٹھے ہیں بہر دیکھ کر بہت ہنسنے
 میں ہو میں بس اس وَجَّكَ لَكَ ضَالًّا فَتَدْرِكْ کی آیت میں اس قصے کی طرف اشارہ ہے اور بعضے کہتے
 ہیں کہ ضلال سے مراد ہجرت کے رخ کا بھولنا ہے کہ کس طرف جانا چاہیے یا قبلہ کا گم کرنا ہے یا جبرئیل علیہ السلام
 کا پہلے پہل نہ پہچانتا ہے یا دنیا کے کاروبار کی راہ بھولنا مراد ہے اس واسطے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 عبادت میں نہایت مشغول ہونے کے سبب دنیا کے کام کاج اور لین دین کے دستور سے خبردار اور سردکار
 نہ تھے یا آسمانی رہتوں کا گم کرنا ہے کہ وہ راستے کے حراج کی رات کو معلوم ہوئے اور بعضے کہتے ہیں کہ
 ضلال اس جگہ مل جانے کے معنی میں ہے چنانچہ عرب کہتے ہیں ضَلَّ الْمَاءُ فِي اللَّيْلِ یعنی مل گیا پانی دودھ میں
 اب کہ فرق اور تمیز نہیں کر سکتے سو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے آگے کافروں میں رہے تھے
 کوئی کو متمازن نہ پہچانتا تھا اور بعضوں نے کہا ہے کہ ضلال کے معنی محبت اور عشق کا مرتبہ ہے چنانچہ حضرت
 یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنے باپ کے کمانی عاشقی اور محبت کو جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ
 رکھتے تھے اس لفظ سے کہا کہ اِنَّكَ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ یعنی بیشک تو اپنے قدیم ضلال
 میں ہے یعنی تو اسی اپنے اگلے عشق اور محبت میں ہے اور ہدایت سے مراد وہ ہے کہ ہم نے تجھے
 اپنے محبوب سے ملنے کی راہ بتا دی الغرض تفسیر والوں کی باتیں اسی طرز کی ہیں لیکن یہاں اس قدر

سمجھا جائے کہ تمام انبیاء علیہم السلام پیغمبری پانے کے آگے بھی اور پیغمبری پانے کے بعد بھی اصلی اور طبعی کفر اور کراہی سے پاک اور معصوم اور محفوظ ہیں بلکہ جان بوجھ کر گناہ کرنے سے بھی پاک ہیں چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ میں نے کبھی کوئی کام ان کا نہیں دیکھا جو جاہلیت والے کرتے تھے نہ کیا بلکہ ارادہ بھی اس کام کا نہ کیا مگر وہ وقت اور ان دونوں وقت میں لطف الہی نے مجھے وہ کام کرنے نہ دیا اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور نگہبانی میرے اور اس کام کے بیچ میں حائل اور مانع ہوئی اور وہ دونوں کام خبیث و گمراہ کن ہیں قریش کے ایک نوجوان کو جو مکے کے باہر میرے ساتھ کربلاں اور بھڑیان چراتا ہوا تھا میں نے کہا کہ میری کربو اور بھڑیوں کی خبر داری کہ تاکہ میں اس کے میں جا کر جو کئی ایک نوجوان گہر و مل بیٹھکے کہانیاں کہتے ہیں سنوں جب اس عزم سے کہ میں داخل ہوا تو پہلے ہاتھ میں سے جو میرے سر راہ تھا گانے بجانے کی آواز سنی میں نے پوچھا کہ یہاں کیا ہے لوگ بولے کہ فلاں شخص کی مسلمان عورت سے آج شادی ہوتی ہے یہ سن کر میں اندر گیا اور چاکہ بیٹھ کر تماشا دیکھوں بیٹھے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فیسی غالب کر دی کہ دن بچھلے تک نہ جا کا جب آکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ مجلس برخواست ہو گئی اس طرح دوسرے مرتبہ قصد کیا تو پھر بھی میرے اور گانے بجانے اور کھیل تماشے اور قہقہے سننے کے وہاں نہیں نپید حائل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور نگہبانی کے سبب میں بچ رہا پھر اس کے کبھی ایسا کام میرے خیال میں نہ گذرا یہاں تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور پیغمبری سے سرفراز فرمایا اس پاک اور پرہیزگاری کو وہ چند ان کیا لیکن شریعتوں کے احکام نجانے اور ان کے سمجھ نہ پڑنے کی بیقرار رہی پیغمبر کو بھی پیغمبری پانے کے آگے ہوتی ہے اور حق و یقین کی تلاش میں رہتے ہیں اور لفظ ضلال کے معنی کے لئے اس قدر سبب مہیا اور پر بیان کرے میں آیا ہوں و وجہ کہ عالمِ فافغنی اور متعجب کو یا عیال دار بے مایہ پھر غمی اور بے پروا کیا ہے مجھے یہ وہ نعمت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ان کے دادا عبدالمطلب کے مال سے مستغنی کیا کہ ان کو اپنے سب بیٹوں سے بہتر اور عزیز جان کر دیا پر درکش کرتے تھے ان کے لہجہ و طالب کے مال سے کہ چپا تھے نباہ لیا کہ وہ بھی ان کو اپنے والد عبدالمطلب کی وصیت کے بموجب اپنے فرزندوں سے زیادہ چاہتے تھے پھر جب آپ

یہ سن کر میں اندر گیا اور چاکہ بیٹھ کر تماشا دیکھوں بیٹھے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فیسی غالب کر دی کہ دن بچھلے تک نہ جا کا جب آکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ مجلس برخواست ہو گئی

پچیس برس کے ہوئے تب حضرت عذیبہؓ اگر کبریا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مال سے آپ کو غنی کر دیا مگر
 کر دے نہایت مالدار تھیں اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو اس قدر آپ کی محبت
 ان کے دل میں سمائی کہ اپنا سارا مال فقرا و یتیموں پر آپ کے آگے لار کھا اور قریشیوں کے رئیسوں کو بلا کر شاد کیا
 کہ اب ہم سب مال اس شخص کا ہیں چاہے لٹا دیوے اور چاہے رکھ لے و پھر جب حضرت عذیبہؓ کبریا رضی اللہ
 عنہا خلد برین کو سدا رہیں تب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے آپ کو فارغ البال کیا کہ حضرت
 صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دل میں اس قدر آنسو و رھام صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رخصا مندی آپڑی کہ
 اپنی پونجی کے چالیس ہزار درم ان کے کار بار میں خرچ کر ڈالے پھر بعد ہجرت کے مدینے کے رہنے والے انصار کو
 مال سے غنی کیا بعد اسکے کفار و باجدار کی فتوح اور غنیمتوں کے مال سے نہال کر دیا اگرچہ ان میں سے بعضے معاملے
 اس وقت تک مائل ہوئے بعد ظہور میں آئے ہیں جو کچھ کہ علم الہی میں ہے سو گویا ظہور میں آچکا اس واسطے
 ان کو بھی منت رکھنے کے مقام میں فرمایا اور باوجود ان سب ظاہری بے پروائیوں کے باطنی بے پروائی
 جسے قناعت کہتے ہیں اس نہایت کو غایت فرمائی تھی کہ آپ کے نزدیک سونا اور پھر برار تھا چنانچہ تواریخ و کتب
 نے تصریح سے بیان کیا ہے اور تحقیق دلی صاحب حکاموں نے کہا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سبب
 یقین کیا کہ لوگ یتیموں کی حقارت نہ کریں اور جب یتیم کو دیکھیں تو یاد کریں کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی
 کب یتیم تھے اور یتیم کو مان دیوں کم سے کم اتنا مان جتنا جاہل لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقارت
 کو مان دیتے ہیں اور یہ سبب بھی تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کی قدر پر عین اور لیسوں پر مہربانی
 رکھیں اور یاد کریں کہ یتیم کا وہ کتنا کچھ بھاری ہوتا ہے اور یہ سبب بھی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
 منظور یہ تھا کہ اپنی عمر کی شروع سے آخر عمر تک خدا تعالیٰ کے سوائے کسی اور پر بھروسہ نہ کریں اور سب سے
 عالی توکل کا مرتبہ انہی کو ملے اور یہ بات یتیم کے سوا نہیں ملتی اور یہ بھی ہے کہ یتیم ہونا عادت کے جو
 بچوں کے اوقات ضائع ہونے اور ان کے بے ادب ہو جانیکا سبب ہے اور جب کوئی شخص یتیمی کی حالت میں
 پورا سدھر جاوے تو بلا شک مجھ کے طور سے مان لینا چاہئے بلکہ اس کو نبوت کی نشانی ماننا چاہئے
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر و کسب میں اور دادا چچا زوہم و خمریہ یا عارا اور انصار جان نثار کے

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں

مال کے سے مستغنی ہونین یہم مجید ہے کہ اگر آپ مالدار ہوتے تو مالداروں کے اخلاق فی الجملہ ہڑائی اور خود پسندی اور خود بینی اور خود نمائی کو چاہتے ہیں اور سنت اللہ جاری ہونیکے بموجب آپہیں بھی اثر کرتے اور آپکی نشت بزمِ خاست اللہ مالداروں کے ساتھ ہوتی اور آپ کو تواضع اور طہاری اور شہناہ پوری اور اللہ کی طرف و مہدم التما کرنی اور سکینی کی لذت معلوم ہوتی اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو آپہی کے مال سے مستغنی کرتے تو آپ کے مالداروں پر بدگمانی کا شبہ تھا کہ شاید یہ لوگ اس شخصِ عالی شان کی شاندار عمارت اور مال کی خواہش کی طمع کے سبب سے اس شخص کے مالدار ہو گئے ہوں اور خالص اخلاص اور صرف ایمان اور حق کی پاس داری سمجھی جاتی ان باتوں کے واسطے آپ کو فقیر بے مایہ پیدا کر کے لوگوں کو آپ کی صحبت کی کشتش سے گرویدہ کچھ تا خود بخود اپنی جان اور مال کو آپ پر شمار کریں اور یہ بات آپ کے کمال پر پہلی دلیل ہے یعنی لوگ آپ پر ظاہری اسبات کے بغیر اس قدر گرویدہ اور فریفتہ ہو گئے کہ جان اور مال سے دینے نہ کیا اور یہاں انکے اور بھی ہے اسکو بھی سمجھا چاہئے کہ ہر آدمی کیا فقیر کیا غنی بابت مایہ اور تہی دست پیدا ہوتا ہے اور دوسرے مال سے جمعیت پاتا ہے لیکن اگر وہ آدمی اپنی طرف سے ہو پس اور لالچ کر کے مال زیادہ کرنے کی تلاش میں سرگردان رہتا ہے تو سب کی نظروں میں دلیل اور خوار ہو جاتا ہے اور اگر دوسروں کو مظلومت اور دانا مائی کی تدبیر اپنانا لالچ اور فرمان بردار کر کے ان کے مال سے فائدہ لیتا ہے تو اسکی عزت اور شوکت کا باعث ہو پڑتا ہے اور یہی باعث ہے کہ بادشاہ عزیز ہے باوجود اسبات کے کہ رعیت کے مال سے مستغنی ہے اسواسطے کہ ان کے پاس سے ایک تدبیر کے ساتھ جیسے باج خراج اور محصول کے پیسے لیتا ہے اور فقیر طمع رکھ کے آدمیوں سے طلب کرتا ہے اگرچہ اس سے بہت کم لگتا ہے مگر وہ دلیل ہے بس معلوم ہوا کہ مال کا ہونا عزت کا سبب نہیں ہوتا اور اسکا ہونا بھی ذلت اور حقارت کا سبب نہیں ہے ان جو مال قناعت آور ہے پر داسی اور لالچ ترک کرنے سے ماتمہ آوے وہ البتہ عزت کا باعث ہے اور جو فقیر طمع اور تلاش کے سبب دوز و دھوپ میں لگا رہتا ہے سو وہ دلیل اور خواہی اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آوروں کے مال سے عزت اور حرمت اور غلبے کے طور پر استقلال حاصل ہوا تب آپ کا جاہ و جلال زیادہ اور کامل ہوا اور کوئی تنگ انداز کا کلنگ نہ لگا اور جب اللہ تعالیٰ ان تینوں کا بیان پورا کر چکا تب انکے شکری کی درخواست کیلئے فرمایا کہ

فَاَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ^{یعنی} پھر یتیم کو کبھی مت دبا اور قہر مت کر ^{یعنی} یتیم کا مال اور حق تلف مت کر اور اس کے ساتھ بات کرنے میں تندگی اور سختی مت کر کیونکہ تو بھی یتیم تھا اور یتیم کی لاچارگی اور ناتوانی تجھے خوب معلوم ہے کہ ذرا سی بات سے شکستہ دل اور آزرده خاطر ہو جاتا ہے اور یہہم شکروہ ہے جو عالم یحیٰی لک یتیمًا فَاَوْحِیْ کِی نَمُتْکَ ہرے اور مقابلے میں ہے وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ^{اور مانگنے والے کو نہ جھڑک} کیونکہ تو بھی عیال دار اور مسکین تھا اور مسکین کا دکھ درد خوب جانتا ہے اور یہہم وہ شکر ہے جو وَوَجَدَکَ حَاطًا عَلٰی غَافِلِیْنِ کی نعمت کے عوض اور مقابلے میں ہے وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّکَ فَحَدِّثْ اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو بیان کر کیونکہ تجھے بہت نعمتیں دی ہیں اور علوم اور عرفان بے پایاں تیرے دل پر نازل فرمائے ہیں اور اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اور دن کو بھی اُن کے ہانے کی راہ بتاؤ اور حصہ عنایت فرماؤ اور یہاں ایک لطیفہ ہے ^{یعنی} گزاری کے مقام میں دین کی نعمت کو جو ہدایت ہے دنیا کی نعمت پر کہ تو نگری ہے مقدم کیا اور شکر گزاری کے مقام میں جو دنیا کی نعمت کے مقابل تھا اسکو مقدم کیا اور جو دین کی نعمت کے مقابل تھا اسکو پیچھے لائے اسواسطے کہ دنیا کی نعمت کے مقابلے میں خلق اللہ پر شفقت منظور ہے اور دین کی نعمت کے مقابلے میں باطنی نعمتوں کے حاصل کرنے کی راہ دکھائی اور خلق اللہ پر شفقت اور مہربانی کرنا ان کے ہدایت کرنے پر مقدم رکھا ہے اسواسطے کہ جب تک قوت اور گدازان کے کام انتظام نہ پاوین تب تک شرعی احکام عمل میں لانے اور عاقبت کے سرانجام کی تلاش میں رہنے کی خاطر جمعی میسر نہیں ہوتی اور یہہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ سائل کو یتیم کے ساتھ پوری جبرامی ہے اسلئے کہ جو شکر گزاری کہ سائل کے حق سے نسبت رکھتی تھی سو یتیم کے بیان سے لگاؤ ہی اور نعمتوں کی گنتی میں ہدایت کی نعمت کو تو نگری کی نعمت پر مقدم کیا اسواسطے کہ تو نگری اس وقت نعمت ہوتی ہے کہ جب مال میں تصرف کرنے کا چال معلوم ہوا اور تصرف کی چال بدون ہدایت کے خیال میں نہیں آتی اور ان نعمتوں شکر گزاریوں کی مناسبت نعمتوں نعمتوں کے ساتھ ظاہر ہے جیسا کہ بیان ہوا اور ایک منفی مناسبت اور ہے کہ یہ نعمتوں شکر گزاریاں قیامت کے دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے واسطے شفاعت کرنے پر دلیل ہو سکتی ہیں کیونکہ یتیم سب ناتوان سے زیادہ ناتوان ہے اسکی مدد کر نہیں کوشش کرنا کمال شفقت اور لطف اور رحمت کی دلیل ہے اور سائل اکثر اوقات بے محل چا پلوسی اور منت اور زاری کے ساتھ سوال کرنے

سے ستا تاہم بس باوجود اس اذیت کے اس کے ستارے پر صبر کر کہ اس کے ساتھ احسان کرنا امت کے گناہوں سے درگزر کرنے کی اور کئے ہوئے کو نہ کیا ہوا خیال کرنے کی دلیل ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان کرنا ایک مشقت چاہتا ہے اور امت کے فائدے کے لئے اس مشقت کی برواشت کرنے جناب الہی میں عرض معروض کرنے کی اور شائقین اٹھانے کی اور ان کو خدا سے چھڑانے کی دلیل ہے اور آیت وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو جو اپنے اوپر اور اپنے وابستہوں پر ہوں سوا انکو ظاہر کرنا اور کہہ سنانا سنت ہے لیکن اسوقت ہر کہیت خالص ہو جیسے اللہ تعالیٰ کے شکر کا اظہار کرنا منظور ہو زبان سے یا اظہار سے منظور یہ ہو کہ لوگ سیکوین کے پیروی کریں اور جو کوئی ان نعمتوں کے ظاہر کرنے سے اپنے جی میں شکی اور خود پسندی کا خوف رکھتا ہو تو اسے حق میں چھپا رکھنا اور کسی نہ کہنا بہتر ہے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ ہر روز اپنی شب بیداری کا احوال لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ میں نے آج رات اللہ عزوجل پر کئی اور اس قدر قرآن مجید کی تلاوت کی جیسے انہوں نے ان پر اعتراض کیا کہ یہ ظاہر کرنا ریا کا طور ہے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور میرے نزدیک کوئی نعمت اس نعمت کے برابر نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی عبادت اور بندگی کی توفیق عنایت فرمائی کہ اس نعمت کو بظاہر نہ کروں اور اسکی شکر گزاری سے محروم رہوں اب سمجھ لینا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزوں کی بہت تاکید فرمائی ہے ایک یتیم کے حق کی رعایت رکھنا دوسرے سائل کے حق کا لحاظ اور وہیمان دھرماتیسے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان کرنا سو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس تاکید کے بموجب ان تینوں چیزوں میں نہایت کوشش کرتے تھے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اطوار کے واقف کاروں کو یہ بات خوب معلوم ہے اور حدیث صحیح میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کا پالنے والا خواہ وہ یتیم اس کا قریب والا ہو خواہ بیگانہ قیامت کے دن بہشت میں میرے ساتھ لکھا رہے گا جیسے یہ دو اگلیاں میرے ماتھے کی ملی ہوئی ہیں اور اپنی اگلیوں سے تھپایا اور یہ بھی حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہر اول بہت سخت ہے

کچھ اسکا علاج فرمائے آپ نے ارشاد کیا کہ یتیموں پر شفقت کیا کرو اور ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر تیرے دل کی
 سختی دور ہو جاوے گی اور یہ بھی حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی پیار سے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا
 تو اس کے واسطے جہنم اس یتیم کے سر پر بال ہونگے اتنی نیکیاں لکھی جاویں گی اور سلف کے بزرگوں نے کہا ہے
 کہ جب یتیم روتا ہے تو عرش ہٹنے لگتا ہے پھر جو یتیم کو دلبری اور خاطر داری کے ساتھ روئے سے خاموش
 کرتا ہے تو گو یا عرش کو ہٹنے سے ٹھہرایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش اور سخاوت یہاں تک
 تھی کہ کبھی لایسنے نہیں آپ کی زبان مبارک سے نہیں نکلی چنانچہ صحیح بخاری میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت
 ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی لمبی کسی چیز کا سوال نہ کیا کہ آپ نے اس کے جواب میں لا فرما یا جیسا کہ
 فرزوق شاعر اس مضمون کو مبالغے کے طور پر اس شعر میں نظم کر کے کہتا ہے مَا قَالَ لَا قَوْلَ إِلَّا فِي شَيْءٍ
 وَلَا الْقَوْلُ كَمَا تَلَا ثُمَّ ترجمہ نہ لوے لاکھیں ہرگز مگر اپنے تشہد میں تشہد گرنہوتا تو وہ لا اکانم ہوتا
 اور صحیح ترمذی میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین کے ملک سے نوے
 ہزار درم آئے آپ نے ان کو اپنی مسجد کی حصیروں پر ڈھیر کر دیا اور صبح کی نماز پڑھنے کا تقنا شروع کیا پھر
 نماز ان میں سے ایک درم بھی باقی نہ رہا اتفاقاً ایک مانگنے والا اس کے بعد آیا آپ نے اس سے فرمایا کہ آپ
 میرے پاس کچھ باقی نہ رہا جو نچے دون پر تو بازار کو جانا اور بیوی باریوں میرے نام پر جو کچھ چاہے سو خرید کر
 اور میرے پر لکھو اے جب کچھ میرے ہاتھ میں آوے گا تب میں ادا کروں گا اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ
 عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ نے آپ کو مقدور زیادہ تکلیف فرمائی نہیں
 پھر کاہیکو اس قدر اپنے اوپر فرض کا بوجھ اٹھاتے ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات خوش نہ آئی
 اور آپ کے چہرہ مبارک پر خلی کے اثر ظاہر ہوئے ایک انصار نے جو ان حاضر قاعرض کیا کہ اَفَقَوْلَا
 تَحْتَنِي ذِي الْعَرْشِ اِفْلَا لَا يَنْدِي عَاوِدُ عَرْشِ كَالْمَلِكِ سَمَاجِ هُوَ يَنْكَا خَوْفِ مَت كَرِ يَهْ سَخْنِ سِنْتِ
 ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور آپ کے چہرہ مبارک پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے اور فرمائے گئے
 کہ اسی طور پر مجھے حکم ہے اور مامور ہوں حاصل کلام کا یہ ہے کہ ان سرور نام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بخشش
 اور انعام نہایت عام اور از بس تمام تین کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو میانہ روی سے مامور کیا اور بہت

دینے اور زیادہ خرچ کرنے سے منع فرمایا چنانچہ سورہ اسراء کی تفسیر میں مذکور ہے کہ ایک دن آن
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے کہ ایک لڑکے نے اگر گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری
معرض کرتی ہے کہ میرے پاس کوئی کڑتہ نہیں ہے جہنوں ایک کڑتہ مجھے عطا کیجئے آپ نے فرمایا کہ گھڑی
بھر ہر اکرمین دو لگا وہ لڑکا گیا اور پھر آکر عرض کرنے لگا کہ میری معرض کرتی ہے کہ یہی کڑتہ جو آپ تہنے
بیٹھے ہیں مجھے عنایت فرمائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسیدم دو تھامے کو تشریف فرما ہوئے
اور اس کرنے کو اپنے بدن مبارک سے اتارا اور تہ کر اس لڑکے پاس بھجوا دیا کہ اپنی ماکو دے اور آپ
تنگے بدن بیٹھے رہے اصحاب جو آپ کے آنے کے انتظار میں بیٹھے تھے تنگ ہو کر چلے گئے حق تعالیٰ نے یہہ آیت
نازل فرمائی **وَلَا تَبْسُطُ كُلِّ الْبَسُوطِ** یعنی اس قدر اپنا ہاتھ کشادہ مت کرو کہ رہنہ ہو کر گھر میں بیٹھ رہو اور
اپنے مخلص یا رون معراجوں سے جو دین کے فائدے حاصل کرنے کو تمھاری خدمت میں آتے ہیں ان کی صحبت
چھوٹ جاوے اور صحیح بخاری میں آیا ہے کہ ایک وقت کسی عورت نے ایک چادر اپنے ہاتھ سے تیار کر کر آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گذرانی اور التجا کی کہ میری آرزو یہی ہے کہ ایسے آپ ہی اوڑھیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے ہی
اور کنا سے بہت ستم لگائے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس وقت چادر کی امتیاج تھی لیکن اوڑھ لی
اتنے میں ایک شخص آیا اور التماس کرنے لگا کہ یہ چادر کیا خوب ہے اور اسکی کناری بہت خاصی خوش اسلوب
دل چپ اور مرغوب ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر مجھے عنایت کر دو آپ نے فرمایا بہت خوب و بہن
وہ چادر اسے بخشی جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس مبارک سے برخاست فرمائی تب اصحابوں نے
اس شخص کو علامت کی اور کہا کہ تو نے اچھا نہ کیا کیونکہ وہ چادر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال ضرورت
اور رغبت سے اوڑھ لی تھی اور تو جانتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سائل کو رد نہیں کرتے ہیں پھر تو نے کس واسطے
سوال کیا اسنے کہا کہ میں نے یہ چادر دنیا میں اوڑھنے کے لئے نہیں مانگی بلکہ اپنے کفن کی واسطے مانگی ہے اس واسطے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے دلکی مقبول اور محبوب ہوئی تھی اور بہت مطلوب اور مرغوب تھی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کی شان میں جناب اقدس آپ ہی سے دنیا اور آخرت میں ہر سات کے مانند برستی تھیں سو ان حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم رات دن ان نعمتوں کا اظہار کیا کرتے تھے اور شکر گزاری کے مقام میں دیکھو قرآن بکایاں فرمایا

چنانچہ حدیث شریف کی کتابوں میں لکھا کہ وافقون پر ظاہر اور باہر ہے اور اس مبارک صورت کی ایک مجرب ضمانت یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ تھک چیر کے واسطے اس سورت کو سات مرتبے پڑھ کر شہادت کی انگلی اپنے سر کے چوگرد پھر اسے پھر تمام ہوئے پھر اُحْبَبْتُ اَمَانَ اللّٰهِ فَاَمْسَيْتُ فَيَجَاوِلُ اللّٰهُ اَمْسِيَّتِي اَمَانَ اللّٰهِ وَاجْتَبَيْتُ فَيَجَاوِلُ اللّٰهُ سَاتِ مَرْتَبَةٍ پڑھ کر دستک دیوے تو وہ گویا ہوا مال طحادے واللہ اعلم بالصواب

سُورَةُ الْمُنَافِقِ

یہ سورت گئی ہے اس میں آٹھ آیتیں اور اٹھائیس کلمے اور ایک سو تیس حرف ہیں اور اس سورت کا ربط والقصیٰ کی سورت سے بہت مناسب اور پورا ہے یعنی ان دونوں سورتوں میں اللہ تعالیٰ کو اپنی نعمتوں کی گنتی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر منظور ہے اور دونوں سورتوں کی عبارت کا انداز اور طور بہت ملتا ہے اسی واسطے بعض اسام کے فرقوں میں سے یعنی رافضیوں نے ان دونوں سورتوں کو ایک ہی سورت گنا ہے اور دونوں کو بدون بیچ میں بسم اللہ لانے کے نماز کی ایک رکعت میں پڑھنا مقرر کیا ہے لیکن اگر خوب تامل سے ان دونوں سورتوں میں غور کریں تو البتہ ان کو معلوم ہووے کہ اس میں ایک بار ایک بات ہے اس سبب سے ان دونوں کو ایک کہنا درست نہیں ہے نہ لفظ میں نہ معنوں میں مولفون کے مقابلاً سے ایک کہنا اس واسطے نہیں درست ہے کہ والقصیٰ کی سورت میں استہمام غایب کے صیغے سے ہے جیسے اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاَوَّحٰی اَخْرَجَكَ اور اس سورت میں منکلم کے صیغے سے ہے اور یہ بڑا فرق ہے اس کے سبب سے دونوں کا ایک ہونا درست نہیں ہے کیونکہ یہ بات جدا سی پر دلالت کرتی ہے اور اگر اس بات پر نظر کرنے سے کوئی کہے کہ ان دونوں سورتوں میں شمار نعمتوں کا پیغمبر پر منظور ہے تو دونوں ایک ہوئیں بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لانا بچا ہے تو یہ کہنا اس کا غلط ہے کیونکہ اس میں نہ سبب سے بہت سورتوں میں پائی جاتی ہیں بلکہ اگر سچ چھو تو تمام قرآن شریف ایک ہی کلام ہی ہے تو اس صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کمال داننا اکثر سورتوں سے بلکہ تمام قرآن مجید سے لازم آتا ہے اور یہ بات بالکل غلط ہے اور معنوں کے اعتبار سے بھی ان دونوں سورتوں کو ایک کہنا درست نہیں ہے

اس واسطے کہ جو نعمتیں کہ حق تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائی ہیں وہ دوسم کی ہیں
ایک قسم کی وہ نعمتیں ہیں جو ظاہر آپ میں پائی جاتی تھیں اور سب عام اور خاص انکو جانتے تھے اور دیکھتے
تھے اور دوسری قسم کی نعمتیں ایسی تھیں کہ عوام کی نظر سے بلکہ خواص کی نظر سے بھی پوشیدہ تھیں سو ان
دونوں قسموں کی نعمتوں کو علیحدہ علیحدہ بیان کرنا ضرور تھا اس واسطے حق تعالیٰ نے اول قسم کو داخل
میں اور دوسری قسم کو اس سورت میں بیان فرمایا تاکہ کی طرح کا اس بات میں شبہ اور دھوکا باقی
نہ رہے اور یہ بھی ہے کہ وہ نعمتیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے خاص تھیں ان کی
دو تہیں جن میں پہلی وہ قسم جو آپ کے ظاہر سے تعلق رکھتی تھی اور دوسری قسم وہ جو آپ کے باطن
سے علاقہ رکھتی تھی سورہۃ والضحیٰ میں پہلی قسم کا بیان منظور ہوا اور اس سورت میں دوسری قسم کا
تو گویا ایک سورت آنحضرت اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے خصوصیات ظاہری کے بیان میں ہے اور دوسری
سورت ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات باطنی کے شمار میں ہے اور ظاہر اور باطن میں جو
فرق ہے اسواظ میں اظہار ہے اور اس سورت کے نازل ہونے کا سبب بعض مفسرون نے ایسا بیان
کیا ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے درگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے میرے
میرے پروردگار تو نے حضرت ابراہیم کو خلت کا مرتبہ بخشا اور حضرت موسیٰ کو کلیمی کی خلعت سے نوازا
اور حضرت داؤد کو لوہے اور پہاڑ وغیرہ کی تابعداری سے انکو ممتاز کیا اور حضرت سلیمان کو جنوں اور آدمیوں
کی سلطنت دے کر اور آگ اور ہوا کو ان کا فرمان بردار کر کے سرفراز کیا میرے واسطے کون سی خیر خواہی
لکھی ہے اس سوال کے جواب میں حق تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی اور ظاہر اس معلوم ہوتا ہے کہ یہ سوال
معراج کے ہونے سے پہلے ہوا تھا اس واسطے کہ بعد معراج کے ایسی نعمتیں مخصوص جناب رسالت
صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت ہوئیں کہ کسی نبی کو انبیاء و ان سے عشر عشر اس کا حاصل نہ ہوا ہے
اور سورہ الم نشرح کے مکتون سے ایک یہ بھی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ نے
یہ مرتبہ یعنی شرح صدر کا بدون طلب کے عنایت فرمایا اور حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام
کو یہ وجہ طلب کرنے کے جناب الہی ہے کہ سرت استخراجی صمدی یہ مرتبہ حاصل نہ ہوا

مصرع بن مانگے موتی ملین مانگے مٹے نہ بیک چنانچہ اس قصے سے جوان سے اور ان کے بھائی حضرت
 ارون علیہ السلام سے واقع ہوا تھا لینے ڈاڑھی کا کھینچنا بڑے بھائی کی یہ بات ظاہر ہے اور اپنے مقام
 پر مفصل بیان ہو گا تاکہ اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ جو کام حق تعالیٰ کی غایت سے بے چارے اور بددعا
 آدمی کے ہوتا ہے اس کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے اس کام سے کہ جو آدمی کے طلب کرنے سے ہوتا ہے اور اس
 سورت کا نام سورۃ الم نشرح ہوا سطر رکھا ہے کہ اس سورت کا مضمون کمال محمدی علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام
 کی جڑ پر قرار واقعی دلالت کرتا ہے اس واسطے کہ اس کمال کی حقیقت یہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کا صدر منہوی جسکی تفصیل آگے آتی ہے کثادہ اور وسیع ہونے کے تجلیات انہی کی روشنیوں سے
 پیر ہو جاوے سو یہی مضمون اس سورت میں بیان ہے اور اس سورت کی خاصیتوں سے ایک یہ بھی ہے
 کہ جو شخص اس سورت کو سونے کو وقت سترہ مرتبے پڑھے اپنی چاتی پر بچونکے تو اسکو وسوسے
 اور خطرے شیطانی کبھی حیران اور پریشان نہ کریں اور معاملے کی تدبیر میں خطا اور بھول چوک نہ ہونے پاوے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الکاشح کیا نہیں کھول دیا ہے لک صدک تیری بہتری کے واسطے سینہ تیرا تاکہ وحی کا جو جہ منجائے
 اور حق تعالیٰ کے ہمید و نکادہ سینہ گنہگار ہووے اور دعوت کا لینے امت کو اسلام کی طرف بلانے کا اور
 احکام انہی کے پہنچانے کا غم اور امت اور دین کا غم اور دنیا اور آخرت کا غم سب اس میں سما جاوے
 سینے نکل اور بے باری حاصل ہووے اور میل اور کدورت اور دشمنی اور بدخواہی اور سب بری خصلتیں اس
 کججاوین اور دشمنی ظلم اور ایمان اور حکمت کی اس میں بھر جاوے اور لک کی لفظ کو اس واسطے لایا
 ہیں کہ تیرے سینے کو کشادہ کرنا تیرے ہی نفع کی واسطے ہے تاکہ بڑا کمال حاصل کرے تو اور اگر یہ
 لفظ لک کی نہ ہوتی تو بے معنی ہو جے نہایت اور مفہوم عرب کی زبان میں سینے کو کہتے ہیں اور طرفیت
 واوون کی اصطلاح میں یہ مقرر ہے کہ قلب کے دو دروازے ہیں ایک دروازہ نفس کی طرف
 ہے اسکا نام صدر ہے اور دوسرا دروازہ روح کی طرف ہے وہ بہت کثادہ اور وسیع ہے

کی نسبت سے اور صدر اسکی نسبت سے بہت تنگ واقع ہوا ہے پھر جب صدر کو کشادہ کیا تو ظاہر ہی کہ دم
 دوسرا دروازہ اس سے زیادہ کشادہ ہو جائیگا اس واسطے اس جگہ صدر کی لفظ کو لائے اور قلب کو
 مذکور کیا اس واسطے کہ صدر بجائے قلب کے ہے قلب کے واسطے اور اکثر دنیا کی فکروں کے اور اس کے ظاہر
 اسباب کی حرص اور غوہیوں کے سبب شیطان قلب پر اسی صدر کی طرف سے دھوم مچاتا ہے اور تنگ کرتا ہے
 اور اسکی تنگی سے قلب بھی تنگ ہو جاتا ہے اور عبادت کی لذت اور اپمان کا مزہ دل کی تنگی کے سبب سے
 کم ہو جاتا ہے اور جب قلب کی یہ طرف لینے صدر کی کشادہ ہو گئی تو عبادت کا ادا ہوتا بخوبی دل کی خوشی سے
 میسر ہوا اور مطلب حاصل ہوا اس جگہ پر جانا چاہئے کہ شرح صدر عبارت ہے حاصل کی فراخی سے اور
 حاصل کی فراخی ہر شخص کی اسکی استعداد کے قدامت کے کمال اور مرتبے کے اعانے اور قدر کے ہوتی ہے
 اور ہر مرتبے کے حاصل کی فراخی اور ہر کمال کی جہت کہ اس مرتبے اور اس کمال کو نہ پہنچے ہرگز دریافت نہیں
 کر سکتا ہے سبب کہ اکثر عوام الناس چاہتے ہیں کہ بادشاہ ہوں کے حاصل کی فراخی کو پہنچیں اور دریافت
 کر لیں بات چیت سے لیکن ہرگز دریافت نہیں کر سکتے اس واسطے کہ اس لَا یَعْرِفُ الْوَلِیُّ الْوَلِیَّ وَلَا یَعْرِفُ
الْبَیِّنُ الْإِیْنِیَّ لینے والی کو ولی پہچانتا ہے اور بنی کو بنی اور اسی مضمون کی ایک مثل بھی فارسی بولی میں مشہور
 لینے والی راوی می شناسد علی المخصوص شرح صدر مصطفوی کہ کسی بشر کو ممکن نہیں کہ قرار واقعی اسکو دریافت
 کر سکے اس واسطے کہ آپ کے کمال کا مرتبہ جو نبوت کا خاتمہ ہے سیکو حاصل نہیں ہے تو آپ کے مرتبے کی پہچان
 بھی سیکو حاصل نہ ہوگی وَلَنْ نَّمَّا قِیلَ لَیْنِ کیا اچھی بات کہی ہے کسی شاعر نے یَا صَاحِبَ الْجَآلِ وَیَا سَیِّدَ
الْبَشَرِ مِنْ دَحْیَکَ الْمُنِیرَ لَقَدْ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ لَمْ یَجِدْ الشَّأْنَ کَمَا کَانَ حَقُّهُ بعد از خدا بزرگ تو ہی قطعہ مختصر
 لینے اے صاحب جمال کے اور اے سردار آدمیوں کے تیرے ہر پہلو میں روشن تحقیق روشن ہوا ہے چاند نہیں
 ممکن ہے تعریف کرنا جیسا کہ لائق ہے ان کے بعد خدا کے بزرگ تو ہی ہے قطعہ کوتاہ لیکن وہ شرح صدر لینے
 حاصل کی فراخی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہر اور باطن میں حاصل ہوئی ہے فقہیل کے طور پر
 تھوڑا سا مجمل بیان کرنا ضروری ہے جو شرح صدر معنوی لینے حاصل کی باطنی فراخی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی یہی طرح پر سمجھا جائے کہ آپ کے سینے میں ایک بڑا میدان بنی اور دق واقع ہے اور اس میدان میں ایک

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان

بڑی سمجھا چاہے عظیم الشان بنی ہی اور اس عمارت میں بارہ مجلسیں ہیں بعض انہیں دیسے تعلق رکھتی ہیں
 اور بعضی آخرت سے اور بعضے دین اور دنیا سے اور سو چالیس میں خیال کیا چاہئے کہ ایک بڑا بادشاہ عظیم القدر
 اس میں بیٹھا ہو اور سب روضہ زمین کے بادشاہ اس کی حضور میں حاضر ہیں اور سلطنت کے دستور
 اور ملک گیری کے آئین پوچھتے ہیں اور تو قیعات کسریٰ اور تو زک تیوری اور کلمات طیبات عالمگیری اور واثقا
 باری و آئین اکبری ان سب کتابوں کے مضمون کو جانچتے ہیں کہ یہ آئین اور قاعدے جو ان کتابوں میں
 لکھے ہیں ٹھیک ہیں یا نہیں اور ملکوں کے انتظام کی تدبیر اور صلح اور لڑائی کی گاتین ہر ہر اقلیموں اور ہر ہر
 کی اس بادشاہ عالیجاہ سے پوچھتے ہیں اور سیکھتے ہیں اور دوسری مجلس میں ایک بڑا حکیم حاذق بیٹھا ہوا
 تدبیرین خانگی اور خلایق کا سنوارنا اور آداب کا درست کرنا موافق قاعدے کیے جیہ کہ چاہئے بیان فرما
 رہا ہے اور بڑے بڑے زمانے کے حکیم اور جہان کے دانا دانائے کے قاعدے اس سے لے کر پوچھتے ہیں اور جو قاعدے
 کہ وہ ارشاد فرماتا ہے سوار سطو اور نصیر طوسی اور ابن سکویہ اور ابن سینا اور سوائے ان کے جو بڑے بزرگ
 دانا ہیں بہت سے علم اس سے نکالتے ہیں اور اپنے اپنے فنون میں برتتے ہیں اور تیسری مجلس میں ایک قاضی
 عدالت کی سند پر بیٹھا ہوا جھگڑے اور فقہے لوگوں کے چکار رہا ہے اور دونوں جھگڑے والوں کو رہی کر دیا
 ہے اور تمام جہان کے قاضی اسکے حکمون اور فیصل ناموں کو دستور العمل جان کر بڑی احتیاط سے لکھ رہے ہیں
 اور چوتھی مجلس میں ایک مفتی علامہ دہر فتویٰ کی سند پر بیٹھا ہے اور ایک فتوون کا دریا اس کی زبان سے
 جوش مار رہا ہے اور ہر ایک نے اسے عمل کے حکم موافق اصول کے قاعدوں کے کتاب اور سنت
 سے نکال کر بیان کر رہا ہے اور دیوتوں کے لکھنے والے اور فرایض کے لکھنے والے جہان کے اس کے
 گرد بیٹھے ہوئے ہر ہر لفظ کو اس کی نقل کر کے اپنی اپنی حاجتوں کے وقت اس پر عمل کرتے ہیں اور پانچویں
 مجلس میں ایک محتسب حکومت پر بیٹھا ہے اور جلاد اسکے سامنے کھڑے ہیں اور گنہگاروں کو اوزار مامون
 کو اس کے سامنے لا کر ہر ایک کو موافق اسکے گناہ کے نرا دیتے ہیں کسی پر سجدہ جاری ہے اور کسی پر
 پتھر تعذیر اور کوئی قید خانہ میں اور کسی کو فقط چشم ناٹھی ہو رہی ہے اور احتساب کے قاعدے
 پہنچنے کو تو اے کے حکم اور حدود اور تعزیروں کی اقامت اور بدعتوں کی تنبیہ اس کام کے لوگ

اس سے سیکھ رہے ہیں اور وہ ہر ایٹم کے بند کرنے کی گھاتوں میں اور شہوت اور غضب اور
ظلم کے راستوں سے روک دینے کی باتوں میں خوب کوشش کر رہی ہیں اور چھٹی مجلس میں ایک قاری
مخسّس خان اور خوش الحان ساتون قرأتیں وجوہ اور روایات سے یاد کئے ہوئے سب کے سامنے پڑ رہی ہیں
اور جان کے قاری وہاں حاضر ہیں اور ہر وہ روایت کی تحقیق اس سے کر رہے ہیں اور وہ کسی
سے ادغام کا قاعدہ اور کسی سے ہمزہ کی تخفیف کی بحث اور کسی یرطون کا قاعدہ اور کسی اظہار اور
اخفا کا قاعدہ ارشاد فرما رہی ہیں اور اس طرح سے ہر ایک کی تعلیم ہو رہی ہے اور ساتون مجلس میں ایک
عابد و دلور و ظالمت اور نوافل میں ایسا مشغول ہے کہ دنیا اور دافیا سے کچھ خبر نہیں رکھتا اور صبح سے
شام تک اور شام سے صبح تک تلاوت قرآن جمید میں اور اذکار امام لودی اور حصین اور جرزی اور
حزب الاعظم ملا علی قاری اور ادریشیہ الشیوخ رحمہم اللہ جمیع کے مطالعے میں مشغول ہے اور انوار اور
اذکار کی کثرت سے فرشتے آسمان اور زمین کے اسکی مجلس سے انت حاصل کر کے گروہ کے گروہ گرد گرد
اسکے آتے ہیں اور اسکو ان کی حضور کی من نہایت انس اور بڑی لذت حاصل ہوتی ہے کہ دنیا اور دافیا
کو فراموش کر دیا ہے اور اس کام کے تلاشی لوگ وہاں حاضر ہوسکے اسکی اس بحث میں پوچھ پانچھ
کرتے ہیں اور وہ کسیکو دن اور رات میں غفلتوں کے ادا کرنے کی کیفیت تعلیم کر رہا ہے اور سکو کیرا ہے
اور پانی پینے کی اور کھانا کھانے کی آونے چاند دیکھنے کی اور سوائے اسکے وہاں تیار رہا ہے اور سب
لوگ اسکی ہدایت کے سب سے ذکر اور درود سے اپنی اپنی عمر کے وقوت کو معمور کر رہے اور آٹھویں
مجلس میں نیک عارف کامل رب ذات اور صفات اور افعال انہی کے اسرار جو سب جہان میں
رہتے ہیں اور ان کے سوائے دوسرے علوم بے نہایت اپنی زبان سے اس طرح بیان کر رہا ہے کہ گویا موتی
چھڑ رہے ہیں اور اس علم کے شوقین لوگ فتوحات مکتبہ اور فصوص الحکم کے مضمون اور عبارت کو اسکی
زبان سے لکھ رہے ہیں اور اسکی لذتیں حاصل کر رہے ہیں اور نوین مجلس میں ایک واعظ فہرہ بیضا ہوا
ہوئیات و عطا ابدیت کے نہایت توضیح اور تشریح سے بیان کر رہا ہے اور ایک مجلس عام جمع ہے اور سب
کلمات پیرامیر کی تاثیر سے دل میں اور زمین حرکت میں ہیں کسیکو بڑے ثواب کی رغبت و لا کر راہ

اور کسیکو بڑے ضراب در دنا کہے تھے اور اگر توبہ کرنا ہی اور خوف لا تا ہی اور قبر کے احوال اور حشر اور لشکر کی تکلیفیں اور حساب اور میزان کی کیفیتیں اور پلصراط پر چلنے کی مشقیں اور دوزخ کے طرح طرح کیے سنگ اور آگ اور بہشت کے بڑے بڑے مرتبے اور ثواب اور عمل جو ایسے مقام پر نفع کریں یا نقصان پہنچاویں ان سب کا احوال خوب شرح اور بسط سے بیان کر کے خاطر نشان کر رہا ہی تاکہ کسی طرح حکام شہب ان کے دلوں میں باقی نہ رہے سو اس کی مجلس میں کافر زنا ر کو توڑتے ہیں اور گنہگار فاجر فاسق توبہ کرتے ہیں اور سخت دل نرم ہو جاتے ہیں اور مباحی شناس حق شناس ہو جاتے ہیں اور دسویں مجلس میں ایک رسول اولوالعزم بھیجا ہوا اہمیت گوراہ پر لائے اور سمجھانے کے واسطے ہزاروں تدبیریں اور چلے سوچ رہا اور کر رہا ہی اور جن لوگوں کو اس کلام کی تدبیر کے واسطے اپنا رفیق کر لکھا ہی ان میں سے ہر ایک کو ان کے حوصلے کے موافق احکام الہی کے پہنچانے کے واسطے اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کے واسطے چاروں طرف بھیج رہا ہی اور ہر قوم کا معاملہ اپنے رسول کے سنکر اس معاملے کے ہند و بست کے واسطے تدبیریں کارگر اپنی عقل اور فکر سے خوب سوچ کر ان رسولوں کو تعلیم کر رہا ہی اور گیارہویں مجلس میں ایک مرشد کامل طریقہ والا بھیجا ہی اور ہزاروں مرید خدا کے طالب اس کی خدمت میں حاضر ہیں اور اپنی اپنی مشکلیں اس سے حل کر رہے ہیں اور وہ ہر ایک کی استعداد اور حوصلے کے موافق بیجاگی کے پردے دور کر کے میں کو کشش کر رہا ہی اور مطلب کے پہنچنے کی راہ کا پتا بتلا رہا ہی اور ہر ایک احوالوں اور مقاموں اور مرتبوں اور منصوبوں کی راہ نمائی کر رہا ہی اور ہر قوم اور فائدہ پہنچانے والوں کے باطنوں میں طرح طرح کی تاثیریں اپنی توجہ باطنی سے پہنچا رہا ہی اور ہر پست اور پست کی کاغذانہ رونق دے رہا ہی اور ہر عویں مجلس میں ایک محبوب نازنین محبوبین کے لیے مانتد بھیجا ہوا ہی اور اللہ تعالیٰ کے جمال کی شکل نے اس گلبدن کے بدن کو اپنا گھر پاکستہ ٹھہرایا ہی اور طور کی طرح کی ایک شکل ہی کہ حسن ازلی کے انوار دن نے اسکو روشن کر کے خدا کی محبوبیت کی شان میں جلوہ گر کر رکھا ہی اور اپنی محبت کی کشش سے لوگوں کے دلوں کو شکار کر رہا ہی اور لا کھوں اس ہار کی حسی عاشق بڑی بڑی دور بغیر امید کسی منتبت اور بدوین خواہش کسی کمال کیے حاصل کرنے کے فقط دہاویہ کے بھوب کے دیوانے کی طرح دھڑکتے چلے آتے ہیں اور اپنی اپنی بیانیان اس کے فیض کے استہانے پر گھسٹتے ہیں اور اس کے جمال کی اپنی جھلکے نشان

اور یہ مرتبہ ان مرتبوں سے ہے کہ کسی بشر کو حاصل نہیں ہوا مگر اسی محبوب اور مقبول کے طفیل سے اور اسکے امت کے بعض اولیاء و ن کو غوراً حصہ اس محبوبیت الہی سے نصیب ہوا ہے اسی سبب سے وہ اولیاء سب دلوں کے محبوب اور تمام غلایں کے مزج ہو گئے ہیں اور تمام مخلوقات کا جھکاؤ ان کی طرف ہوا ہے جیسے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اور حضرت نظام الدین اولیاء قدس اللہ تعالیٰ اسرارہما اور دیگر کسیوان بارہ مجلسوں میں یا ان مجلسوں کے مضمون میں کی طرح کا شک یا شبہ خاطر میں آوے گا اسکو چاہئے کہ ان معاملوں میں جو ان بارہ مجلسوں میں بیان ہوئے ہیں داخل کرے اور خوب غور کرے دیکھے کہ ان سب کاموں کی اصل کہاں سے ہے تو بیشک اسکو یقین ہو جائیگا کہ یہ سب کارخانہ ایک جھلک ہی کمال نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار سے جیسے درخت کے جڑ کی تازگی سے اسکی تمام شاخیں تر و تازہ رہتی ہیں اور پتہ ہر پتہ پر اور جیسے دیہا سے نہریں نکل کے پواروں طرف جاری ہوتی ہیں اسی طرح سے حقیقت سینہ بے کینہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھا چاہئے کہ جو ضل کے خواہنے لگتا تھا کلمات ظاہری اور باطنی سے بھرتا تھا اور ہمیشہ رات دن آپ سے یہ سب کام اور شغل فوار کے مانند جھلک مارتے تھے اور ہر ایک گروہ کو پہنچتے تھے اور ان گروہوں کو اپنے مجلسوں سے تیار کر دیتے تھے چنانچہ تاریخ کے جاننے والوں پر جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات مطالعہ کیا کرتے ہیں یہ بات چھی نہیں ہے اور یہ حکمت کا قاعدہ ہے کہ ہمیشہ ایک طرح پر کاموں کا ہونا بغیر حاصل ہونے ان کاموں کے ممکن نہیں ہے اور وہ کام کمال کے مرتبہ میں جس قدر منظم ہوں گے اسی قدر اس ملکہ کے کمال پر دلالت کریں گے اور یہی شرح صدر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بغیر بیان کرنے ایک سند کے سمجھنا بہت مشکل ہے مودہ مندرجہ یہی کہ غیب کے عالم کی نسبت ظاہر کے عالم سے ایسی ہے جیسے اصل کی نسبت فرع سے ہوتی ہے اور جیسے آدمی کی نسبت اسکے سارے سے سو چیز کہ عالم ظاہری میں پائی جاتی ہے اگر عالم غیب میں اسکی کچھ اصل ہے تو بہتر ہے اور جو نہیں ہے تو جیسے دھوکا کہ ایک دم میں مٹ جاتا ہے اور جو ٹٹا خیا کہ اصل میں رہت ہے اسی طرح سے جو چیز کہ عالم غیب میں پائی جاتی ہے اگر اسکی کوئی مثال یا کوئی صورت ظاہر کے عالم میں نہیں ہے تو اسکی مثال ایسی ہی جیسے بے پھل کا درخت اور مدلول بے دلیل اور بے نشان اسی واسطے کہ اسے کہ

کلام اللہ تعالیٰ
میں ہے

جو کچھ عالم ارواح اور عالم غیب میں ہیں وہ مصدر اور جڑ ہیں اور جو کچھ عالم احیاء اور عالم ظاہری میں ہیں
منظر اور شاخ اسکی ہی پھر جب یہ مقدمہ جانا گیا تو اب جانا چاہئے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ
شرح صدر عالم غیب میں ثابت ہوا تب عالم ظاہر میں یہ معاملہ چار مرتبے ظہور پایا پہلے مرتبے میں
حضرت علیہ السلام کے یہاں ہوا تھا اور محل احوال اس کا یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماکہ پیٹ میں
کر آپ کے باپ نے وفات پائی پھر جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی مائے چاٹا کو پرورش کیواسطے کسی دائی کو سپرد
کردن اسواسطے کہ حادث عرب کی اسطورہ تھی کہ اپنے لڑکوں کو پرورش کیواسطے باہر کی دایوں کو دیتے تھے
اور دوسرے دایاں اپنے گھر و زمین لگا کر پرورش کر کے دو چار برس کے بعد پہنچا دیتی تھیں اتفاقاً ان دونوں میں بھی
کئی عورتیں دو دھ والیاں نبی سعد کے قبیلے کی جو طایف کے گرد و نواح میں رہتے تھے چون کہ لینے کیواسطے کہ
مستطیع میں آئی اور والدہ داروں کے چون کوٹنے لے کر اپنے اپنے گھر وں کو روانہ ہوئیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کو جینی کے سبب سے کسی نے قول نہ کیا ایک عورت جگانام بی بی علیہ تھا انہی عورتوں کے ساتھ ان تین عورتوں
مجلس تھیں اس سبب سے کسی نے اپنا بچہ پرورش کرنے کو ان کو نہ دیا اس سبب سے وہ نہایت حیران اور
پریشان تھیں کہ بغیر کوئی بچہ لے کر خالی ہاتھ لوٹ جانا بڑی سخت اور شرمندگی ہے الا چار سو کہ وہی دل میں ٹھہرا
کہ اس لڑکے پریم کو اگر کچھ نفع اسکے پرورش کرنے میں نہیں ہی لیکر چلے یہ سوچ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
لے کر روانہ ہوئیں اور ان کی سواری کا ایک گدھا نہایت دبلا تھا کہ چل سکتا تھا جو پہنچا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
گود میں لیکر سپر سوار ہوئیں وہیں وہ گدھا اس قدر تیز و ہولناک کہ سب گدھوں کے گلے چلایا وجود اس کے
دوسرے سب آگے سے تھیں تمام قافلہ والوں کو اس بات کے دیکھنے تعجب ہوا پھر جب بی بی علیہ اپنے گھر کو
پہنچیں اپنی بکریوں کو کر دہلی بے دودھ کی چھوڑ آئی تھیں سب کو موتا تازہ دودھ عار پایا ان سب باتوں کے
دیکھنے سے ان کو یقین ہوا کہ یہ سب اس بچے کے قدموں کی برکت سے ہیں تو نہایت شفقت اور پیار سے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو پرورش کرنے لگیں یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں چار سال کے
ہوئے ایک دن بی بی علیہ کے بیٹوں کے ساتھ بکریاں چرائیں کہ شہر سے لے گئے تھے اور دو لڑکے آپ کو چھلینے کی بکریوں
کے پاس چھوڑ کر اپنے پاس کھانا لینے کو گئے تھے اور آپ اکیلے بکریوں کے پاس گھر سے کرکچا کر لے کر گدھا

شکل کے جانور نمودار ہوئے اور ایک سے دوسرے پہنچا کہ وہی شخص ہے دوسرے نے کہا ان یہ وہی شخص ہے پھر دونوں آپ کی طرف متوجہ ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے خوف معلوم ہوا وہ آپ کے بجائے آخر ان جانوروں نے آپ کو آگے لیا اور دونوں بازو آپ کے پکڑ کر زمین پر چرت لٹایا اور اپنی چونچ سے آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور سینے کے اندر سے دل کو بھی نکال کر چاک کیا اور دل کے اندر سے ایک پھٹکی جی ہوئی سیاہ خون کی نکال کر پھینک دی اور کہا کہ یہ خون جہاں ہوا مراد شیطان کا حصہ ہوتا ہے ہر آدمی میں اس واسطے آپ کے دل سے نکال ڈالا تاکہ کبھی شیطان کے وسوسے کو انکا دل قبول نہ کرے بعد کے ایک دوسرے نے کہا وہ دوسرا برف کا پانی لایا پھر اس آپ کے سینے کو دھویا پھر اگلے کا پانی منگوا کے اس نے لگو دھویا اسکے بعد سیکندہ منگوا لیا اور سیکندہ ایک چیز تھی ذرور کی طرح اور ذرور کہتے ہیں چھڑکنے والی چیز کو اسکو آپ کے قلب مبارک پر چھڑکا پھر ایک نے دوسرے کہا کہ اب اس کو سی دے پھر اسکو سی دیا اور نبوت کی مہر کو دی پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو بھی سی کر برابر کر دیا چنانچہ الشہید بن مالک رضی اللہ عنہما جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے کہتے ہیں کہ میں نے اس سینے کا نشان آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر دیکھا تھا القصد بی بی حلیمہ کے لڑکے جو کھانا لینے گئے تھے آہٹے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال دیکھ کر بہت گھبرائے اور اسی وقت اپنی ماسے جا کر کہا دے بھی یہ حال سنکر نہایت گھبرائیں اور اپنے خاوند کو لیکر اس وقت آپ سے پاس جنگل میں پہنچیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جو پھٹکتے کھڑے ہیں اور رنگ مبارک آپ کا زندہ ہو رہا ہے بی بی حلیمہ نے انکو نہایت شفقت سے اپنی کود میں لے کر تلی اور دلاسا دیا اور احوال پوچھا کہ کیا گذرا آپ نے اپنی زبان مبارک سے کچھ گزرا تھا سنبھل کر فرمایا بی بی حلیمہ نے اس روز سے آپ کی بیگناہی بہت کرنا شروع کی اور آپ کو اکیلا گھر سے باہر نہ جانے دیتی تھیں یہاں تک کہ انکے خاوند نے اپنے لہکے بہرہ لڑکا کچھ عجیب و غریب ہی ایسے ایسے معاملے لے کے ساتھ ہوتے ہیں کہ ہماری عقل میں نہیں آتے ایسا نہ کہ اسکو کبھی طرح کی اذیت یہاں پہنچے بہتر یہ ہے کہ ان کو انکے دادا عبد المطلب کے پاس پہنچا دیوں چنانچہ آپ کو اسی عمر میں آپ کے دادا پاس پہنچا دیا اور اس وقت کے شرح صدر حق تعالیٰ کو منظور یہہ تھا کہ لڑکوں کے دلوں میں جو رغبت کھیل کود کی اور دوسرے نالائق کاموں کی ہوتی ہے وہ آپ کے دل سے نکلا ہوے چنانچہ

ایسا ہی ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن اور طفولیت کی حالت میں بھی کھیل کود کی طرف رغبت اور خواہش تھی جس طرح اس عمر میں دوسرے بچوں کو ہوتی ہے اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا ایک انداز سے متکین اور وقار کے ساتھ تھا اور دوسرے مرتبے کا بیان یہ تھا کہ ابن جان اور حاکم اور ابو نعیم اور ابن عساکر اور ضیاء مقدسی اور عبد اللہ بن احمد نے مسند کی زوائد میں صحیح سند سے روایت کی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دہائی برس کے ہوئے تو ایک جنگل میں تھے وہاں دو آدمیوں کو دیکھا اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تمام عمر ایسے نورانی چہرے کی آدمی نہیں دیکھے اور ایسی خوشبو ان میں آتی تھی کہ میں نے کسی عطر میں نہیں سونگھی تھی اور ان کے کپڑے ایسے نفیس اور صاف اور نفاذ تھے کہ پھر اب کپڑا دوسرا آج تک میری نظر میں نہیں آیا اور وہ دو بزرگ شخص جبریلؑ اور میکائیلؑ تھے ان دونوں نے میرے دونوں بازو ایسی آستینگی سے پکڑے کہ مجھ کو کچھ بھی معلوم نہ ہوا اور مجھ کو بیٹھنے کی ہڈی چوڑی لٹا یا اس طرح کہ کوئی جوڑ میرا لیٹا نہ ہوا پھر انھوں نے میرا پیٹ چاک کیا اس طرح کہ کچھ در نہ ہوا اور خون بھی نہ نکلا ایک ان میں سے سونے کے ٹکٹے میں پانی لاتا تھا اور دوسرا اندر سے پیٹ میسرا دھوتا تھا پھر ایک نے دوسرے کو کہا کہ ان کے دل کو چاک کر کے کینہ اور بدخواہی کو دور کر دو دیکھتے ہیں کہ جبریلؑ ایک پھنکی بندھے خون کی نکال کر پھینک دی پھر کہا شفقت اور مہربانی کو ان کے دل میں ڈال دے سو اب چیز چاندی کے تن کی طرح کی لا کر میرے دل میں ڈال دی اور ایک سوکھی دو جیسے ذرہ در پینے چھڑکنے کی چیز کی طرح کی لا کر اسپر چھڑکی پھر اٹھوٹھا پکڑ کر کہا جاؤ ہمیشہ خوش رہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت سے اپنے دل میں ہر چھوٹے بڑے پر شفقت اور رحمت پاتا ہوں اور اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بسن بلوغ کے قریب پہنچے تھے اور جوانی کے لوازمات میں سے ایک شہوت ہے یعنی نفس کی خواہشوں کی طرف جھکنا اور دوسرا غصہ اور غضب کا جوش مارنا ہے سو جو گناہ شہوت اور غضب سے تعلق رکھتے ہیں اور اکثر ان کا جوش اور زور خوش جوانی میں یا بعد اسکے ہوتا ہے سو ان گناہوں کے بچانے کے واسطے آپ کے سینہ مبارک کو دوسرے مرتبے چاک کیا تیسرے مرتبے کا بیان یہ ہے کہ جب زمانہ نبوت کا قریب پہنچا اور

وہ اس وقت تک نہ پہنچے تھے کہ وہ اس مرتبے پر پہنچے

وہ اس وقت تک نہ پہنچے تھے کہ وہ اس مرتبے پر پہنچے

وحی کے نازل ہونیکا وقت نزدیک آیا تو پھر آن حضرت علیؑ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو صاف کرنے اور قوت دینے کے واسطے تیسرے مرتبے چاک کیا اور اس قلعے کو بیہقی نے اور انبیاء نے دلائل میں اور ابوداؤد طیالسی اور حارث ابن ابی حمزہ نے اپنی مسندوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبے رسول اکرمؐ علیہ السلام واۓہ وصحبہ وسلم ایک مہینے کا اعتکاف نذر مانا تھا اور اپنے اوپر لازم کیا تھا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آپ کے ساتھ اس اعتکاف میں شریک ہوئی تھیں اور اتفاق سے وہ مہینہ رمضان کا تھا اور دونوں ایک فارمیں اعتکاف کی نیت سے بیٹھے تھے ایک رات کو اسی رمضان کی راتوں سے وقت کے دیکھنے اور ستاروں کے پہچاننے کے واسطے آنحضرتؐ علیہ السلام باہر نکلے یکا یک ایک آواز اسلام علیک کی آئی آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جانا کہ یہ آواز جنوں کے چھٹکی سے ہی آئی ہے کسی جن کا اس مکان میں گزر رہا ہے یہ سوچ کر ملبی فارمیں چلے گئے اور حضرت خدیجہؓ کو اس محال سے خبردار کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یہ خوشخبری کی آواز ہے اس واسطے کہ سلام علیک کا لفظ امن اور امانت کا نشان ہے اس آواز سے مت ڈرو پھر دوسرے مرتبے آپ باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام ایک تخت پر جلی چمک آفتاب کی سی ہے بیٹھیں اور ایک ہر ایک مشرق کو اور ایک مغرب کو پہنچا ہے آپ فرماتے ہیں کہ اس حالت کے دیکھنے سے مجھ کو بڑا ڈر معلوم ہوا اور چاہا کہ پھر میں فارمیں گھسوں لیکن جبرئیل علیہ السلام نے اتنی فرصت مجھ کو نہ دی اور جنت فارم کے دروازے پر آگئے یہاں تک کہ ان کے دیکھنے اور ان کے کلام کے سننے سے میری دہشت بھاتی رہی بلکہ امانت حاصل ہوئی پھر جبرئیل علیہ السلام نے مجھ سے وعدہ لیا کہ فلاں وقت اکیلے آنا آپ فرماتے ہیں کہ میں اس وعدے کے وقت اکیلا آکر دیر تک انتظار میں گھڑا راجب بہت دیر ہوئی تو میں نے ارادہ کیا کہ اب گھر کو جاؤں یکا یک حضرت جبرئیل اور حضرت میکائیل علیہما السلام دونوں درمیان آسمان اور زمین کے بڑی عظمت اور شان سے نمود ہوئے اور آتے ہی مجھ کو زمین پر لٹایا اور میرے سینے کو چاک کیا اور میرے دل کو نکال کے سوسے کے طشت میں زفرم

کے پانی سے دھویا اور ایک چیز اس سے نکال ڈالی لیکن کچھ بھی جھکو معلوم نہوا پھر دل کو اپنے مکان پر رکھ کر سینے کو درست کر دیا اور دونوں فرشتوں نے میرے ماتھے پانوں پر لکھ کر اٹھا کیا جس طرح کوئی برتن کو اس کے اندر کی چیز گرانے کو اونڈھا کرتا ہے پھر ایک مہر میری پیٹھ پر کر دی یہاں تک کہ اس مہر کے کر نیکا صدمہ میں دل پر پایا چوتھی مرتبہ معراج کی رات کو ہوا اور اس مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے چاک ہو نیکا سبب یہ تھا کہ آپ کا دل مبارک عالم ملکوت یعنی عالم ارواح کے سپر کی قوت حاصل کرے اور ان تجلیات کی روشنی اور انوار کے چمک دیکھنے کی طاقت پیدا کرے اس واسطے کہ ان کے دیکھنے سے دل میں دہشت آجاتی ہے اور قلعہ معراج کا معروف اور مشہور ہے ان کے بیان کرنے کی اس جگہ پر کچھ حاجت نہیں ہے اور اس قلعے میں ایمان اور حکمت سے دل کو پر کرنا بھی مذکور ہے چنانچہ اپنے مقام پر گذر اہی حاصل کلام کا یہ ہے کہ ظاہر میں چاک کرنا آپ کے سینہ مبارک کا معنوی شرح صدر کا نمونہ ہے کہ دنیا میں کئی مرتبہ ظہور میں آیا اور اس شرح صدر ظاہری کے مرکز ہونے کی وجہ سے اس قلعے کے بیان میں ذکر کر گئی چنانچہ پوشیدہ نہیں ہے آپ پہلی نعمت جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی کہ سینہ مبارک کو اس قدر کشادہ کر دیا کہ بے انتہا کالون کی گنجائش سمیٹ ہو سکے اس واسطے اس سورت کے اول میں ماسی نعمت کو استفہام انکاری کے طور پر یاد دلایا ہے کہ بہوجب قول فی التفسیر اثبات یہ نہیں کی نہیں سے مطلب ثابت ہوتا ہے تو یہ بھی اثبات کو مفید ہوئی یعنی کہ کتب صحیحہ صنیعہ نعمی کا ہے جب یہ ہمزہ استفہام انکاری کا لائے تو پہلی نعمی کی نعمی ہو گئی یعنی کیا نہیں کھولا ہے سینہ تیرا بلکہ بے شک کھولا ہے اور یہی مطلب ہے اور اس کے بعد دو نعمتیں دوسری جو اسی نعمت کی تاثیرات سے ہیں تنبیہ کے واسطے لاتے ہیں ان دونوں میں سے ایک یہ ہے **وَوَضَعْنَا أَوْتَارَ لَهَا** اور دو رکھیا ہم نے اس حوصلے کی کٹا دی کے سبب **عَنَّا وَنَزَّلَتْ** تجھے تیرا جو اس واسطے کہ جو کچھ کہ آدمی کی روح میں استعداد ہوتی ہے سو اس کی جبلت اور پیدائش کے موافق اس کے حاصل کرنے کو رحمت کرنا ہے اور جب اس کے جو رہنما سکا ہو جب نہیں ہے اس کے لئے ہیں تو وہ چیز اس پر بھاری ہو جاتی ہے جیسے کوئی بڑا نہایت والا سرداری اور بادشاہی ہو لیکن اس واسطے موافق اپنی استعداد کے خواہش کرتا ہے لیکن غیر مہرت مال خرچ کرنے کے اور نصیر فرج میں گونیکے

جہاں ان کے غائب ہونے کی خبر ہو

حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے ذکر کو حق تعالیٰ نے اپنے ذکر کے نزدیک کیا ہے اذان میں اور تکبیر میں اور التبیات میں اور خطبہ میں اور کلمہ طیب میں اور کلمہ شہادتین اور تاجدار سی کے کام میں جیسے کہ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اور گناہ کی حرمت میں جیسے وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَاجِيَةً خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا اب جانا چاہئے کہ جس جگہ ذکر حق تھا کہ اس جگہ رسول کا بھی ذکر ہے مگر تین جگہ پہلے اذان کے آخر میں کہ فقط لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے دو کلمہ چھیننے کے بعد کہ فقط الحمد للہ کہا جاتا ہے یہ تسبیح کی بوقت کہ فقط بسم اللہ کہا جاتا ہے اور اس جگہ پر رسول کا نام نہ لینے کی ایک وجہ یہ کہ اپنے مقام پر ذکر کی جاوے گی اور جب تینوں نعمتوں نعمتون کو جو مصلیٰ اور فرعی تھیں بیان فرمایا تو وہ خصوصیت جو سارا نبیوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے ثابت ہوئی اب بیان فرماتے ہیں کہ یہ سب اس صبر کی برکت سے ہیں جو غفلتوں پر تپنے کیا اور ہماری راہ میں رخ اٹھایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا پھر تحقیق ہر شکل کے ساتھ آسانی ہے جو جو درگاہ آہی نہیں ہے اس سختی میں نصیب ہوتی ہے اور اس آسانی سے مراد اس سختی کے بوجھ اٹھانے کی طاقت دینا ہے جسے سبب سے وہ سختی آسان ہو جاوے یعنی اگر اس مصیبت گند جانے کے بعد پاہلے اسکے سختی کو یاد کریں تو اسکے اٹھانے کی طاقت اپنے میں نہ پا دیں سو کمال اس کے حاصل کرنے میں اس قسم کی آسانی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شرح صدر اور فراخی حوصلے کے سبب سے غایت ہوئی تھیں تاکہ آپ کے دل کو تنگی اور کدورت حاصل نہ ہو اور ہر کمال کی تکمیل کو باوجود پیش آنے فراحم اور موانع طرح طرح کے انجام کو پہنچا دیں إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا تحقیق اس شکل کے ساتھ آسانی دوسری بھی ہے اور دوسری آسانی مرتبوں اور درجن کی بلند ہے اس واسطے مصیبت میں صبر کرنا اگر حق تعالیٰ کی رضا کے واسطے ہی تو حق تعالیٰ کی درگاہ میں مرتبوں اور درجن کی بلندی کا سبب ہے اور اگر بندوں کے واسطے ہے تو اس بندے پر اپنی خدمت اور شفقت کا حق ثابت کر نیک سبب ہے کہ منصب اور مرتبے کی زیادتی دیکھ کر وہ سختی اور مصیبت بالکل آسان ہو جاتی ہے چنانچہ یہ معاملہ دنیا داروں میں مخرب اور آزمودہ ہے کہ دنیا کے مرتبے اور چاہ کے واسطے سترکے نہیں ہیں بھی آہ نہیں کرتے ہیں اور اس تقریر پر وہ اعراض جو اس مقام پر مشہور ہیں وار د نہیں ہوتی اور وہ یہ ہے کہ مع کا لفظ عرب کی لغت میں ملنے اور ساتھ ہونے کے معنوں میں ہے تو چاہئے کہ تنگی

ان تین جگہوں پر ذکر حق تعالیٰ اور رسول کا ذکر کرنا واجب ہے

اور فراخی کا زمانہ ایک ہی ہو اور یہ ممکن نہیں ہے اس واسطے کہ دو ہفتہ دن کا جمع ہونا ایک زمانے میں لازم آتا ہے وَالْعِزَّةَ الْاُولٰٓئِیْنَ حَانَ یَسْجُودَ ضَعِیْنِ اَیْسِ مِیْنِ لَکْھِیْنِ ہُو سکتی اس جواب کی توضیح علماء کے قاعدہ دن کے موافق یہ ہے کہ دو ضعیفین کا جمع ہونا جد سے جدا اعتبار دن سے ہو سکتا ہے جیسے کہتے ہیں مافرور و زہر کھنا اگر پر مشقت ہے لیکن مسلمانوں کی موافقت کو دہرا ہے کے سبب آسان ہو جاتا ہے اور معصیت دے کو اگرچہ دکھ ہے لیکن ثواب کا پانا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو پہنچنا آسانی ہے اور فلاں تنگدستی اگرچہ فقیر کو دنیا کی مشقت کا سبب ہے لیکن آخرت کے حساب و کتاب سے نجات پانا اور چور دن اور ہفتہ مار دن سے دہشت ہونا اور ظالم حاکموں کے تاوان لینے سے بچنا محال آسانی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک چھ چیز ایک ہی زمانے میں ایک اعتبار سے معصیت ہو اور دوسرا اعتبار سے آسانی ہو اور بعضے معصروں نے کہا ہے کہ مع کا لفظ لغت میں اگرچہ معارنت اور نزدیکی کے واسطے ہے لیکن جو ایک چیز کے بعد حاصل ہوتی ہے تو اس نزدیکی کو بھی ملنا بولنے ہیں اور مع لفظ کو دان استعمال کرتے ہیں اور یہ مقام بھی اسی قسم کا ہے اس واسطے کہ دنیا کی سختی اگرچہ لمبی اور عوارز ہو لیکن جو آخرت دنیا سے بہت متصل ہے تو گو باجدا ہی نہیں ہے اور دنیا سے ملتی ہوئی ہے اور اس آیت کے کٹر لانے کی دو وجہ ہیں پہلی وہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ہنستے ہنستے گھر سے باہر تشریف لائے اور صحابہ سے فرمایا کہ خوش ہو کہ حق تعالیٰ نے دنیا کی ہر سختی کے بعد دو آسانی کا وعدہ فرمایا ہے ایک آسانی دنیا میں اور ایک آخرت میں چنانچہ بعضے ذی فہم نے اس آیت میں اسی معنیوں سے اشارہ کیا ہے اِذَا كُنْتُمْ اَبْلَیٰ فَاَنْتُمْ اَفْکَرُ فَاَنْتُمْ اَفْکَرُ فَاَنْتُمْ اَفْکَرُ یعنی جب ہجوم کریں تمہیں بلائیں تو غور اور فکر کر الم شروع کے معنیوں میں اس واسطے کہ ایک سختی دو آسانیوں میں واقع ہوئی ہے پھر جب تو اس معنیوں کو غور کریگا تو خوشیاں کرو اور شہوانیہ کمیر ہی بھی سختی رہنے والی نہیں ہے اور حدیث صحیح میں وارد ہے کہ لَنْ یَغْلِبَ عَسْرٌ لِّمَنْ یَعْلَمُ عَسْرَ نَفْسِهِ یعنی ایک سختی دو آسانیوں پر غلبہ نہ کر سکیگی اور کسی کے دل میں ہمیشہ گدھے کے جھڑکے اور دجا پر کھڑے جھڑکے جیسے طرح عسر بھی دو جائے پر مذکور ہے پھر عسر کی وحدت اور یہ کہ متعدد کہاں بوجھا گیا بجا چاہا ہے

کہ عربیت کے جاننے والے کہتے ہیں کہ جب نکرے کو بعد نکرے یا معرے کے لاتے ہیں تو وہ جدائی کو چاہتا ہے اور دونوں کے مضمون جدا ہوتے ہیں اور جب معرے کو بعد نکرے یا معرے کے لاتے ہیں تو وہ اتحاد کو چاہتا ہے اور دونوں کا مضمون ایک ہوتا ہے چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے اَوْسَلْنَا اِلٰی فِرْعَوْنَ وَ سُلَٰلَتِهِ فِرْعَوْنَ اَلْوَسُوْلَیْنِ یعنی رسول کی لفظ معرہ ہے نکرے کے بعد یعنی رسول کے بعد اسی ہے اور دونوں لفظوں سے مراد ایک ہی رسول ہے اسے طرح جا دنی رجل رجل طال رجل بن بھی طاف ہر ہے کہ نکرے کے بعد نکرہ آیا ہے اور دونوں سے علحدہ علحدہ رجل مراد ہیں تو یہاں پر عسر کو دو مرتبے معرہ لائے لیکن دونوں ایک ہیں اور تیسرے کو دونوں جاسے پر نکرہ لائے تو دو سیر بوجھے گئے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ نکرہ تاکید کے واسطے ہے اس واسطے کہ مصیبت میں امید آسانی کی منقطع ہو جاتی ہے تو اس مقام میں کماں اس بات کا تھا کہ مصیبت میں پھنسے ہوئے کو شاید حاصل ہونا آسانی کا بعد اس سختی کے یقین نہ ہوا اس واسطے آسانی کی تاکید لانے کی احتیاج ہوئی اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نعمتوں کے شمار اور یاد دہی سے فراغت پائی تو ان نعمتوں کا شکر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب فرماتے ہیں کہ فَاِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ پھر جب تو فارغ ہو ہر مرتبے اور ہر منصب کے حق کے ادا کر نیے دے مرتبے اور منصب جو ٹکڑے ہیں ہم نے جیسے نبوت اور رسالت اور ہدایت اور معرفت اور خلافت کبریٰ اور قضا اور افتاء اور احباب اور تعدد اور ولایت اور سولے لے کر جو ہیں پھر رنج کھینچ اور محنت کر اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں وَلَا تَرْجُبْ اور اپنے پورے دگار کی طرف رغبت کر اور دل لگا اب پروردگار جسے تجھ کو کس طرح سے پرورش کیا اور ایسے کمال کو پہنچا یا کہ کیونہی آدم سے میرے نہیں ہوا اچھا اس کے کسی کو اپنی نظر میں جگہ مت دے اور بعضے مفسروں نے اس کے معنی یوں کہے ہیں کہ جب فرض نماز سے فارغ ہو تو دعا کے واسطے اٹھ اٹھاؤ اور بعضوں نے کہا ہے کہ جب التجیات کے پڑھنے سے فارغ ہو تو اپنی دنیا اور آخرت کی واسطے دعا کر اب یہاں پر باقی رہا ایک سوال کہ عربیت کے واقف کار ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ الم نشرح کو مضارع کے صیغے سے اور اس کے معطوف کو مجھے و وضعنا اور روز فاعل ماضی کے صیغے سے کس واسطے ذکر کیا ہے سو اس کا جواب عین تفسیر میں اشارہ کیا گیا ہے کہ شرح صدر کا پہلی نعمت ہے

بلکہ سب نعمتوں کی جڑ ہے تو ہمہزہ استفہام انکاری کا اس کی نفی پر لائے اور مضارع کے صیغے سے ذکر کیا تاکہ شرح صدر کے تجدد اور دوام پر دلالت کرے اور وضع اور رفع فرعی نعمتیں ہیں اور پچھلی کہ شرح صدر کے سبب سے حاصل ہونے کے واسطے انکو ایسے صیغے سے ذکر کیا جو استمرار پر دلالت کرے اور اس ترکیب میں اسباق کی طرف بھی اشارہ ہے کہ شرح صدر کے سبب سے وضع اور رفع سے بھی فراغت پائی گئی ہے جب شرح صدر کا کیا تو وضع اور رفع دونوں عمل میں آچکے اور ہو چکے اس واسطے کہ وضع اور رفع اس کی شرح صدر کا ثمرہ ہیں اور اس کا پھل والہذا علم

سُورَةُ الْاٰتِيْنَ

یہ سورت کی ہے اس میں آٹھ آیتیں اور چونتیس رکعے اور دیر سو حرف ہیں اور اس سورت کا نام سورہٴ یٰسین اس واسطے رکھا ہے کہ تین عرب کی لغت میں انجیر کے پھل کو کہتے ہیں اور انجیر نامہ بخشنے اور خوبون میں سب میوے سے جامع ہے جیسے آدمی کا بدن سب بدنوں سے جامع ہے اور اس جامعیت کے سبب سے متحقق فیضان ہو چکا ہے چنانچہ جامع کلمات کا ہے بس مشابہ ہوا قرآن کی لفظوں کے ساتھ جو جامع ہے بہت سے ہر ادون کی اور اس سورت میں ثابت کرنا شروع اور معاد کا لینے آخر کا نہایت تاکید کے ساتھ مقرر ہے اس واسطے کہ اس کی تائید میں آیتیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

والآتین قسم، انجیر کی اور انجیر دو سر میوے کی بہ نسبت دو خصوصیت رکھتا ہے ایک خصوصیت ظاہری ہے اور ایک خصوصیت باطنی موطا ہری خصوصیت یہ ہے کہ خدا بھی ہے اور دوا بھی اور میوہ بھی ہے اس واسطے کہ وہ ایک چیز ہے لطیف مزاج الہفم قلیں طبع اور شکر مواد کو بدن کے اندر سے پسینے کے ذریعہ نکال دیتا ہے اس واسطے باوجود حرارت کے تپ کو مفید پڑتا ہے اور طعم کو تحلیل کرتا ہے اور گردے اور مثانے کو سنگریزے پاک کر دیتا ہے اور بدن کو موٹا کرتا ہے اور مسام کو کھول دیتا ہے اور دفع کر نہیں کبد اور طحال کے سدوائے سے بے نظیر ہے اور ایک عجائبات سے اس میوے کی یہ ہے کہ سب کھانے میں آتا ہے کوئی چیز پھینکنے کے لائق نہیں کہنا تو اس کی طرح بالکل مغری ہے نہ اس کا چھلکا رکھتا ہے کہ کھانے میں نہ آوے نہ گٹھلی رکھتا ہے کہ پھینکی جاوے

یٰسین
۱۱

اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ایک طباق بھرا ہوا بخیر کا بطور ہدیہ کے لایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ انہیں سے نوش فرمائے اور صحابہؓ کو بھی ارشاد فرمایا کہ کھاؤ کیونکہ یہ میوہ گھلی نہیں رکھتا اور بہشت کے میوے بھی ایسے ہی ہیں سو اس کو کھاؤ کہ بواسطہ کے ادا ہو دفع کرتا ہے اور نقرہ سس کے درد کو نہایت مفید ہے اور حضرت امام علی موسیٰ رضا رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ہمیشہ انجیر کھاؤ گندہ دہنی کو دفع کرتا ہے اور سرکہ بالون کو بڑھاتا ہے اور فالج سے امن دیتا ہے اور عجائبات سے اس میوے کے ایک یہہ ہے کہ برابر ایک لتھے کے بنا ہے نہ چھوٹا نہ بڑا تاکہ کھانے والے کو کبھی طرح کی محنت اور مشقت نہ ہو اور وہ جو اس کی باطنی خصوصیتیں ہیں سو ان میں سے ایک یہہ ہے کہ یہ میوہ کمال والوں کے نہایت مشابہت رکھتا ہے کہ ظاہر اور باطن اس کا ایکساں اس واسطے کہ نہ گھلی رکھتا ہے نہ چھلکا بخلاف اور میوؤں کے کہ باہر کا ان کے کھانے کے لائق ہے اور اندر کا پھینک دیتے کے قابل ہے دوسرے یہہ کہ اس میوہ کا عجیب درخت ہے کہ اپنے کمال کو قبل دعویٰ کے ظاہر کرتا ہے یعنی اول چلتا ہے اور پھر پھولتا ہے بخلاف دوسرے درختوں کے کہ اول اُن کے پھول پتے نکلتے ہیں پھر تیجے سے میوہ ظاہر ہوتا ہے گو یا کہ یہہ درخت صفت ایشیاری رکھتا ہے کہ اول غیر کو فائدہ پہنچاتا ہے بعد اسکے اپنی اہستگی اور فائدے کی تہنیر کرتا ہے اور دوسرے درخت معاملہ کو گون کی طرح سے ہیں کہ اول اپنا بھلا کر لیتے ہیں اسکے بعد دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور ایک یہہ بھی ہے کہ جس قدر فیض یہہ میوہ رکھتا ہے دوسرے میوؤں میں نہیں ہے وہ یہہ ہے کہ ایک سال میں کئی بار چلتا ہے: در باوجود ان سب باتوں کے اس میوہ کے درخت کو ایک بڑی مناسبت ہے انسان سے کیونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی بہشت میں بسبب تقصیر ہو جائیکے بہشتی پھل اتاری گئے اور ننگے رہ گئے تو گھبرا کر جس درخت کے نزدیک جاتے کہ اسکے پتے لے کر اپنا تن ڈھانکیں وہ درخت اونچا ہو جاتا اور پتے ان کو نہ دیتا اور جب انجیر کے درخت کے پاس گئے تو پہاڑ اونچا ہوا تب انھوں نے اس کے بہت سے توڑ کر اپنی شرمگاہ کو چھپایا اور یہی یعنی کیا ان لوگ اپنے نکیتی کرنے والے کہتے ہیں کہ کامل جھاڑ وہ ہے کہ جس میں دس چیزیں موجود ہوں جڑ اور ڈالیاں اور پتے اور پھول اور میوہ اور گھلی اور گوندہ اور پچال اور چھلکا اور شیرہ یعنی کھجور کا درخت کہ یہ سب چیزیں اس میں موجود ہیں اور جس درخت میں ان میں

چیزوں سے کم ہو دین وہ درخت ناقص ہے بس انچیر گٹھلی نہیں رکھتا ہے تو چاہئے کہ وہ ناقص ہو سو حجاب کا
یہ ہے کہ یہ نقصان میں محال ہے کیونکہ گٹھلی کچھ کھانے کی چیز نہیں ہے پینک پینے کی چیز ہے بس ہونی سے اسکے نہ ہونا
بہتر ہے حاصل کام کا یہ ہے کہ حجاب باری نے اس کی جمعیت پر یعنی سب میوؤں کی خوبیاں اس میں موجود
ہیں اور فوائد اور بے ضروری پر نظر فرما کر اسکی قسم کھائی ہے اور اسکی مناسبت کو جو انسان کی جامعیت کے
ساتھ رکھتا ہے رعایت فرمائی ہے والکنٹین اور قسم کھائی ہے ریتوں کے درخت کی کہ پھل کو بھی سکے
زیتون کہتے ہیں اور یہ بھی جامع ہے بہت سے فائدوں کو ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی پھر وہ جو ظاہر کے فائدے
ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب پھل کو اس کے سر کے مین اجار بنا کر استعمال کرتے ہیں تو عمدہ
کو قوت دیتا ہے اور بھوکھ کو بڑھاتا ہے اور زیتون کا پختہ پھل کھانے سے بخوبی سیری حاصل
ہوتی ہے اور بدن کو موٹا کرتا ہے اور قوت باہ کو بڑھاتا ہے اور اگر زیتون کی گٹھلی کا مغز چربی اور اسے
میں ملا کر کوڑھی کے بدن پر ملین تو کوڑھ دافع ہو جاتا ہے اور زیتون کے شیرہ کا شافہ عمدتہ کے بچہ دان کا
بہنا موقوف کر دیتا ہے اور جس نمک پانی میں کہ زیتون کے پھل ڈالے ہوں اگر اسکی کلی کریں تو دانتوں کا
جڑوں کو مضبوط کرتا ہے اور جو کچھ کہ انچیر مین فائدے جمع ہیں کہ غذا بھی ہے اور میوہ بھی ہے اور دعا بھی ہے
وہی فائدے زیتون میں بھی موجود ہیں کچھ زیادتی کے ساتھ اس کے فائدے یہ ہیں کہ زیتون کا ساہا سالانہ
فائدہ باقی رہتا ہے اسطور سے کہ جس قدر کہ اس میں سے کچھ چھڑتے ہیں اسکا تیل بنتا ہے اور اسکو زیت لانا
کہتے ہیں کہ قندیلوں اور چرخوں میں جلانے کے کام آتا ہے اور روشنی اسکی نہایت صاف اور لطیف ہوتی ہے
دوسرے تیل کی ویسی روشنی نہیں ہوتی اور جو پک جاتا ہے تو اسکا بھی تیل نکالتے ہیں اسکو زیت طیب
کہتے ہیں کہ خوشبو دار ہوتا ہے اور فائدہ بخشنے میں بے نظیر ہے اور قوی کے دفع کرنے کے واسطے
اور شہد اور اسہال کے واسطے خاصیت ازبڈی کے تیل کی رکھتا ہے اور طے مین اور لب کر نہیں
روغن گل کے مانند ہے اور شری اور حبرہ اور قوبا اور صدام اور بالون کی سیاہی اور درنقرس اور صمغ
مناصل اور سہل اور رطوبت غلیظہ کو کہ بلکون مین پہنچتی ہے بہت مفید ہے اور انکو بچھو کے کاٹے پر لگائے تو
بہت فائدہ کرتا ہے اور جو خصوصیتیں کہ باطن مین مین مین سے ایک یہ ہے کہ جب اسکا تیل قبا ہے تو کھانے

زیتون کا فائدہ

اور چمک پیدا کرتا ہے اور اس سبب سے یعنی باطنی خصوصیت سے کما واللون کے ساتھ نہایت مناسبت رکھتا ہے یعنی دے بھی اپنی حیات کے پھل کو ریاضت کے گھر میں لگا کر رکھے لطیف کر نہیں کوشش اور جانفشانی کر کے نہایت نرمی اور لطافت پیدا کرتے ہیں چنانچہ ان کے باطن کو اس سبب سے بڑی نورانیت اور روشنی حاصل ہوتی ہے اور تیل اسکا دھوین کی سیاسی پاک ہوتا ہے اور اوج کامل کی نورانیت کے مانند بخلاف دوسرے تیلوں کے کہ باطل ریاضت کر نیوالوں کی طرح دھوکا دیتا ہے سے ملے ہوتے ہیں اور یہ بھی ہے کہ فکر اور استدلال واللون بھی کمال مناسبت رکھتا ہے جو معلومات کے احوال کو فکر کی قوت میں ڈال کر دکھاتے اور اولتے میں تاکہ روشنی اور چمک پیدا کر دے چیز دنیوی حقیقت دریافت کر نہیں چرائے کی روشنی کی طرح کام میں لاوین اور یہ بھی ہے کہ کمال مناسبت رکھتا ہے قرآن کے لفظوں سے کہ جب ایک معنیوں کو لفظوں کی آمیزش سے علیحدہ کریں تو حقائق الہی کے نور کی تابش اور روشنی دکھاتے ہیں اور یہ بھی ہے کہ کوئی درخت دنیا میں اتنی بڑی عمر نہیں رکھتا جتنی کہ یہ درخت رکھتا ہے چنانچہ فلسطین جو شام کی اقلیم میں ایک مشہور و معروف ہے وہاں زیتون کے درخت یونانیوں کے ہاتھ لگائے ہوئے اب تک موجود ہیں اور دے لوگ سکندر کے زمانہ میں اس ملک کی طرف آئے تھے تو اس حساب سے ان درختوں کی عمر آج کا تاریخ فلک و ہزار برس کی قریب ہوئی ہے اور یہ بھی ہے کہ بہت پیدائش کی جگہ اس درخت کی شام کا ملک ہے جو انبیاء و اولیاء و ان کے رہنے کی جگہ ہے اور یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس درخت کے لئے برکت کی دعا کی ہے اور یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں اس درخت کا نام شجرہ مبارکہ فرمایا ہے اور یہ بھی ہے کہ اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ جو کوئی خواب میں دیکھے کہ زیتون کے پتے وہ ہاتھ میں لئے ہے تو اسکو خوشخبری ہے کہ عروۃ الوثقیٰ ایسے شریعت کی سید محمد راہ اسکے ہاتھ آوے گی اور ایک مریض نے ابن مسیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو رئیس العربین تھے آکر کہا ہے کہ مجھ کو خواب میں بتایا ہے کہ دونوں لامین سے کہا ابن مسیرین نے کہا کہ زیتون کے پھل کھا کر اسکے حق میں قرآن شریف میں لا شَرِیْقَیَّةَ وَلَا خَرِیْقَیَّةَ وارہوا عنہ اور حدیث شریف میں ہے کُلُوا مِنْ الزَّيْتِ وَادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مَبَارَكَةٍ یعنی گھاؤ زیتون کا تیل اور بدن پہلو کر وہ برکت والے درخت کا تیل ہے حاصل کلام کا یہ بھی ہے کہ اس قسم میں ترقی واقع ہوئی ہے پہلی قسم کی نسبت سے یعنی پہلی قسم میں انجیر کو یاد فرمایا تھا جو ظاہر ہی تھا کہ رکھتا ہے

بغیر باطن کی توازیت کے اور اس قسم میں زیتون کو یاد فرمایا جو ظاہری فائدوں کے ساتھ باطن کی نوریت بھی رکھتا ہے تو انسان کے کمال سے اسکو مناسبت زیادہ ہے و طور میں بینان اور قسم ہی جھاڑو والے پہاڑ کی سمجھا جائے کہ طور لغت میں پہاڑ کو کہتے ہیں اور پہاڑ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک جھاڑو والے جن میں جیسے جاری ہوتے ہیں اور بسبب اس پانی کے طرح طرح کے جھاڑوں میں لگتے ہیں جیسے اخروٹ اور چروکھی اور انجیر اور زیتون اور دوسرے بڑے بڑے درخت جیسے سال اور ساگون وغیرہ اور دو امین جیسے عقرقرا وغیرہ اور مصالح گرم جیسے لوگ ایلانچی وغیرہ اور جودار لینے نرمی اور زہر اور لاکھون بوسیان نقصان کرنیوالی اور فائدہ بخشنے والی نمودار ہوتی ہیں اور جانور عجیب جیسے پہاڑی بکرے نہایت بڑے بڑے اور ہرن جن میں سے مشک نکلتا ہے اور مرغ زرین اور ان کے سوائے دوسرے بہت جانور عجیب اور غریب وہاں پیدا ہوتے ہیں اور معدنوں کی قسمیں جیسے بلور اور یشب اور بہت سی چیزیں اسی قسم کی اس میں پیدا ہوتی ہیں بس جامعیت ایسے پہاڑ کی نہایت عالی مرتبہ میں ہی کہ نباتات بھی اس میں موجود ہیں اور حیوانات بھی اور ارواح جتنی بھی مثل دیو پری وغیرہ کے ایسے پہاڑوں میں بہت ہوتے ہیں اور ان چیزوں کا فائدہ بھی میسر بہت سے آدمی بھی وہاں رہتے ہیں بس ایسا پہاڑ قدرت الہی کا نمونہ ہے جو ایسے عجائبات کا مجمع ہو رہا ہے جکا عشر عشر دوسرے کا پر نہیں ہوتا لیکن باوجود اس جمعیت کے بجلی الہی سے خالی ہے پھر جب ایسے پہاڑ میں بجلی الہی بھی پائی گئی تو جامعیت کامل اسکے واسطے حاصل ہوئی سو اس قسم کا پہاڑ جھاڑوین والا ایک پہاڑ ہے میں اور مصر کی راہ میں جب کو کہ فلسطین کہتے ہیں اور حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام اس پہاڑ پر بجلی الہی سے سرفراز ہوئے اور آواز اٹھائی اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ کان کے کان میں پہنچا اور کلیمی کا مرتبہ اس پہاڑ پران کو حاصل ہوا پھر بعد اس قفسے کے بھی حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس میں مناجاتیں کی ہیں اور پہلے کہتے ہیں اور عبادتیں کی ہیں اور توریت کی تختیاں بھی جناب الہی سے اس پہاڑ پر ان کو عطا ہوئی تھیں بس وہ پہاڑ باوجود ظاہر کی جمعیت کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روحی اسراروں کا اور ان کی عبادت کے نوروں کا بھی جمع کرنے والا ہوا اور جس نور اور اسرار اس پہاڑ میں بجلی فرمائی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہوش کیا تھا اس قدر اس جگہ پہاڑ اسکا مستقیم اور باقی رہا کہ علیٰ امیر الہود و...

بیٹے قرنون اور زمانون تک قرب حاصل کرنے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابعداروں کے اور احکام شرعی
 کے اعداد ہونے میں کافی ہوا بس ابتدا اور انتہا انوار موسیٰ کی جس سے تمام نبی اسرائیل نورانی اور آراستہ
 ہوئے وہاں مبارک پہاڑ تھا اس واسطے اس قسم میں دوسری قسم سے بھی ترقی فرمائی یعنی جو نور زینونین ہی
 وہ نور غصہ ہی ہے اور جس نور نے اس پہاڑ پر تجلی فرمائی اور اس کو لکھنے کے زیادہ نور ابھی تھا کہ حلقہ
 الدُّھور والے کا یہ تاثیر اس کی باقی رہی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلمات کے جھاڑ کو ابد الابد
 تک اسی سے تروتازہ رکھا اور دوسرے خشک پہاڑ جن میں پانی نہ تھا سو وہ بے کمر آدمی کے جسم کی مانند
 ہیں کہ ظاہر میں آدمی نظر آتا ہے اور باطن میں کوئی انسان کی کیفیت نہیں رکھتا اس واسطے قابل قسم کے تھے
 اس واسطے اقرار کے واسطے لفظ سنین کا فرمایا ہر چند اصل لغت میں طور سنین ہریالی و پہاڑ کو کہتے
 ہیں لیکن عرب میں یہ لفظ خاص ہے اور اس واسطے ہی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تکیا ہی سے شرف ہوئے تھے
 اور لفظ سنین کا بنط کی لغت ہے جو شام کی اقلیم کے کہتی کرنے والے ہیں اور اس لفظ کو عرب کے لوگ کئی
 طرح کے تصرف سے استعمال کرتے ہیں کبھی سنین کہتے ہیں کبھی سینا چنانچہ سورہ قد افلح میں واقع ہے اور کبھی
 سنین کے ذمہ کنا تھ چنانچہ اور زاف اور بن شیر میں اور بعض مفسرین کہا ہے کہ انجیرت صبا کف کی ہے اس واسطے کہ انجیر
 کے جھاڑ بہت ہیں اور ان کے بیٹے ان کی جگہ اس واسطے کہ اگر ان کے زیتون درخت کثرت سے ہیں اور بیٹوں کہا ہے کہ زیتون فرازیا
 کا پہاڑ ہے جو بیت المقدس کے شرق کی طرف واقع ہے مسجد اقصیٰ سے بلند ہے اور حدیث شریف
 میں آیا ہے کہ جب ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جواز واج مطہرات سے آن حضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کے ہیں بیت المقدس کو تشریف لے گئیں اور مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھ کر فارغ ہوئیں تو مسجد سے
 بالکل طور زیتا پر تشریف فرما ہوئیں اور وہاں پر بھی نماز پڑھی پھر اس پہاڑ کے کنارے پر کھڑے ہو کر زیتا
 کیا کہ اسی جگہ سے لوگ قیامت کے دن متفرق ہونگے کچھ بہشت کو جاویں گے اور کچھ دوزخ کو اور یہ وہی پہاڑ
 ہے جہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر لے گئے ہیں اور اس مکان کی نصاریٰ بہت تعظیم کرتے ہیں اور
 اس پہاڑ کے سر پر ایک فرنگ نے جکا نام پہلانا تھا ایک کنیہ بنایا تھا اور اس کے اندر ایک قبہ
 بنایا تھا اس کو مصعد عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے چڑھنے کی جگہ

رفیع رتبہ وہ کتب ڈھ گیا لیکن بالفعل اس پہاڑ میں جنوب مغربی کا درخت ہی قریب ایک مسجد بنائی ہے اور اس مسجد کے پائین میں ایک غار ہے صاف بہت لوگ اس مکان کی زیارت کے واسطے جاتے ہیں اور اس درخت کو خروثیۃ العشری کہتے ہیں اور جب سلطان صلاح الدین نے بیت المقدس کو فرنگیوں کے ہاتھ سے فتح کر لیا تب تمام زمین طور زیتا کی شیخ احمد حکامی اور شیخ علی حکامی کو بالمشافہ یعنی برابر تقسیم کر کے وقف کر دی اور یہ تیسہ سترہویں ذی الحجہ کی سال پانچ سو چوراسی میں واقع ہوا وہ وہ زمین اب تک اُن دونوں شیخوں کی اولاد کے ہاتھ میں ہے بس اس سورت میں اولیٰ اس جگہ کی قسم کھائی جو اصحاب کہف کے ولایت کے انوار کی جائے ہے اور دسے لوگ پہلے گروہ ہیں اولیاء و نئے جو فنا کی راہ چلے ہیں بعد اس کے انوار نبوت عیسیٰ کی جائے کی قسم یاد فرمائی بعد اسکے انوار موسوی کی جائے کی قسم کھائی بعد اس کے فرماتے ہیں وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ اور اس شہر امانت والے کی یا امن والے کی اور مراد اس شہر سے مکہ معظمہ ہے کہ جامعیت میں نہایت کو پہنچا ہے اس لئے کہ ہر شہر قسم قسم کے لوگوں کو جیسے سپاہی اور سوداگر اور پیشے والے اور غنی اور فقیر اور عورت اور مرد اور سوا اسکے اور قسم قسم کے چیزوں کو جامع ہوتا ہے جیسے بادشاہ اور حاکم اور مکانات متبرک اور مقام شہداء اور قبور اولیاء اور انبیاء اور عبادت خانے اور مسجدیں ان میں ہوتی ہیں اور طرح طرح کی بولیاں اور قسم جانور پند اور چرند و پند پرورش پاتے ہیں لیکن کسی شہر میں بیت اللہ یعنی خدا کا گھر ہمیشہ تجلی الہی کے اترنے کی جگہ ہوا اور سب مخلوق کی عبادت کا قبلہ ہو نہیں سکتا ہے مگر اسی ایک شہر میں یعنی مکہ معظمہ میں کہ یہ بزرگی بھی اس کو نصیب ہوئی ہے اور اس سبب سے اس کو جامعیت کامل حاصل ہوئی اور ان سب وصفوں کے ساتھ پیدا ہونے اور نبی ہونے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ہے بس جامع ہے وحی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اصرار کا چنانچہ اس جناب کی نبوت اور ولایت جیکے نور و امین ظاہر اور تابان ہیں اور وہ نبوت اور ولایت نہایت جامع ہے دوسری نبوتوں اور ولایتوں سے بس اس قسم میں بڑی ترقی ہو گئی جمعیت کی عالمی قسموں کی پرست گویا کہ ایسی جمعیت ہے کہ سب عالم اسفل کے اور عالم اعلیٰ کے اسرار و کوار و بصیرون کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے اور خلق اور خلق میں رلا ملا دیا ہے اور مکہ معظمہ ایک شہر ہے جکا لہذا

زیادہ ہی چوڑا ہے اور پہاڑ گردا گرد اسکے قلعے کے مانند واقع ہوئے ہیں اور ان پہاڑوں کے ہونیکے سبب
بعضے طرف دیوار شہر نہاہ کے طور پر ہے چنانچہ جو دیوار کہ مشرق کی طرف ہے وہ باب معلق دیوار مشہور
ہے اور معلقہ شریف اس شہر کا ہے اور جو دیوار کہ مغرب کی طرف ہے اور کچھ شمال کی طرف مقابل مدینہ منورہ
نہویر کے ہے اسکو سور باب الشبیکہ کہتے ہیں اور جو دیوار کہ مین کی طرف ہے اسکو سور باب الیمین اور سور باب
الماجن بھی کہتے ہیں اور تعمیر ان دیواروں کی ۸۱۶ آٹھ سو سو بہمین ہو جب حکم و ان کے شریف کے حکم نام
سید حسن بن عثمان تھا واقع ہوئی اور طول اور عرض اس شہر کا باب معلق سے باب ماجن تک چار ہزار چار سو
بہتر گز ہے اور باب معلق سے شبیکہ تک بھی اتنا ہی ہے مگر دوسو بیس گز زیادہ ہے اور گردا گرد اسکے دو پہاڑ
ہیں ایک ابو قیس کہتے ہیں اور دوسرے جو مقابل ابو قیس کے ہے قبیعان کہتے ہیں اور اسکا پتھر سرخ
رنگ کا ہے اور ان دونوں پہاڑوں کو خشبین کہتے ہیں ابو قیس کو خشب شرقی اور قبیعان کو خشب
غربی کہتے ہیں اور کہ معظمہ میں عمارتیں بختہ اور نہتہ چٹے اور چہتر دار کوئے اور قلعہ حوض اور حمام بہت
سے ہیں چنانچہ فاکہی کے زمانے میں جو اس مقام کا مورخ ہے سولہ ہام گرم ہوتے تھے اور اس شہر کو دو قسم
شہر یا ہے ایک محلات ایک مسئلہ سودا را الخیر زان جو کہ صفا کے دہنے طرف ہے مکہ معظمہ کے محلات کی
اور دار العمل جو بائیں طرف کہ معظمہ میں نشانی حد مسئلہ کی ہے اور یہ شہر مکہ اور معظمہ حجاز کی ولایت میں داخل ہے
اور نہ ولایت درمیان میں شام اور عراق اور مصر اور مین کے واقع ہے اور اس ولایت میں کئی شہر داخل ہیں چنانچہ
چنانچہ ایک ان میں سے یہی شہر ہے اور ایک مدینہ منورہ اور ایک یا ثمر اور بہت پر گئے ان تینوں شہروں کے
ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور عمل کہ معظمہ کا بعضے طرف سے دس منزل ہی خصوصاً جو سرحد کہ مین کی طرف واقع
ہے اور اسکو فسان کہتے ہیں وہ کہ معظمہ سے دس روز کی راہ ہے اور بعضے طرف سے کم ہے جبے مدینہ منورہ
کی طرف کہ اس طرف ایک گاؤں ہے حبیب کو احنافہ بن حیفی کہتے ہیں اور وہ گاؤں درمیان عسفان اور مکہ
کے دیر منزل پر ہے اور عراق کی طرف ایک گاؤں ہے جکو حیر کہتے ہیں وہ بھی اسی قدر ہے اور گردا گرد کہ معظمہ
کی حد حرم کی ہے وان شکار کرنا اور درخت کاٹنا درست نہیں ہے اور اگر اتفاقاً کسی نے وان شکار را یا چھوڑا گا تو اسکو
گناہہ آتا ہے اور حرم کی حد چار حرم کے باب بنی سنیہ دو میناروں تک جو عرفا کی طرف حرم کی حد پر مگر مین سنیہ نہیں ہزار دو

منزل کی جہاں
مکمل بیان

دوسو دس گز ہی اور باب معلّاٰ النین دونوں میناروں تک پچیس ہزار تیر سی گز ہی اور عراق کی طرف ان دونوں میناروں تک
 ایک جہادہ پروادی قلعہ کے بنائے ہیں ستائیس ہزار ایک سو باون گز ہی اور باب سلائے النین دونوں میناروں تک
 پچیس ہزار پچیس گز ہی اور شہم کی طرف سے جو مدینہ منورہ کی سمت کو واقع ہی حد حرم کی بارہ ہزار چار سو بیس گز
 ہی اور یمن کی طرف باب ابراہیم کی دیوار سے حرم کی حد کے نشان تک جو بیس ہزار پانچ سو گز ہی اور باب النین
 کی دیوار سے حرم کی حد کی علامت تک اس طرف کو یعنی یمن کی طرف بائیس ہزار آٹھ سو پندرہ گز ہی اور حبشہ کی رو سے
 حرم کے دور کو سیستیس کوں لکھا ہی وا اللہ اعلم اور خصوصاً سے حرم کی بہت خیرین میں جیسے شکاری جانور و نکا
 نہ وان شکار کرنا درست ہی اور نہ سایہ اور پانی سے ٹانگنا اور نہ درخت اور نہ وہاں کا کھانا اور اکھیر اور نہ
 پتے جھاڑیاں سب جائز نہیں مگر از خرد و سنہ کو دو کی ضرورت کے واسطے جائز رکھا ہی اور یہ بھی ہی کہ اس جگہ
 آدمی گناہ کے ارادہ کیے سے پکڑا جاتا ہی بخلاف دوسرے مکانوں کے اور عبادت اور بندگی وان کی بہت ثواب
 رکھی ہی چنانچہ حسن بصری رضی اللہ عنہ سے منقول ہی کہ ایک روز مکہ معظمہ کا برابر لاکھ روزوں کی اور ایک روز دنیا کا
 مکان مبارک میں برابر لاکھ روز دینے کے ہی اور عالم کی مسند رک میں ابن عباس سے منقول ہی کہ حسنات آٹھ سو
 کل حسنة یا آلف حسنة یعنی جو نیکی کہ حرم میں کی جاتی ہی برابر لاکھ نیکی کے ہی اور یہ بھی ہی کہ جو کوئی مکہ معظمہ
 میں مرگیا شرف اور بزرگی اس کو حاصل ہوگی چنانچہ حدیث شریف میں واقع ہی کہ مَنْ مَاتَ حِمَّةً بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى
 فِي الْأُمْنَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یعنی مرگیا کے میں اٹھا دیا اللہ اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن امن والوں میں اور یہ بھی
 حدیث شریف میں ابن عمر سے وارد ہی کہ مَنْ مَاتَ حِمَّةً فَكَأَنَّمَا مَاتَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا یعنی جو کوئی مر گیا مکہ معظمہ
 کو گویا مراد دنیا کے آسمان پر اور نشانیاں غریب اور عجیب وان پائی جاتی ہیں چنانچہ کوئی دندہ بیٹریا ہو یا بیتا کس
 جانور کے پیچھے اگر دوڑتا ہی اور وہ جانور جب حرم کی حد میں داخل ہو جاتا ہی تو وہ دندہ پھر لے نہیں چھڑتا اور اگر
 حرم میں داخل نہیں ہوتا اور بہت لوگوں نے حرم کی حد میں ہر لون کو اور دندے جانور کو ایک جگہ ملے دیکھا ہی
 اور یہ بھی ہی کہ ہر دندے جب اُڑتے ہوئے بیت اللہ کے قریب آتے ہیں تو کچھ ادھر کچھ ادھر چب جاتے ہیں اور
 نماز کعبہ کے اوپر ہرگز نہیں جاتے یہ بات ہمیشہ لوگ دیکھتے ہیں اور یہ بھی ہی کہ پانی زمرم کے کوبے کا شب
 بڑت کو خوش کرتا ہی اور یہ بھی ہی کہ زمرم کے پانی میں ایک خاصیت ہی کہ اس کے پینے سے

سیری حاصل ہوتی ہے جیسے کھانا کھانے سے حاصل کلام کا یہ ہے کہ یہ شہر مبارک کلب بحالِ حقیقت کے نہایت عالی مرتبے کو پہنچا ہے اس واسطے اس سورت میں اسی شہر کی تم پر ختم فرما کر مطلب کو ارشاد کرتے ہیں کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ یعنی تم ان چاروں چیزوں کی اس بات پر ہے کہ مقررہ ہونے پیدا کیا انسان کو بہت اچھی صورت اور ترکیب میں اس واسطے کہ اگر ظاہر اس کا دیکھئے تو کمالِ جن اور جمال کے ساتھ موصوف ہے قد اور قامت میں آورد و سر اعضا کی خوبی اور برابر میں گردن اس کی نہ بہت لمبی ہے اونٹ کی سی نہ بہت چھوٹی ہے کھجور کی سی نہ ناک اس کی نہ ایسی لمبی جیسے اٹھنی کی ساتھ دوسرے جانور و ن کی طرح بے معلوم اس طرح سب اعضا میں فکر کیا ہے اور خوبی اور حسن اور جمال دریافت ہے اس واسطے امام شافعی کے زمانہ میں ایک شخص نے اپنی عورت سے کہا تھا کہ اِنَّ لَمْ تَكُوْنِي اَحْسَنَ مِنَ الْقَمْرِ فَانْتَ طَائِفِي یعنی اگر تو چاند سے اچھی نہ ہوگی تو مجھ کو میں نے طلاق دی چنانچہ سب علماء اس وقت کے حیران ہوئے اور طلاق پڑ گیا حکم کیا جب یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا تب انھوں نے فرمایا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی اس واسطے کہ اس کی عورت انسان ہے اور انسان کے حق میں حق تاملی فرماتا ہے کہ میں نے اچھی صورت میں اس کو بنایا ہے اگرچہ عورت اسے اچھی ہوتی تو احسن تقویم اس کی تعریف میں حق تعالیٰ کیون فرماتا وَلَنَعْمَ مَا قِيلَ مَا اَنْتَ مَا دَحَلَهَا يَامَنْ لَيْسَ بِهَا بِالْثَمَسِ وَالْبَذَرِ اَلَا بَلْ اَنْتَ حَاجِبُهَا مِنْ اَيْنَ لِلْثَمَسِ خَالٌ نَوَقَ وَجَتِهَا وَمُضْجِكُ مِنْ نِظَامِ الدَّرَجَةِ فِيهَا مِنْ اَيْنَ لِلْبَذَرِ اَجَانٌ مَكْنُوْنَةٌ بِالْبَحْرِ وَالْفَنَجِ يَجْرِي فِي حَوَاشِيهَا یعنی نہیں ہے تو تعریف کر نیا والا اسی شخص جو شمیم دیا ہے ان کو آفتاب سے اور مانتا ہے بلکہ تو ہجو کر نیا والا ہے اس کا کہاں ہے آفتاب کے تل رخسار سے پرآوردہ ہونے میں لڑی موتون کی منہ میں اس کے کہاں ہے چاند کی ملکین سرمد والیان جادو بھری آدرخ اور نصرت جاری ہے کہاں روئیں اس کے اور یہ بات ظاہر ہے کہ چاند میں سوائے روشنی اور جہک کے کچھ اور نہیں ہے اور یہ شخص جامع ہے نقاشی کی نزاکتوں کا اور طرح طرح کی مخلوق کا چنانچہ کسی ساعر نے کہا ہے
من ماہ نذیدہ ام کھوار من سر نذیدہ ام قباوش
یعنی میں نے چاند نہیں دیکھا تو پی دئے ہوئے اور سر کو نہیں دیکھا میں نے قباپہ نہیں ہوئے اور اس سب سے بھی ہے کہ کوئی صورت دنیا میں عبادتوں کے لئے نہیں ہے جیسے آدمی کی صورت ہے کہ قیام اور رکوع اور سجدہ اس پر ہو سکتا ہے اور اگرچہ

حسن کا بیان تفصیل کے ساتھ کیا جاوے جیسا کہ علم شریع میں بیان ہے تو اس کو ایک دفتر جاب ہے اس واسطے
 اس بیان سے خاموش ہونا اور زبان قلم کو روک رکھنا بہتر ہے اور اگر اس کے باطن کے مٹنے کو غور کریں تو چار عالم
 اس نسخہ جامع میں پائے ہیں ایک عالم شہوت کا اور دوسرا عالم غضب کا اور تیسرا عالم وہم کا اور چوتھا عالم خیال کا
 اور ان چاروں عالم کو ضعیف حاکم کے حکم کا پینے عقل کا مسخر اور تابعدار کیا ہے اور اس حاکم شرع کی نورانی عقل
 آنکھوں کی روشنائی بخشی کہ بھلے بڑے کو اس نور سے پہچان لے پھر جب حکم اس حاکم کا ان چاروں عالم پر غالب ہوتا ہے
 تو آدمی بڑے محرک کمال اور جامعیت کو پہنچتا ہے اور جس چیز کی کسی سے عالم متفرق میں حاصل ہونے کی توقع
 نہیں ہوتی ہے سو اس نسخہ جامع سے لینے انسان سے حاصل ہوتی ہے جیسے معجون مرکب کی خاصیت کہ کسی جز
 میں اس کے اجزاؤں میں سے وہ خاصیت حاصل نہیں ہوتی لیکن غلبہ اس حاکم کا محض غلبہ مد اور آسمانی توفیق
 سے ہوتا ہے اس واسطے ہر کسی کو میر نہیں ہوتا چنانچہ فرماتے ہیں ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَلْفَ بَعْرًا پھر ڈال دیا ہم نے اسے
 عجیب مخلوق کو جس کو اس قدر نوازا تھا اس کے قصور کرنے سے لینے عقل کی حکومت اور شہوت اور غصہ اور وہم
 اور خیال کی حکومت کے کارخانہ کو بے انتظام کر دینے کے سبب أَسْفَلَ سَافِلِينَ نیچے سے نیچے جو چوہ پاؤں کے
 مرتبے سے بھی مڑتے ہیں لینے شہوت اور غصے کے حال میں ایسا بھٹس جاتا ہے اور وہم و خیال کے پھینکے میں
 ایسا بندھ جاتا ہے کہ اس کا مرتبہ سب نگمی اور ذلیل مخلوقوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوتا ہے اس لئے کہ دوسری
 مخلوقات کو جو بیکھلا لاف حاصل کرنے کی استعداد نہیں ہے تو پکڑا اور مار دھاڑ بھی اسپر نہیں ہے اور یہ مخلوق
 باوجود کمالات حاصل کرنے کی استعداد کے موجود ہونے کے جو کھالوں سے محروم اور بے نصیب رہتا ہے
 تو ہمیشگی کی پکڑ اور عذاب دہی میں گرفتار ہوتا ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا مگر جو لوگ کہ ایمان لائے اور اپنی
 عقل کو اپنے وہم اور خیال پر غالب کیا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور کام کئے اچھے لینے اپنی عقل کو شہوت
 اور غصے پر غالب کیا اور بہت محنت اور کوشش کی فَالَهُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ پھر ان کو عظیم اجر دیا ہے لیکن جو کفایت اللہ کی
 اگرچہ ظاہر میں کوشش ان کی بیماری اور بڑھاپے اور موت کے سبب تمام ہو جاتی ہے لیکن جو کفایت اللہ کی
 روح میں حاصل ہوتی ہے سبب خیر جم جانے جو زند کے نیگوئی پر سو وہ ہر روز ترقی میں رہتی ہے اور ہر آن اور
 ہر لمحہ بے نہایت ثواب اس کے مقابلے میں بڑھتے جاتے ہیں چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو مسلمان بندہ

لپٹے دین کے چلن اور طریق پر ہوتا ہے اور وہ طریقہ آتے بڑھاپے یا مسافر یا بیمار کی سبب سے چھوٹ
 جاتا ہے تو حق تعالیٰ کا تب الحسنات یعنی نیکی کے کفنے والے فرشتوں کو فرماتا ہے کہ اس شخص کو کہ نامہ اعمال میں
 ثواب ان طاعتوں اور نیکیوں کا جو ہمیشہ کرتا تھا لکھتے رہو اور اس کا ثواب اس کے مت رو کو بلکہ بعضے روایتوں میں
 آیا ہے کہ مرنیکے بعد بھی اس کے فرشتوں کو ملے گا ہوتا ہے کہ اس کی قبر کے پاس تسبیح اور تحمیر اور تحمید میں مشغول رہو اور
 وہ سب اس بندے کے نام لکھتا کہ قیامت کے دن جب قبر سے اٹھے تو ان بے انتہا خزانوں کو خرچ میں لاوے اور
 بعضے مفسرون نے تم سر دنا لا اسفل سا فلین کہ آیت کو بڑھاپے اور سٹھ جانے کی حالت پر قیاس کیا ہے
 کہ اس حالت میں آدمی کی صورت بدل جاتی ہے اور جو بڑھاپے سے ہو جاتے ہیں اور بچہ جھکے کر کھانا کھاتی ہو
 جاتی ہے اور سیدھا پن قد کا بر باد ہو جاتا ہے اور سارا بدن اور سر کے بال سفید ہو کر ہر مرض لینے سفید
 داغ والے کی صورت بن جاتا ہے اور جھلڑیاں اس کے پھرے پر پڑ جاتی ہیں تو اس کا چہرہ بد زب معلوم ہوتا ہے اور
 دانت اکڑ کر فہر کھند کی صورت بن جاتا ہے لیکن ان معنوں کو استثناء الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات کا
 ہے اگر جب کہ استثناء کو منقطع کہیں سو اس میں بڑا تکلف ہے اور جو ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ حقیقت دین
 کی غالب کرنا عقل کا ہی تمام قوتوں پر لینے شہوت اور غفہ اور وہم اور خیال پر اور عقل کو نور سے شرع کے
 روشن کرنا بس دین کے تکیہ کرنے کی کوئی وجہ باقی نہ رہے اس واسطے کہ انسان کی معنوی غرض بصورتی میں رہتی ہے
 اور وہ حسن کیسے کہ مطلوب اور مرغوب ہے اس واسطے اس تکیہ کے رو کے تمام پر فرماتے ہیں فاما یگذر بک
 بعد بالذین پھر کوئی چیز تیرے جھٹلایا باعث ہوتی ہے اسی آدمی باوجود ظاہر ہونے ایسے
 دین کے مقدمات کے جو اور بیان ہو چکے ہیں حاصل یہ ہے کہ حقیقت اپنی صورت معنوی کی معلوم کر لی تو نے
 اور جان لیا کہ حسن اس صورت معنوی کا موقوف اس بات پر ہے کہ اول عقل کو شرع کے نور سے روشن
 کر دینے کے پھر اس کو اپنی قوتوں پر عالم کرے بس کوئی وجہ دین کے تکیہ کی باقی نہ رہی کیونکہ وہ نور دین ہی کا
 جس عقل راہ پاتی ہے اس واسطے کہ عقل ما تدبیر فیہ ہے اس اور نور دین کا جیسے آفتاب کی شعاع آفتاب کی
 درمیان میں نہ ہو تو فقط مینائی سے کچھ کام نہیں نکلتا بس یہی نور انسان کی صورت معنوی کے کمال حاصل
 کرنے کے واسطے ضروری ہے اور جس طرح انسان ظاہر کی صورت کے خلل پڑ جائے سے

انسانیت سے بالکل جتنا ہی اور حیوانوں کے مانند مسخ ہو جاتا ہے اسی طرح صورت معنوی میں خلل پڑ جانے سے اس شخص کی جاتا ہے اور مسخ معنوی میں گرفتار ہو جاتا ہے اور آپ کو ن نادان ہے جو انسانیت سے خارج ہونے کو اور حیوانیت میں داخل ہو سب کو داسپے اور پروا رکھے گا اور اگر فساد کی راہ سے کوئی شخص حیوانی صورت کی طرف رغبت کرے تو اسکو اس شد سے سمجھا دینا چاہئے کہ اَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْأَعْيُنِ کیا نہیں ہے اللہ سب حاکمون کا حاکم اور جو دوسرے حاکم اپنی رعیت کے واسطے یہ بات نہیں جانتے ہیں کہ ایک فریق میں دوسرے فریق میں جاملین یا علی مرتبے سے ادنیٰ کی طرف ممکن تو حتمی کیونکر ایسی حرکت پسند کرے گا جو حکمت کے خلاف ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دین کو جزا کے معنوں میں لین تو اس صورت میں ربط ان آیتوں اور اگلی آیتوں کا یوں سمجھا جائے کہ جب اللہ تعالیٰ کا قادر ہونا احوال کے بدل کرنے پر نہایت معلوم ہوا چنانچہ اپنی خلقت کے شروع سے دیکھا کہ اول نطفہ تھا یہاں تک کہ کمال اعتدال اور صورت کی خوبی کو پہنچا اور نہایت معنوی عقل کے دینے سے اور عقل کو شروع کے نور سے منور کر دینے کے بعد بخشی پھر بعضوں کو ان میں سے اب ظاہر میں گرا دیا کہ سب ذیلوں سے ذلیل ہو گیا اور جب یہ معنوں آدمی پر کھل گیا پھر جزا دینا قیامت کے دن اور مرد و نجا زندہ کرنا اور احوال کا بدلنا لینے دینا کے سرکشوں کو ذلیل کر دینا اور یہاں کے عاجز و کا مرتبہ بلند کر دینا اسکے نزدیک کیا بعید ہے اور اس قدر جو بیان کیا گیا سو ثابت ہو نیکیو جزا کے باعتبار حق تعالیٰ کی قدرت کے بس ہے اور اگر اسکی حکمت اور عدالت پر نظر کریں تو معلوم کریں کہ بدلائیک اور بدکار پہنچانا اور فرق بدکار اور نیکو کار میں کرنا حکمت اور عدالت کے واسطے واجب ہے بس واجب ہونا جزا کا ثابت ہونا چاہئے اَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْأَعْيُنِ میں اشارہ اسی بات کی طرف ہے اب جانا چاہئے کہ جزا کا ہونا باعتبار قدرت کے ممکن ہے اور حکمت اور عدالت کی راہ سے واجب ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی سورۃ والتین کو پڑھے اور اس آیت پر پہنچے کہ اَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْأَعْيُنِ تو چاہئے کہ کہے بلی وَاذْذَلِك مِنَ التَّاهِدِينَ یعنی سچ ہے کہ تو سب حاکمون کا حاکم ہے اور میں بھی اس بات پر گواہ ہوں اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عشا کی نماز میں اکثر اس سورت کو پڑھا ہے اور حضرت امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ بھی اکثر اس سورت کو پڑھتے تھے قرآن نماز میں پڑھتے تھے تاکہ اشارہ ہو و حرم کی بزرگی پر اس واسطے کہ اسکی اس سورت میں قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ

سورۃ اقرآء

یہ سورت ملی ہے اس میں انیس آیتیں اور بہتر کلمہ اور ایک سو اسی حرف ہیں اور اس سورت کو سورۃ علق بھی کہتے ہیں کیونکہ اس سورت میں مذکور ہے کہ آدمی کو علق سے لینے جسے ہوتے ہوئے بنایا ہے اور یہ دلائل کرتا ہے اسباب پر کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ذلیل کو عزیز کرتا ہے جیسے اس ہونکی پٹلی کو جو نہایت ذلت کے درجے میں تھا انسان کی صورت بنا کر اور اس میں روح پھونک کر کیا کچھ عزت بخشی سی طرح سے آدمی کو باوجود کمال ذلت اور محتاجی کے قرآن کے تارنے اور سکھانے سے اور وحی کے نازل کرنے سے عزت دیتا ہے اور اس معنون میں غور کرنے سے جو شب اور شبہ کہ اس متقدمین کا فردیہ کے دلیں کھٹکتا تھا سو انسان کی خلقت کی ابتدا کو دیکھنے سے کہ ایک ہونکی پٹلی سے بنا ہے دفع ہو جائیگا اور اس سورت کو اکثر مفسرون نے اول ما نزل من القرآن کہا ہے اول جو قرآن سے نازل ہوا ہے سو یہ آیتیں ہیں اور وہ جو امیر المؤمنین مرتضیٰ علیٰ کرم اللہ وجہہ تبارک و تعالیٰ سے منقول ہے کہ اول ما نزل من القرآن فاتحۃ الکتب یعنی اول جو قرآن سے نازل ہوا ہے سو سورۃ فاتحہ ہے اور جو حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ اول ما نزل سورۃ مائدہ ہی تھی یہ بات ظاہر میں تو ایک دوسرے مخالف معلوم ہوتی ہے لیکن مطابقت اور توفیق ان تینوں قولوں کی اس طور سے کہ اول خشتی یعنی سب کے پہلے نازل ہوئیں ہی پانچ آیتیں اس سورت کی ہیں بعد اسکے ہمارے تعلیم کی واسطے سورۃ فاتحہ نازل ہوئی ہے پھر بعد بند ہونے وحی کے اول جو نازل ہوئی سورۃ مدثر ہے پھر بعد اسکے قرآن کا نازل ہونا چاہی رہی شروع ہو گیا جس جس شخص نے کہ سورۃ مدثر کے اول نازل کہا ہے تو گویا اس نے وہی متصل اور پی در پی ہونا مراد لیا ہے اور اس سورت کے نزول کو باقی قرآن کے نازل ہونے کی تہیہ ٹھہرایا ہے اور سورۃ فاتحہ کے نزول کو مناجات کی تعلیم کے واسطے قرار دیا ہے اور پہنچا نادین کے حکم کو کہ سورۃ مدثر کے نازل ہونے سے شروع رکھا ہے اور جسے سورۃ فاتحہ کو اول نازل کہا ہے سو اس راہ کے اول وہ چیز جس کے سبب قرب اور نزدیکی حاصل ہوئی اور اسکا پڑھنا عبادت ہوا وہ بھی سورۃ فاتحہ ہے اور سورۃ اقرآء پڑھنے کا طریقہ لکھا گیا اور عبادت ڈالنے کو نازل ہوئی تھی اور سورۃ اقرآء کے نازل ہونے کی کیفیت یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطبوں سے وحی کے نزول جو چیز نازل ہوئی تھی سو پہے خواب کو چاہا پھر آنکھوں پر ڈھکی تھے وہ بے بسی طرح دکھایا اور میں آتا تھا بعد اسکے

جسے حضرت ادرگوشہ لینی کی بہت آپ کے دل پر غالب ہوئی اور کوہ جوامین جو مکہ معظمہ کے شہر سے متصل ہے تشریف فرما ہو کر ایک غار پر
 خلوت کے واسطے مقرر فرمایا کھانا پانی کسی روز کا ہموار لجا کر اس غار میں بیٹھا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا اور سچ
 اور تہلیل میں مشغول ہوتے تھے جب کھانا پانی تمام ہو جاتا تھا تو دولت خانے کو تشریف فرما ہوتے اور ایک دو روز
 رہ کر اہل و عیال کا حق ادا کر کے پھر کھانا پانی ساتھ لیکر اس غار میں جا بیٹھتے اور آپ کے رہنے کی مدت اس غار
 میں اکثر ایک مہینے سے کم ہوتی تھی اور کبھی اتفاقاً ایک مہینہ پورا بھی اس غار میں رہتے ایک روز اسی خلوت کے
 دنوں میں اس غار سے ٹھکرا تھے پانچ دن دھونے کے واسطے پانی کے کنٹ پر پکڑے تھے کہ یکایک حضرت
 جبرئیل علیہ السلام نے اوپر سے آواز دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اوپر
 کو دیکھنے لگے لیکن کچھ نظر نہ آیا پھر دوسری بار اور تیسری بار اسی قسم سے آواز آئی آپ حیران ہو کر اُدھر
 اُدھر کو دیکھنے لگے اچانک ایک شخص نورانی چہرہ جیسے آفتاب ایک نور کا تاج سر پر دھر سبز
 ہلبلیاں پوشاک پہنے آدمی کی صورت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 سے کہنے لگا کہ پڑھ اور بعضی روایتوں میں آیا ہے کہ اس بزرگ کے ہاتھ میں سبز ریشی کپڑا تھا کہ اس میں کچھ
 لکھا ہوا تھا اس کپڑے کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا اور کہا کہ پڑھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 کہ میں حرف کی صورت نہیں پہچانتا اور پڑھا ہوا نہیں ہوں اس بزرگ نے پھر کہا پڑھ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کو گلے لگا کر ایسے روبرو بیٹھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت تکلیف ہوئی اور بدن مبارک تمام پسینہ
 پسینہ ہو گیا اس صیغہ سے میں مرتبہ کیا اور جو نئے مرتبہ کہا اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ
الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْبَرُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا كَمْ يَعْلَمُ اور بے باخون
 آیتیں آنحضرت کے ذہن میں بیٹھ گئیں اور آپ کو یاد ہو گئیں اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اسی بزرگ
 نے ان آیتوں کے سکھانے کے بعد اپنا پانوں زمین پر مارا وہ ان سے ایک چشمہ بہنے پانی کا پیدا ہوا پھر آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم کو طریقہ نہایت نیک اور وضو کر نیک اور استنجا کر نیک سکھا یا اور دو رکعت نماز پڑھائی اور سورہ فاتحہ بھی
 سکھائی تاکہ نماز میں پڑھا کرین پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک خوف سے کانپتے ہوئے اپنے دولٹا ہیکو تشریف
 لائے اور حضرت عبدجبر رضی اللہ عنہما سے جو اس وقت تک کے صحابہ تھے ان میں فرمایا کہ مجھ کو لاپوش ارہادو کہ یہ تھر تھری میری ہوتی تو

ہو جاوے پھر جب تھوڑی دیر کے بعد وہ لرزہ موقوف ہوا تب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یہ کیا حال تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام احوال ان کے سامنے بیان کیا اور فرمایا کہ مجھ کو ڈر ہے کہ اس حدیث میں ہلاک ہو جاؤں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی کہ آپ ہرگز خوف مت کرو واسطے کہ حق تعالیٰ نے تم میں اپنی رحمت کی صفتیں بہت ظاہر فرمائی ہیں چنانچہ صغیفوں پر رحم کرنا اور اپنے نانے والوں سے احسان اور سلوک اور محبت کرنا اور جہانوں کی ضیافت کرنا اور محتاجوں کے کاموں میں مددکاری کرنا اور یہ سب صفتیں تم میں پائی جاتی ہیں اور جو شخص تعدد خلق باللہ پر رحم کرنا ہی وہ رحمت الہی کے سزاوار ہو تا ہیں نہ غصہ اور غضب کے بعد اس کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ بن نوفل کے پاس جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور دین حبشی رکھتے تھے، اور کتا بون سے اور توریت اور انجیل سے خوب واقف تھے بلکہ عربی زبان میں انکا ترجمہ بھی کرتے تھے لکھتے اور کہا کہ بھائی ذرا سنو تو یہ تمہارے بھتیجے کیالیان کرتے ہیں القصد جب ورقہ نے وہ تمام قصہ سناتے کہا کہ یہ شخص ناموس اکبر تھا اور اہل کتاب کی اصطلاح میں ناموس اکبر جبرئیل علیہ السلام کو کہتے ہیں اور کہا کہ ہم وہی ناموس ہی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں پر وحی لاتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہوتا تھا اب خوش ہو اور کچھ خوف نہ کرو لیکن تمہاری قوم اس نعمت کی قدر نہ جائیگی اور کون تکلیف پہنچا دینے یہاں تک کہ تم کو اس شہر سے نکال دیں گے سو کیا خوب بات ہو کہ میں اس وقت تک زندہ رہو اور تمہاری تائید اور مدد کروں اور دونوں جہان کی سعادت اس وسیلے سے حاصل کروں القصد اس مقدمے سے چند روز کے بعد ورقہ نے اس جہان فانی سے رحلت کی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو خواب میں سفید کپڑے پہنے دیکھا تو تعبیر فرمائی کہ یہ شخص ہشتی اور اس قبضے میں کئی نیکے ہیں ان کو دریافت کرنا چاہئے اول یہ ہے کہ نبی آدم کی تربیت ہو جب عادت کے اسبات کو چاہتی ہے کہ آہستہ آہستہ ہو پھر اگر اول ہی بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے قرآن کی مشرف فرماتے تو اس کے اٹھانے کی تاب نہ لاسکتے واسطے اول خواب میں جو اس عالم سے غفلت کی حالت ہی علم جزئی دل میں بڑا انشا شروع فرمایا تاکہ آہستہ آہستہ عالم غیب سے علم سیکھنے کی عادت پیدا ہو اور رفتہ رفتہ اس تعلیم غیبی کے شوگر ہو جاوےں بعد اسکے چاہا کہ ان کی بیداری اور ہوشیار میں انقطاع اور بے تعلقی جو وہاں چون اور گھر سے حاصل ہوتا کہ بالکل غیب کے عالم کی طرف متوجہ ہو جاوےں تو سو وقت انکو محبت خلوت اور گوشہ نشینی

کی دل میں پیدا ہوئی اور ایک ایسا مکان ان کو بنا دیا کہ وہ ان کوئی آدم زاد تھا تا کہ وہی اثر نیکے وقت کیلئے دل میں شب پرٹھنے اور سیکھنے کا گنڈے پھر وہی نازل ہونے کے وقت ایک بڑا صدمہ اور خوف آپ کے دل میں ڈالتا کہ کسی کو خیال بناوٹ اور طاوٹ کا نہ آوے دوسرا یہ کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی تاثیر آپ کی روح میں سب سمجھنے اور کھلے لگانے کے انتہا درجے کی ثابت اور قائم کر دی اس واسطے کہ کالمون کی تاثیر جو دوسرے کے اندر اثر پیدا کرتی ہے جس کو اہل طریقت کے عرف میں توجہ کہتے ہیں وہ چار طرح سے ہوتی ہے اول تاثیر انکاسی ہے جیسے کوئی شخص خوب عطر لگا کر مجلس میں آوے اور اس عطر کی خوشبو سب ہنشینوں کے دماغ کو معطر کر دے پس یہ قسم توجہ کی تسون میں ضعیف ہے کیونکہ اس کا اثر بھی ٹک ہے جب تک اس کی صحبت ہے بعد اس کے کہ باقی نہیں رہتا دوسری تاثیر ایفا فی ہے جیسے کوئی شخص تہی اور تیل سکور یہین ڈال کر لایا اور دوسرے شخص کے پاس آگ تھی اسنے اسکو روشن کر دیا بس چراغ تیار ہو گیا اس قسم کی تاثیر البتہ کچھ قوت رکھتی ہے اور اس صحبت کے بعد بھی اس کا اثر باقی رہتا ہے لیکن جب کوئی صدمہ پہنچا جیسے اندھی یا بینہ یا کوئی اور آفت تو اس کا اثر جاتا رہتا ہے اس واسطے کہ یہ تاثیر نفس اور لطیفون کو درست نہیں کر سکتی ہے جیسے ناکارے پن تیل اور تہی اور سکوری کو نقطہ شعلہ سنوار نہیں سکتا ہے تیسری قسم تاثیر ہر ہے ہے اوہ اس طور کی ہے جیسے پانی کو دریائے یا کوٹے سے لاکر خزانہ میں جمع کریں اور خزانے کی راہ کو حوض قرار دے تک صاف کر دیں پھر خوب زور سے اس میں پانی چھوڑ دیں تا کہ فوہ خوب جوش اور خروش سے چھوٹنے لگے اس قسم کی تاثیر ان اگلی تاثیروں سے بہت قوی ہے اس واسطے کہ نفس کی صلاح اور لطیفون کی تہمت بھی اس میں ہوتی ہے لیکن خزانے کی استعداد اور راہ کی مسافت کے موافق فیضان ہوتا ہے نہ کنوئے دریا کی برابر اور ان سب باتوں کے ساتھ بھی اگر خزانہ میں کچھ آفت یا فطور واقع ہو جاوے تو البتہ نقصان پہنچتا ہے چوتھی تاثیر اتحادی ہے کہ شیخ اپنی روح با کمال کو طالب کی روح کے ساتھ خوب رورسٹاوے تا کہ شیخ کی روح کمال طالب کی روح میں اثر کر جاوے اور یہ مرتبہ سب قسم کی تاثیروں سے زیادہ ترغوت و مکتا ہے کیونکہ صفات معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہو جائے دونوں روحوں کے جو کچھ کہ شیخ کی روح میں ہے طالب کی روح میں سہا جاتا ہے اور بار بار حاجت فائدہ لینے کی نہیں رہتی ہے سو ادبیا و اللہ میں اس قسم کی تاثیر بہت کم پائی جاتی

تو کچھ تاثیرات

ہی چنانچہ حضرت خواجہ باقی بائندت دس سوہ سے منتقلی ہوا کہ ایک روز آپ کے مکان پر کسی یہاں آ گئے اور اس روز آپ کے یہاں کچھ کھانے کی قسم سے موجود تھا اس سبب سے ان کو کمال نشوونما ہوئی اور ان کے کھانے کی تلاش کرنے لگے اتفاقاً ایک نان والی کی دوکان آپ کے مکان کے متصل تھی اس بات کی خبر پا کے ایک خوان بھر اہل رویتوں کا خوف مختلف فرخ ہناری کے ساتھ آپ کے سامنے لا کر حاضر کیا آپ اس کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور فرمایا کہ مانگ کیا مانگتا ہے اس نے عرض کی کہ مجھ کو اپنا کدو بیجے فرمایا کہ تو اس حالت کا کل نہ کر سکیگا کچھ اور مانگ وہ اسی بات کا سوال کئے جاتا تھا اور خواجہ انکار کئے جاتے تھے جب وہ بہت غصہ ہو کر نے لکاتب ناچار ہو کر کپانے ساتھ چلے گئے اور تاثیر تھی کہ جھجھکے باہر نکلے تو خود ہمیں دانس نان والی کی صورت اور شکل میں کچھ فرق باقی نہ رہا تھا لوگوں کو پہچاننا مشکل ہوا لیکن اندر تھا کہ خواجہ ہوشیار تھے اور وہ نان والی بیہوش اور سرشار القصد اس نانوائی نے تین روز کے بعد اسی سکر اور بیہوشی میں وفات کی رحمت اللہ علیہ حاصل کلام کا یہ ہے کہ تاثیر جبرئیل علیہ السلام کی اس بھیجے میں تاثیر اتحادی تھی تاکہ اپنی روح لطیف کو بدن کے مساموکی راہ آخضر متلی اللہ علیہ وسلم کے بدن میں داخل کر کے آپ کی روح مبارک سے ملا دی تاکہ شیر و شکر کے مانند اتحاد ہو جاوے چنانچہ اس سبب سے ایک عجیب ملکیت اور بشریت کی آپ کے درمیان میں پیدا ہوئی کہ بیان میں نہیں آ سکتی تیسرا یہ کہ ورق بن نوح کو جو کتلی بخشے والا اس جنا بکا ہوا تھا اور وحی کے نازل ہونے پر گواہی دی تھی اور جبرئیل علیہ السلام کو پہچانا تھا اور آپ کے نصرت اور مدد کے واسطے کربانہ تھی علیہ اس عالم سے اٹھایا تاکہ کسی کو یہ گمان نہ ہو کہ یہ سب گلے قفے اور دوسرے کام شریع کے وہی ورقہ اخضر متلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا اور یاد دلاتا ہو گا اور اخضر متلی اللہ علیہ وسلم کو بعد اس واقعہ کے صحبت بھی اسے ہمیشہ کی نہیں ہی اس واسطے کہ بابت اس احتمال کی بالکل بند ہو گئی اور یہ بھی منظور تھا کہ اخضر متلی کو اس کے بعد میں اہل کتاب کی ہلکے گی اہل کتاب کی تائید اور مدد شامل ہو جو کہ یہ سو آپ کی ذات مبارک کے لیے ہو

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اقرآ یا سیرت پڑھ اپنے در و گار کا کلام مدد لیکے اپنے پروردگار کے نام سے اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم کو آدمی آپ پر نہیں سکتا ہے اور غیظ میں کرنے میں رب کی لفظ کے بارہ اس بات کی طریف

کہ اللہ تعالیٰ کی تربیت تیرے اوپر ظاہر اور کھلی ہوئی ہے اور تمام مخلوق سے تربیت میں تو ممتاز اور چاہا ہو گیا
 پھر انہی ناموں سے اللہ تعالیٰ کے جو تیری تربیت میں مصروف ہیں کلام قدیم کے پڑھنے میں مدد مانگ اور اگر
 تیرے خیال میں یہ شبہ گذرے کہ کلام قدیم کو کس طرح پڑھ سکونگا کیونکہ ہمارا پڑھنا حادث اور نو پیدا ہے
 اور وہ قدیم اور ازلی ہے تو ایک اور صفت کو اپنے پروردگار کی حیثیت لکھ کہ اَلَّذِیْ خَلَقَ ذَہْ پروردگار
 جس نے پیدا کیا ہے چیزوں کو اپنے ناموں کی صورت پر بس اسے کیا دور ہے کہ کلام قدیم کو حرفوں کے قالب میں
 لکھ کر اول تیرے خیال میں ڈال دے بعد اسکے تیری زبان پر جاری کر دے اس واسطے کہ پیدائش سب چیزوں کی یہی
 طور پر ہے کہ اسما و قدیمہ کو حادث صورتوں کے ساتھ ظاہر کیا ہے اور اگر تیرے دلیں یہ شبہ گذرے کہ کلام الہی
 قدیم نہایت مرتبہ کو عزت والا ہے اور آدمی نہایت ذلیل ہے سو اس قسم کی عزیز چیز کو ذلیل مقام میں اتارنا
 نہایت بعید معلوم ہوتا ہے تو ایک دوسری صفت کو اپنے پروردگار کی لحاظ کر خَلَقَ الْاِنْسَانَ یعنی پیدا
 کیا ہے انسان کو اور گماں عزت دی اس کو ایسی روح سے کہ اٹھانیوالی اصرار الہی کی ہے اور جمع کیا ہے اس کو
 مختلف اعضا و ن سے کہ اسما الہی ان سے ظہور کرتے ہیں اور ربط دیا ہے اسکی روح لطیف کو اسکے جسم کثیف سے
 اس طرح کہ لطفین روح کی اپنے ٹھکانے میں اور کثافت جسم کی اپنے ٹھکانے میں نہ روح جسم کی کثافت سے
 بگڑتی ہے نہ جسم روح کی لطافت سے بگڑتا ہے اور یہ سب روح اور جسم ایک ہی چیز سے ہیں جو جسم و نجاست
 و نکتہ ہی چنانچہ فرمایا ہے مِنْ عَلَاقٍ جسے ہوئے خون سے جو شرع کے حکم سے ذلیل ہے اور نکتہ کے روح
 جس ہی پھر کیا عجب ہے کہ اپنے کلام پاک قدیم کو حادث لفظوں کے ساتھ جمع کر کے اور تربیت کے قوتوں خیالیہ و
 بولنے کے آلات اور اسباب پر ڈال دے اور وہ کلام پاک جلتا ہے اپنی تھری اور پاکیزگی پر کچھ اسپین تغیر نہ آنے
 پاوے اب یہاں پر سمجھ لیا جائے کہ آدمی کی پیدائش جسے ہوئے کو ہوئے والد کی صورت میں ظاہر ہے کہ جب لطف
 ما کے پیٹ میں ٹھہرتا ہے تو قوت جاذبہ کے زور جو اس کو عنایت ہوئی ہے بہت سا ہوا کے بدن سے اپنی طرف
 کھینچتا ہے اور جمانے والی قوت سے جامن کی مانند اس کو ہو کو جما دیتا ہے یہاں تک کہ رفتہ رفتہ صورت پڈپون
 اور گوشت اور پوست کی حاصل کرتا ہے لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے مانند پیدا ہونے کی صورت میں بس پیدا
 ہونا خلق سے ان معنوں میں ہے کہ ان کے اعضا و غذا میں سے بدلہ اس چیز کا ہے جو ان میں سے تخلیس

اور فنا ہوتی رہتی ہیں اور غضا بعد طہی ہونے ہضم کے مرتبوں کے جما ہوا لہو بن کے اعضاؤں کی صورت ہو جاتی ہے بلکہ توالد کی صورت میں بھی بعد جذا ہونے بچے کی ما کے پیٹ سے اسی طرح سے خلقت انسان کی واقع ہوتی ہے اسی واسطے انسان کی پیدائش کی سبب ملون میں سے طلق کو مذکور فرمایا ہے کہ ہجنادہ ہر وقتین سے صورت سے درکار ہے بخلاف مٹی اور لطفہ اور سو آن دونوں کے جو شروع پیدائش میں درکار ہوتے ہیں اور لغت میں درکار نہیں ہیں اب فکر کیا چاہئے کہ ایک کیسلی بغیر لینے وہ جما ہوا لہو وہی روح کی صورت بن کے سمجھنے والی اور حرکت دینے والی قوتوں کی حامل ہوتی ہے اور وہی اعضا کی صورت پکڑ کے ہندسی اور منقر اور گوشت اور پوست بھی بن جاتی ہے اور روح لطیف مجرّد کو اعضا کے ساتھ جو ایسی ناپاک چیز سے پیدا ہوتے ہیں ایک کچھ بجائیت اور اتحاد حاصل ہوتا ہے بس اس جگہ سے نازل ہونا ذات اور صفات کے معنوں کا خیال میں اور بولنے کے آلت میں تو جھجھا چاہئے اور یہ بھی سمجھ لیا چاہئے کہ اقراء کا لفظ جو شروع کلام میں واقع ہوا ہے اکثر عوام کی شبہ میں ڈالتا ہے اور وہ خیال کرتے ہیں کہ چاہئے تھا کہ یہ لفظ قرآن میں داخل ہوتا کیونکہ یہ لفظ قرآن شریف کے پڑھنے کے واسطے فرمایا ہے اسکو قرآن میں کس واسطے لکھنا چاہئے بلکہ قل کی لفظ میں بھی جو پانچ سورتوں کی ابتدا میں واقع ہے جیسے قل اوحی اور قل یا ایہا الکافرون اور قل ہوا اللہ احد اور قل اعود رب رب الفلق اور قل اعود رب الناس یہی مشتبہ کرتے ہیں اسی واسطے بعض صحابہ نے قل کے لفظ کو معوذتین میں موقوف کر دیا تھا لیکن اس شبہ کو اس طور سے دفع کیا چاہئے کہ اقراء کا لفظ اور اسی طرح قل کا لفظ پیغمبر علیہ السلام کی طرف خطاب ہے دوسرا امر اور نہی کی طرح ہوتا اسکا قرآن میں داخل ہونا ضرور ہوا جس طرح خطے کی ابتدا میں لکھتے ہیں باید شناخت یا فرمان کی ابتدا میں لکھتے ہیں بداند اور بشناسند اسی طرح ان لفظوں کو بھی سمجھا چاہئے اور اگر کسی شخص کو سب قرآن سنانا دوسرے کو تبلیغ کے طور پر منظور ہو باخط کا معنون سمجھنا دوسرے کو منظور ہو تو ان لفظوں کا ہونا بھی اس پر ضرور ہو جائے گا اب آئے ہم اس بات کی طرف کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو امتی محض تھے ان کو کہنا کہ چھہ اس قسم سے ہی جیسے اللہ کو دیکھنے کو اور لہجہ کو دور نے کو کہیں کہ یہ تکلیف مالا یطاق ہے یعنی ایسی چیز کی تکلیف دینا ہے جو اسکی طاقت سے باہر ہے اور تکلیف مالا یطاق منسوخ ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لَا یُکَلِّفُ اللّٰهُ فِئْسًا لَّکُمْ شَیْئًا وَّ سَعًیًا جَابِیْہِمْ حِمْلُہُمْ

تکلیفی نہیں ہے بلکہ تلقینی ہے جیسے بچے کو جب اول کتب میں لکھتے ہیں تو اسناد لکھتا ہے کہ پڑھا اگر یہ وہ بچہ اس وقت
 پڑھنا نہیں جانتا ہے لیکن استاد کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں پڑھتا ہوں تو بھی اسے لکھ کر میرے پڑھنے کو سن کر پڑھ
 اور یاد کر لے اور جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب اس بات کا تھا کہ میں تو امی محض ہوں مجھے کس طرح سے
 پڑھا جاوے گا تو کلمہ کے واسطے پھر دوسری بار فرماتے ہیں اِقْرَأْ پڑھا اور بعض مفسرون نے کہا ہے کہ اول بار جو اقرأ
 فرمایا تو اس مراد یہ ہے کہ قرأت قرآن کا اپنے نفس کے ثواب کے واسطے کو اور دوسری بار جو اقرأ فرمایا تو اس
 مراد یہ ہے کہ قرآن کو دوسرے لوگوں پر پہنچاؤ جس طرح سے امت کو پڑھنا اپنے نفس کے واسطے ضرور ہے اسے طرح
 نبی کو امت پر پہنچانے کے واسطے بھی ضرور ہے کیونکہ اگر دوسرے نہ پہنچا دیں تو امت کو پڑھنا قرآن کا کس طرح سے میرا
 اور بعضوں نے کہا ہے کہ پہلا اقرأ نماز میں ہے اور دوسرا اقرأ خارج نماز کے اور بعضوں نے کہا ہے کہ پہلا سیکھنے کے
 واسطے ہے اور دوسرا سکھانے کے واسطے اور بعضوں نے کہا ہے کہ پہلے مراد یہ ہے کہ فارسی ہو بغیر اس کے کہ
 کسی چیز کو قرأت کے واسطے معین کر اور دوسرا متعلق ہے اِثْمَ ذَرِّیَاتٍ سے جو پہلے گذر چکا ہے اپنے اپنے پردہ
 کے نام کو پڑھا ب اُتیت کے ماننے کے دفع کرنے کے واسطے جو بار بار خاطر مبارک میں آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کی گندہ تانھا اور خیال میں آتا تھا کہ امی کو علم حاصل کرنے کا طریقہ کس طرح حاصل ہو گا خصوصاً وہ علم جو متعلق
 صفات الہی اور کلام قدسی سے اور اسکے ہر ذرے کے احکاموں سے ہے وہ کیوں کر حاصل ہو سکیگا اس پر اسے ایک
 دوسرے مفہم کو ارشاد فرماتے ہیں تاکہ اس مفہم سے طریقہ علم غیبی کے حاصل ہونیکا لوگوں پر واضح ہو جاوے اور
 اَلَا تَعْلَمُوْنَ کہ اگر وہ پورے گار تیرا بڑا کریم ہے کہ امی کو دانا کر دینا اور جاہل کو عالم بنادینا اسکے نزدیک بہت آسان کا
 ہے کیونکہ امی کو اگر مانے ہیں تو یہی مانے ہیں کہ علم حاصل کر نیکی اسباب نہیں رکھتا ہے اور اس قسم کے مانے سب غلط
 واسطے بہ نسبت بعض علموں کے موجود ہیں پھر باوجود ان موانعوں کے حتمی ان علموں کو بعض مخلوقات کیواسطے
 انکو پہنچا دیتا ہے چنانچہ فرمایا ہے اَلَّذِیْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ وہ ایسا پورے گار ہے جسے تعلیم فرمایا ہے آدمیوں کو قلم کیواسطے
 ہے وہ چیز جو اس اور عقل اور خبر سے دریافت نہیں کر سکتے ہیں بوجہ دور ہونے زمانیکے جیسے گلی اتھوئے نصی
 اور مجھ سے ہوئی سنگتوں کی اور اگلے بادشاہوں کی حکامین اور انبیاء اور اولیاء بنی تہذیب من کے احوال بسبب سکھانے کے ہوئے
 اولیاء بنی تہذیب اور شہر دن کی کیفیتیں بکرا عادت بادشاہوں کی اسے پھر پر جاری ہے کہ اپنے نوکروں اور رعیت کو

اپنے نوکرون اور رعیت کو اپنے دلی بائون پر قلم کے واسطے سے اطلاع کرتے ہیں اور دوبرو کسی سے کلام نہیں کرتے اور جو کارخانہ بادشاہت کا الوہیت کے کارخانے کا ظل ہے تو اس کا رخانی کو اس کا رخانے سے سمجھ لیا جاتا ہے جیسے محل کے اندر کی آسامیوں کا شمار نظارت کے قلم سے دریافت کرنا چاہئے اور مکانون اور باغون اور قلعوں کی تعداد بتواتر کے قلم سے معلوم کرنا چاہئے اور نوکرون اور ملازمون کو معاہدے درمانہ اور منصبوں کے بخشگی کے قلم سے پہچانا جاتا ہے اور مستحقون کو اور روزینہ دار دن کو اور تمام خیرات کی وجہوں کو صدارت کے قلم سے معلوم کیا جاتا ہے اور عرض اور طول اپنے ملک کا اور گنتی جریوں کی اور آبادی اور دیرانی گانون کی اور شمار دیا اور تالابوں کا جو اس ملک میں واقع ہیں دفتر کے قلم کے تقسیم معلوم کیا جاتا ہے اور تعداد جاگیروں اور خالصہ کی وزارت کے دفتر سے دریافت کیا جاتا ہے اور بندیوں اور قیدیوں اور واجب القتلون اور واجب التذیروں کی تعداد سب کے مرتبوں کے ساتھ دفتر سے اطلاق کے جو تعلق زندان خانے اور کوتوالی سے رکھتے ہیں پوچھا جاتا ہے کہ اور تعداد خزانوں اور دوسرے کارخانوں کی میرسامانی کے دفتر سے جانا چاہئے اور علی ہذا التعمیس اور جو آدمیوں کو موافقان کی استعداد کے کارخانے پر الوہیت کے اطلاع دینا اور خبردار کرنا منظور تھا تو ان کو کھنے کی صفت قلم کی واسطے سکھائی اور ہر فرتے کو ان میں سے شوق مطلع ہونے کا ایک کارخانے پر اپنے بے انتہا کا ثمانوں سے دلیں ڈال دیا تاکہ اپنے قلم سے ضبط اس کا رخانی کا کرین اور دوسرے فرتے ان سے سیکھیں اور اس طرح سے دوسرے فرتے کو شوق دوسرے کارخانے کی اطلاع کا خیال میں بسا دیا انھوں نے قلم سے ضبط اس کا کیا اور دوسرے ایک قلم کے واسطے سے اطلاع ان کارخانوں پر حاصل ہوئی اور اس عجیب تدبیر سے ہر فرد ان کی کو اس اطلاع سے فائدہ مند کیا اور جس طرح سے معاش کے متعدد میں مدد اور تائید ایک کو دوسرے کی کرنا ان کا خاصہ ہے اس طرح سے سمجھنے بوجھنے میں بھی مدد اور تائید کرنا اس کا خاصہ ہے اور یہ مدد اور تائید بغیر قلم کے وسیلے کے ممکن نہیں ہے کیونکہ بعض لوگ ایک زمانہ میں پیدا ہوئے ہیں اور دوسرے لوگ ان سے سیکڑوں برس کے بعد پیدا ہوئے پوچھلوں کو پہلوں کے علون پر اطلاع نہیں ہوتی مگر قلم کی واسطے سے اور بس اس طرح سے بعض لوگ ایک ملک اور اقلیم میں رہتے ہیں اور دوسرے لوگ دوسری اقلیم میں ہیں تو ان دور والوں کا مطلع ہونا ان کے علوم اور معلومات پر بغیر قلم کی مدد کے ممکن تھا ایسا جسے قلم

سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جنوں سے سخن کی فضیلت سے پوچھا تب جنوں نے عرض کیا کہ یا حضرت سخن ایک سہو
 کہ نہہ سے نکلا اور نہہا ہو گیا پھر حضرت سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کہا کہ اسکے باقی رہنے کی کیا تدبیر ہے جنوں
 نے عرض کی کہ اسکی تدبیر لکھنا ہی بس قسم کو یا حکیم دلوں کا اور حاصل کر نیوالا ہی ہر بات کا اور منہموم
 ایک نعمت ہی بہت بڑی اور نہایت بزرگ چنانچہ قتادہ نے کہا ہی کہ لَوْ لَا الْقَلَمُ لَمَّا قَامَ الدِّينُ وَلَا صَلَاحُ الْعَالَمِ
 یعنی اگر قلم نہ ہوتا تو دین قائم نہ رہتا اور نہ زندگی درست ہوتی اسواسطے کہ دین کی کتابوں کو قلم سے لکھتے ہیں
 اور حساب کی باریکیاں دریافت کرنا اور حق داروں کے حق قائم رہنے کے واسطے سبھوں کا لکھنا اور علموں کا
 اور مال کا محفوظ رکھنا یہ سب قلم سے متعلق ہیں اور اگر نظر کو کچھ تھوڑا سا بھی ڈوڑا دین اور غور کرین تو جو حسین
 کہ بادشاہت ختمحالی کی بہت سی ولایتیں رکتی ہیں اور ایک ولایت ان میں سے جو سب سے چھوٹی ہی اسعالم
 شہادت کی ولایت ہے اور یہ ولایت بہت سے کارخانوں کو شامل ہے چنانچہ انہی میں سے ایک کار
 خانہ عمارتوں اور باغات کا ہے اور اسکو کئی علموں سے دریافت کیا چاہئے اوتان علم ہیئت کا ہے جس میں
 عدد آسمانوں کے اور ہیئت اور ترتیب ان کی مذکور ہوتی ہے دوسرا علم جغرافیہ کا ہے جس میں ہیئت زمین کی اور
 صورتیں اقلیموں کی اور جو کچھ کہ ان میں دریا اور پہاڑ وغیرہ میں مذکور ہوتے ہیں تیسرا علم مالک اور مالک کا ہے جس
 میں زمین اور شہر اور گاون اور تفصیل پہاڑوں اور نہروں وغیرہ کی ذکر کی جاتی ہے چوتھا علم اہلاد اور اہلکم
 ہے جس میں طول اور عرض زمین اور آسمانی ملکوں کا دلیل کے ساتھ ثابت کیا جاتا ہے اور انہی سب میں کارخانہ
 روشنی اور شعلہ کا ہے اور وہ ستاروں کی صورتوں کے علم سے معلوم کیا جاتا ہے اور علم اشہ کا یعنی شعلہ
 کے دریافت کرینچکا بھی ہے جن میں داخل رکھتا ہے اور انہی میں سے ہے کارخانہ قوس خانہ اور اہل صطل اور کہوتر خانہ اور
 بازدار خانہ اور تفصیل اس کارخانے کی علم حیوانات سے چنانچہ کتاب حیوۃ الحیوان میں تصنیف ہوئی ہے دریافت کرنا
 چاہئے اور انہی میں سے ہے دوائی خانہ جسکی تفصیل مفردات ابن بیطار اور جامع بغدادی اور بڑی بڑی قراہانویں
 سے معلوم کرنا چاہئے اور انہی میں سے ہے جو اہر خانہ اور تفصیل اسکی معادن اور اہلکار کے علم سے چنانچہ بہت سی
 کتابیں اس فن میں نمونہ ہیں بوجھا چاہئے اور انہی میں سے ٹکسال اور خزانے عامرہ ہیں اور ان کو علم
 اہلاد اور منظرہ اور علم صنعت سے حاصل کر سکتا ہے اور انہی میں سے ہے کارخانہ روزنہ داروں اور

جاگیر داروں اور ملکین کا اسکو بہت اقلیم کے بادشاہوں کے دفتروں سے پہچانا چاہئے حاصل کلام کا
یہ ہے کہ جتنا کچھ بہ مذکور تھا ایک نمونہ ہے قلم کے علم کی وسعت کا اور یہاں سے ان علموں کے فیض کو
جو قلم کے وسیلے سے واقع ہوئے عین بوجھا چاہئے چنانچہ روایت کثوں اور مفتیوں کا قلم احکام آہی کے درخت
کر نیکا سبب ہے معاملات اور عبادات میں اور فرائض والوں کا قلم ہر دیت کے وارثوں کے حقے معلوم کر نیکا سبب ہے
اور زمانہ تاریخ والوں کا قلم گویا تمام گھڑمانوں کا عرض حال ہے بلکہ اس جناب والا کے وقائع نامہ کے مانند ہے اور اس طرح
تقدیر کے قلم کو خیال کیا چاہئے اور اس کے علموں کے فیض کو باوجود اسکے لطیف سے آسمانیوں اور زمینوں کو پہنچانے
حقیقت میں اگر خوب غور اور تامل کیا جاوے تو عقل خیرہ اور وہم حیران ہو جاوے اور جو تسلیم کی صورت قلم کے وسیلے
ہے اسطورہ پر ہے کہ اول معنی ذہن میں معین ہوتے ہیں بعد اسکے خیال میں لباس الفاظ مناسبت کا پہنتے ہیں
بعد اسکے قلم کی مدد سے الفاظ نقوش خطیہ کی صورت پر ظہور کرتے ہیں بعد اسکے ہر خط پڑھنے والا اس کو
دریافت کر سکتا ہے اور یہ صورت کمالی مناسبت و وحی سے اور قرآن کے نازل ہونے سے رکٹی ہے کیونکہ اول کلام
قدسی نے لوح محفوظ میں نقوش کی صورت پہنچا دیا بعد اسکے حضرت جبریل علیہ السلام کی معرفت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے صفحہ خیال میں منقش ہوئے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہر خاص و عام کو پہنچے پس
اس نعمت کو کجی ممکن ہونے کے اثبات میں لانیسے کمال مناسبت پیدا ہوئی اور جس طرح قلم کے سبب سے
ان چیزوں کو حاصل کر لیتا ہے جنکو ہرگز شری قوت کہے حاصل کر نہیں سکتی ہے اس طرح وحی کے سبب سے
وہ معلومات جنکا حاصل ہونا ممکن نہیں ہے حاصل ہو جاتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں **عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا**
لَمْ يَعْلَمَ سکھایا آدمی کو جو نہ جانتا تھا اس واسطے کہ اسباب علم حاصل کر لیکے آدمی میں تین ہیں اول جو اس صحیح
اور سالم ظاہر اور باطن کے جملے سبب سے جو کچھ اپنے میں اور اپنے پاس ہو تا ہے جیسے جو کہ اور پاس اور خوشی اور غم
اور خوف اور امن اور رنگ اور بو اور مزہ اور آواز اور گرمی اور سردی اور شہ و چمن و چمن و چمن و چمن و چمن و چمن
خصل کی جیسے سبب سے غائب کی چیزیں کو جو اس ظاہر و باطن سے معلوم کرتا ہے اور طبعی و فطری و غریبی و غریبی
قسم سے باہر نہیں ہے اس واسطے کہ جس چیز کا معلوم کرنا منظور رکھتا ہے یا تو اس کے سبب کو جو اس
دریافت کیا ہے تو بران کلی کو نزدیک یا شاملا چاہتا ہے کہ گھر میں وہیں یا گھر باہر معلوم کرے اور آگ جلنا اس گھر میں معلوم

تو اس سبب دریافت کر لے گا کہ البدن اس گھر میں دھواں ہو گا اس واسطے کہ آگ دھوین کا سبب ہے اور سبب بدوین سبب کے نہیں رہتا یا اس کے سبب کو معلوم کر کے اسکے ہونے پر حکم کرتا ہے اور ترکیب دلیل اتنی کرتا ہے مثلاً دھوین کو دور سے دیکھ کر دریافت کیا کہ یہاں پر آگ بھی ہوگی کیونکہ دھواں دھوین کا بغیر آگ کے محال ہے یا ایک سبب دوسرے سبب کو دریافت کر لیا اور اس برہان کو کم اور ان سے مرکب کر کے درست کر لیا کیونکہ وجود سبب کا بغیر سبب کے محال ہے اور سبب کا وجود دوسرے سبب کے وجود کا باعث ہے مثلاً ایک جگہ پر دھوین کو معلوم کیا اور آگ کی گرمی کو جو اس مکان میں ہے قیاس کر کے سمجھ لیا کہ وہ مکان یقینی گرم ہو گا کیونکہ دھواں بغیر آگ کے نہیں ہوتا ہے اور جب آگ وہاں موجود ہوئی تو گرمی بھی موجود ہوگی لیکن ان دونوں سببوں میں ایک تصور ہے وہ یہ ہے کہ جو اس ہر شخص کے ہر چیز کو نہیں پہنچے بلکہ عقل بھی مختلف اور متفاوت ہے ہر شخص کی عقل برابر نہیں ہے اور ان سبب یا تون کے ساتھ جو کچھ سبب اور مسببات عقل کی نظر چھپ جاتے ہیں ان کا دریافت کرنا ممکن نہیں ہوتا سو اس واسطے ایک اور سبب علم کے حاصل کرنے کے واسطے دیا ہے اور وہ تیسرا سبب ہے یعنی پچھتی خبر جو اپنے جنس کے لوگوں کی دیکھی ہوئی اور دریافت کی ہوئی ہے سن کر یقین کر لے اور اپنے مطلوبوں کے دریافت کرنے کے کام میں لاوے اور جو خبر دینے والا اسپکا ہم جیسی اور وہ بھی اسی شخص کی طرح ہے جو اس اور عقل کے دام میں گرفتار ہے تو جو چیزیں کہ اسکی نوع کے جو ہیں اور عقل کے دریافت کی حد سے بلند ہیں وہے انسان کی دریافت کے احاطے سے باہر ہیں سو ان کو نازل کر دینے کی تعلیم فرمایا یعنی وحی علم الہی کے بزرگ دستوں کے وسیلے سے نوع انسان کو پہنچے اور کام میں آوے اور الہام اور کشف اور خرد دینا تاف کا اور صورت یکرنا غیب کے کاموں کا جو عارفوں کو اور اولیائوں کو انبیاء علیہم السلام کی ارواح کے وسیلے اور ان کی اقتدا اور پیروی کے طفیل سے حاصل ہوتا ہے یہ سب وحی کے توابع سے ہیں اور جو مالم بعلم کے یہ ہیں کہ قوت بشری میں معلوم کرنا اسکا ممکن تھا بس شبہ بے فائدہ ہے مالم بعلم کے ذکر کا وضع ہو گیا نہیں تو ظاہر میں مشکل معلوم ہوتا ہے اس واسطے کہ تعلیم نہیں ہوتی مگر بے معلوم نیز کی بس ذکر مالم بعلم کا کیا ضرورت کے آسمان سمجھ لیا جائے کہ کلا کا حرف عرب کی لغت میں رجرا اور توینخ یعنی خلی اور جھڑکی کے واسطے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کلام کے بعد ایک کلام ایسا چلے کہ اسکی طرف رجرا اور توینخ متوجہ ہو اور اس مقام پر ایسا کلام

رد اور باطل کرنے کے قابل ہو طہرین ذکر نہیں کیا گیا اس واسطے بعض علمائے کہا ہے کہ کلام اس جگہ پر حقا
 کے معنوں میں ہے کیونکہ زجر کی صورت میں بھی اس کے خلاف کا اثبات تاکید اور تقریر کے ساتھ اسی کلمے سے
 کیا جاتا ہے بس مفہوم اس کلمہ کا مرکب ہے باطل کرنے سے ماستی کے اور تحقیق کرنے سے مالحق کے اور
 اگر تجرید کے سبب سے محض تحقیق کے لئے استعمال کریں تو بھی روا ہے لیکن حق یہ ہے کہ قبل اس کے ایک کلام ^{پیشینہ} ہے
 پوشیدہ کہ ہر شخص کا ذہن اس کی طرف نہیں جاتا ہے اور منظور کلام سے باطل کرنا اور رد کرنا اس کلام پوشیدہ کا ہے اور
 توضیح اس ابہام کی یہ ہے کہ جو اگر میت کو حق تہائی کے بندوں کی طرف بیان فرمایا اور ارشاد کیا کہ بے نہایت
 کرم اس ذات پاک کا ہر نوع کی تکمیل اور تربیت کے واسطے متوجہ ہے یہاں تک کہ تعلیم ان چیزوں کی جو ان کے متعدد
 باہر تھی فلم کے وسیلے سے کرمی اور اس واسطے سے وہ چیزیں ان کو تادین اور الوہیت کے کارخانوں پر پیش
 ان کو آگاہ کر دیتا کہ مخالفت کبریٰ کے حکم سے ربوبیت کے کاموں کی پیروی اور مخلوقات میں تصرف کریں اور
 تصرف اتنی کا ظل ہونا ان میں ثابت ہو جاوے یہ جگہ اس بات کی تھی کہ شاید اس کلام کے سنے والے خیال میں یہ
 شبہ گزرے اور کہے کہ جو ان ایسا جناب خداوندی میں عزیز اور کرم ہے پھر کواستے اسکو فقیری اور خلیج
 جال میں چانس رکھا ہوا ہے مخلوق کی طرف کیونکہ یہ ایک ہلکے ہندو کو تھا جی ہر چیز کی طرف ہی ہے کہ عیش عشر اسکا دوسرے حیوان
 مخلوقات کو نہیں دے ہی چنانچہ اپنے کھانے میں چکی کا اور آگ کا اور سیطرہ دوسری چیزوں کا محتاج
 ہے اور اپنی بیماری میں دوا کا اور حکیم کا اور عطار کا اور جراح کا اور فساد کا اور کال کا محتاج ہے اور اس
 اپنی پوشاک اور لباس اور گہوارہ میں اور چلنے پھرنے میں جو احتیاج ہیں کہ یہ رکھتا ہے ظاہر اور کسی دین کو و جہ
 حیوانوں کو ان چیزوں میں سے ایک کی بھی احتیاج نہیں ہے اور بزرگی جو اسکو عنایت ہوئی ہے وہ ہرگز ایسی چیز کو
 نہیں چاہتی ہے اگر بہت کرم اور بزرگ کرنا اس مخلوق کو سب مخلوقات پر منظور تھا تو پہلے لازم تھا کہ اسکو
 احتیاجوں سے دوڑ رکھتے اور نزدیک سے فرشتوں کی طرح کسی چیز کا محتاج نہ کرتے اور اگر مخالفت کے سبب
 حاصل کرنے کے واسطے اور دوسری مخلوقات میں تصرف کرنے کے واسطے اسکو احتیاج ان چیزوں کی دے ہی تھی تو
 تھا کہ بہت سال اور ہڈی سے بڑے بڑے حیوان اسکو دے دیتے تاکہ اس لئے محتاج نہ ہو تا اور ہر ایک کے واسطے
 اسکو پیش اور غرض کے وضع اور رد کرنے کے واسطے کلام کی غلط کو لائے ہیں اور اس غلطی کی کلام پاک پر رد کرنا

دو خاصیتیں ہیں ایک یہ ہے کہ جس آیت میں یہ لفظ آئی ہے اسکو یقین جانا چاہئے کہ یہ آیت کی ہی مدینہ
 منورہ کی آیتوں میں یہ لفظ ہرگز نازل نہ ہوئی اور اسکا تھید یہ ہے کہ یہ لفظ غصہ اور غضب پر دلالت کرتی ہے
 اور مدینہ منورہ میں ایمان والے لوگ تھے ان کے اعتقاد بہت درست تھے اگر کسی ان سے کوئی خطا یا گناہ ہو جاتا تھا
 تو اسکا تذکر بہت جلد کرتے تھے اور نپہ اور نصیحت کو بہت رحم دلی اور نرمی سے قبول کرتے تھے اور غصہ اور
 غضب اور کینہ اور بغض ہرگز ان کے درمیان میں نہ تھا بخلاف کثرت الذنوب کے کہ اکثر کافر جھگڑا اور دشمنی نا فرمانی
 تو ان کے مقابلے کے کلام میں بھی غصہ اور غضب نہ کار ہوا اور دوسری خاصیت یہ ہے کہ اول نصف میں قرآن شریف
 کے یہ کلمہ لینے گلا نہیں ہے اور آخر نصف میں خصوصاً پہلے سیپاروں میں یہ لفظ بہت آئی ہے سو اسکا تھید
 ہے کہ پہلے کلام میں سمجھانا اور راہ بتلانا نرمی سے منظور ہوتا ہے اور جب آدمی قرآن شریف کو کسی شخص پر
 چکا اور اس کے مضمون کے سمجھانے اور بھانے سے ہرگز راہ پر نہ آیا تو غصہ اور جھڑکی کے لائق ہوا خصوصاً وہ شخص
 جس نے قرآن کو تمام پڑھا اور اس کے احکام اور نصیحتوں پر نہ چلا اور کچھ نہ چھینا تو جھڑکنے اور تنبیہ کو چھٹکے زیادہ
 تر لائق ہوا اس واسطے کہ اس لفظ کا لانا آخر کے سیپاروں میں بہت ضرور ہوا اس واسطے کہ کسی سے کوئی حرکت
 ناشائستہ اور بیجا ظہور میں آتی ہے تو پہلے اسکو نصیحت کرتے ہیں اگر نصیحت سے راہ پر آیا اور برائی کو چھوڑا تو بہتر
 ہے اور اگر نصیحت سے کچھ فائدہ نہ ہوا تو البتہ تعذیر دینے کے اور دلیل کرنے کے لائق ہوتا ہے اور مفسرین نے
 ان دونوں خاصیتوں کے بیان کرنے کے واسطے ایک بیت بھی ہے وہ یہ ہے **وَمَا نَزَّلَتْ كَلَامَهُ إِلَّا بِحُجْرٍ**
نَاصِرَةٍ **وَلَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ فِي نَفْسِهِ إِلَّا خُلًى** یعنی اور نہیں اتری لفظ کلام کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم
 پر مدینہ منورہ میں سوجان رنگوں کو اور نہیں آیا ہے کلام قرآن شریف کے نصف پہلے میں جب یہ تہید معلوم ہو چکی تو آ
 بیت کی تفسیر شروع کی جاتی ہے سو فرماتے ہیں گلا لینے ایسی بات نہیں ہے جیسا تم سمجھے ہو کہ آدمی کا محتاج اور فقیر
 ہونا کچھ اللہ تعالیٰ کے کریم اور فضل کے تصور سے ہے بلکہ اس محتاج اور فقیر کا سبب دوسرا ہے اس واسطے کہ آیت
لَا يَأْتِيَنَّكَ الْفَقْرُ آدمی مافقرانی کرتا ہے اللہ کی اور سرکشی کرتا ہے اس کے ہندوں پر ان **تَرَاهُ اسْتَغْنَىٰ**
 جیسے دیکھتا ہے اپنے تئیں تنگ رہنے پر وہ مال و مال و جاہ سے اور مندرستی اور قوت سے اور دوسرا سبب ہیں بے نیاز کا
 اللہ بے پروائی کے پھر اگر آدمی اس طرح کا محتاج سبب پر نہ ہو تو اسکی سرکشی اور مافقرانی بہت بڑھ جاتا ہے اور اصلاح کی صورت

شکل ہو جاوے سو یہ نہایت کرم و فضل انس کریم کا سازگار کائنات کا کائنات ہی کہ ہر طرح کی احتیاج میں اسکو گرفتار کر کے
 سرکشی اور نافرمانی سے روک رکھا ہے چنانچہ حقیقتاً تو خود دوسری جگہ پر اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے وَلَوْ لَسْتُ
 اللَّهُ الْوَرَقُ لَيُصَادَّ بَسْعُوَانِي الْأَرْضُ يَبْنِي الْأَرْضُ كُنْزُهُ كَرِيمَتَاهِی اِنَّهُ زَرْقُ كَسْبِهِ كُنْزُهُ بَدُونِ بِرْ
 تُو الْبَتَّةَ ظَلَمَ كَرْتَهُ اور اپنی حد اور انداز سے بڑھ چلتے اور بڑا فائدہ پہنچاتے زمین میں سوا اس طرح کا اعتقاد
 کرنا آدمی کو غیور نہیں کرتا اور نادانی اس واسطے کہ اسکو کسی عاملین اپنے پروردگار سے جے پروائی حاصل نہیں
 ہیں بلکہ اِنِّیْ اِلٰی سِرَاتِکَ الْوَحْدٰی خَتْمِیْ اسی پروردگار کی طرف رجوع اور پھرنا ہے ہر حال میں اب یہ مقدمہ
 ایک تفصیل واضح سے بیان کیا جاتا ہے تاکہ کی طرح کی پوشیدگی نہ رہے جیسے ایک شخص ہے کہ اسکو اچھا مرغوب
 کھانا میسر آیا اور اسے پہنچا کہ آج کے روز بھلو ہو کہ سے جے پروائی حاصل ہوئی اب اسکو جو چاہتا ہے کہ
 بھلو کھانے کی اور چلانے کی قوت کون دیکھا پھر بعد کھانا کھانے کے اسکو قی ہو جانے اور آٹ آنے سے کون
 روکیگا پھر بعض کی قوت دیکر خدا کو روک کر سب جو زندون میں تقسیم کون کرے گا اور اس کے فضائل کو چٹاب اور
 پانچا نیکی راہ سے نکال کر کون دور کرے گا پھر خدا کو اس بات سے کون بچاتا ہے کہ نہ ہر سو کے بدن کو خراب کرے یا
 بد معنی سے کوئی فائدہ نہیں پیدا کرے اور یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ باوجود عظمت کے اور حاصل ہونے
 غما کے ان کی طرف محتاج ہے اور بعد خراب ہونے بدن کے اور بد سے بدو کے جسے سے پھر جانا آخرت کی طرف
 ہوگا اور سرکشی اور نافرمانی کی وجہ پوچھی جائیگی اور اس کا عوض لیا جائیگا تو اس وقت کی تمنا بھی ایسی ہی
 کہ اسکا انتہا نہیں ہے بلکہ اگر عقل والے انصاف کریں اور اپنے دل میں خوب طرح سے نال کریں تو اپنے تین تو نگریں
 کی حالت میں زیادہ تر حکما محتاج پاوین اس واسطے کہ فقیر کو اکثر ہی آرزو رہتی ہے کہ جان اس کا سلامت رہے
 اور بدن اس کا صحیح اور ایک دن کا کھانا پانی مل جاوے اور دولت مند کو جان اور مال اور مرتبہ اور مہل و عیان و غیر
 سب کی سلامتی درکار ہے تو تو نگریں کی حالت میں محتاج گی کے سبب زیادہ ہوئے فقیر ہی سے اور سب جگہ پر ایک
 شبہ و گون کی خاطر میں گذرتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر مال سرکشی اور نافرمانی کا سبب ہوتا تو جیسے شے بڑھ چکا ہو جو
 بہت مالدار ہے جیسے حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ و حضرت امیر المومنین عثمانؓ دیکھو بن رضی اللہ عنہما دے کہ اس واسطے
 اس سرکشی کے سبب میں گرفتار ہوتے بلکہ حضرت سلیمان علی نبینا دھلیہ صلواتہ و استقام کو کہ اس واسطے اس قدر کشتا دی اور

تو اگر ہی دنیا کے مال میں دی کہ بیت المقدس کی در دیوار کو سونے اور جواہرات سے جڑوایا اور بہت سے اسباب اور تمھیا جمع کئے سو اس شے کا دفع اس طور سے بوجھا چاہئے کہ اس آیت میں مال کو بالکل شریک سبب نہیں فرمایا ہے بلکہ اپنے تئیں مال کے سبب سے پروا سمجھنا اور اس اعتبار سے جو بندہ کو حق تعالیٰ کی درگاہ سے بروقت اور ہر آن موجود ہے غافل ہونا اور مال کی پیدائش اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے بنانا بلکہ اپنی محنت و کوشش کی طرف نسبت کرنا یہ چیزیں البتہ کسرشی اور نافرمانی کا سبب ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور اسی کبار کو اگرچہ مال کی زیادتی تھی لیکن اعتقاد بد سے بری تھے بلکہ جو شخص کہ ان بزرگوں کے احوال کو دیکھے تو یقینی معلوم ہو گا کہ محتاج کی خدمت اور خبر گیری اور خاطر داری جس قدر ان بزرگوں سے ہوئی ہے دوسروں سے نہیں ہوئی ہے گویا مال کی کثرت کو نہ ہر قائل سمجھ کر اللہ دینے کو تریاق جانتے تھے ایسا کام میں زیادہ کثرت کرتے تھے اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ نَفْسُ الْمَالِ الصَّالِحِ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ یعنی کیا اچھا مال نیک ہی جو بختی آدمی پاس ہے کہ وہ نیک کام میں خرچ کرتا ہے اور جب ثابت ہو گیا کہ آدمی کی ہر بات میں محتاج ہونے کی وجہ سے ہے کہ بے اختیار ہی کی صورت میں کسرشی اور نافرمانی کرتا ہے اور اپنے منہم حقیقی سے غافل ہو کر نعمت ہی کے دیکھنے میں رنجیدہ ہوتا ہے اور یہاں گمان اس بات کا تھا کہ شاید کوئی تنہا کے طور پر ان بے پرواؤں کا حال پوچھ بیٹھے کہ ان کو کسرشی کا سبب کیا ہوئی تو اس کی مثال کو بیان فرماتے ہیں أَسْرَايَ النَّاسِ یہی کیا دیکھا تو نے اس شخص کو جو منع کرتا ہے اور روکتا ہے إِذَا صَلَّيْ بندے کو جب پاتا ہے کہ نماز پڑھے اور حق بندگی کا بھی یہی کہ اپنے پروردگار کی عبادت اٹھ اور پائوں اور دل اور زبان سے بجا لاوے اور اسی عبادت جو ان باتوں کو ہوسوائے نماز کے نہیں ہے اور حق خدا کا یہ ہے کہ معبود ہو ہر عبادت میں پھر اس منع کرنے والے نے نہ کیا تو بھی تلف کیا اور خدا کا حق بھی تلف کیا تو اس کی کسرشی اور نافرمانی خدا سے اور اس کے بندوں سے بھی ثابت ہوئی اور یہ ہر ابو جہل تھا کہ کئی مرتبے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام میں نماز پڑھنے سے منع کیا تھا بلکہ یہ کہنا تھا کہ اگر کبھی میں تجھ کو پیشانی زمین پر رکھتے دیکھوں گا تو برے طور سے پیش آؤں گا اور ہر خندہ کہ یہ آیت اسی لعین کے حق میں نازل ہوئی ہے لیکن اب بھی جو شخص کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے منع کرے اور روکے وہ بھی اسی وعید اور برائی میں شامل ہے اور وہ جو فقہانے لکھا ہے کہ غضب کی زمین پر نماز پڑھنے سے منع کیا جائے

شرعی مسئلہ

اور مکروہ وقتوں میں بھی نماز سے منع کیا جاپے اور مکروہ وقت پانچ ہیں ایک آفتاب نکلنے کا وقت دوسرا
دوبنے کا وقت تیسرا اسکے ٹھہرنے کا وقت یعنی دوپہر چوتھا نماز عصر کے بعد مغرب تک پانچواں طلوع فجر سے آفتاب
نکلنے تک سوا نماز فجر کے اور اگر کوئی بادل یا غلام کو اسکا مالک تہجد کی نماز پڑھنے سے منع کرے اس سے کہ اگر مالک
بلکہ گناہ و غیر کو اسکی خدمت میں تصور کر لیا تو اسکو بھی منع کرنا ہوتا ہے اور سیطرہ خدمت کیوتمین نماز سے منع کرنا
بھی ہوتا ہے اور سیطرہ غاوند کو اپنی جود کو نماز نفل سے اور اعکاف نفل سے منع کرنا ہوتا ہے اسواسطے کہ اس
حالت میں بہت سی منفعتیں اسکی جیسے جماع اور دوسری لذتیں باقی رہی سوان سب چیزوں میں جو ذکر کی گئی ہیں
منع کرنا نماز سے ایک مصلحت کے واسطے ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو حقیقت میں منع ہوا بلکہ ایک عبادت سے دوسری
عبادت میں پہنچا دیا ہوا اور بعضے دین کے بزرگوں نے ادب کی رعایت کے واسطے ان چیزوں کے منع کرنے سے
بھی احتراز کیا ہے چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ عید کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عید گاہ میں تشریف لے گئے چند آدمیوں کو دیکھا کہ عید کی نماز کے پہلے نفل پڑھ رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ ان سے
کہہ دو کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی عید گاہ میں اسوقت نفل پڑھتے نہیں دیکھا ان لوگوں نے
آپ کے حکم کو نہ سنا اور اپنے کام سے باز نہ آئے بعضے لوگوں نے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین اگر حکم ہوتا تو آپ
منع فرمادیں اور اگر ناہین تو سزا کیونچھیں آپ نے فرمایا کہ میں اس سے بے نیاز ہوں آیات الذی یختص عبادا اذا صلوا
لے مضمون سے ڈرتا ہوں اور اس طرح سخت حکم کہ نہیں سکتا لیکن ادب کی رعایت اسکا مجھ سے ہوتی ہے جہاں نماز
کا حکم صریح اور ظاہر ہو جیسے یہ تمام تھا کہ یہاں صریح ممانعت وارد نہیں ہوتی والا بموجب اس قول کے انکرا
فوق الاکادب یعنی حکم کا مان لینا ضروری ہے ادب کی رعایت سے اچھی بات کا بقاء دینا اور بری بات سے احتیاط
رہ کرنا واجب ہے اور جب آدمیوں کی سرکشی کی مثال جو استغناء اور بے پروائی کے سبب ہوتی ہے بیان فرما
چکے تو اس مرض کے علاج کا طریقہ بھی ارشاد ہوتا ہے کہ انکم کثیرتان کا اللہ علی المدعی او آمن بالقرع
کیا دیکھا تو نے اس سرکشی یا فرمان کو کہ اگر ہدایت پر نہ تانا لوگوں کو کہ ہر گاہ حکم کے لیے لیا جائے سرکشی
علاج کرنا اور اپنی حد کو صحیح اور سادہ دیکھنا یہ اس مرتبہ سے کہ کسی بڑے مالک یا دوسروں کی نصیحت کیے
بدلے پر لانا اور نماز کے منع کرنے سے باز نہ آنا اور لوگوں کو ہر گاہ کھانا چاہتے ہو کہ تم ان کی بات نہ لیں گے

یہاں تک کہ عید گاہ میں تشریف لے گئے

حالت میں پیشانی کی جڑوں اور ٹکڑوں سے اور اس فوٹ سے جو پیشانی میں سپرد ہوئی ہے جو بھی بائیں بڑھ بڑھ کے
 کہتا تھا اور گناہ کے کام بے پروا کرتا تھا کبھی سکینوں اور غریبوں کی طرف حقارت کی آنکھ سے دیکھتا تھا
 اور کبھی اپنی مرضی کے مخالف اگر کوئی کام دیکھتا تھا تو پیشانی پر شکن ڈال کے ترش و دھوکے بیٹھتا تھا اور کبھی
 ہنسی اور مزح کی اور لوگوں کی حقارت میں سر ملاتا تھا تو یہ پیشانی اسی لائق ہے کہ اسطرح سے دلیل اور حاد کی جاوے
 اور اس کی پیشانی اور چوٹھی کے بال جھکے ہوئے ہوتے اور تیل ڈالتا اور لگشی کرتا رہتا تھا پکڑ کے کھینچی جاوے اور خاک
 میں ملائی جاوے اور منہ روئے لکھا ہے کہ غلطی بہت بڑا ہوتا ہے غلطی سے اس واسطے کہ عرب کی زبان میں غلطی
 اس کو کہتے ہیں جو جان بوجھ کے قصد سے گناہ کرے اور غلطی اسے کہتے ہیں جس نے قصد و نیت سے گناہ ہو جاوے اس واسطے
 غلطی کو قرآن میں سخت عذاب کا وعدہ کیا ہے یہ غصیل کا گناہ اور غصیل کہتے ہیں کہ وہ کو دوزخیوں کے حوان کا
 بدن جلنے کے سبب اس کے گوشت پوست اور چربی سے اوٹ کے رہے گا چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے مِنْ غِلَیْلِ
لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْآخِطَاتُونَ یہ غصیل نہ کھا بیگا اس کو کہ قصد سے گناہ کر نیوالا اور غلطی کے واسطے بخشش اور عافی
 کا وعدہ چنانچہ فرماتا ہے وَبَنَّا لَا تَوْخِذْنَا أَنْ نَبْنِئَا آوَاخِطَاتًا یہ غصیل نے فرمایا کہ یوں دعا مانگو کہ اے
 رب ہمارے بڑے بڑے ہمارے بھول اور چوک پر اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جیسے آیتیں نازل ہوئیں اور سخت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو لوگوں کے سامنے پڑھا تو رفتہ رفتہ یہ خبر ابوبہل کو بھی پہنچی وہ طعون نہایت غصہ
 میں ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر سخت گفتگو ہے ادا بنانے لگا اور کہا کہ اے خداوند کچھ
 سمجھ کہ سمجھ ہی لکھو تو ڈرتا رہا ہے اگر میں چاہوں تو ابھی اس میدان کو سوار اور پیادوں سے بھر دوں لیکن کہیں
 کروں کہ تمھو اور میری قوم کو تو دے لوگ جو صبح اور شام کو میرے دربار اور مجلس میں حاضر رہتے ہیں کفایت کرتے
 ہیں اگر انکو پکاروں تو ابھی تیری حیثیت معلوم ہو جاتی ہے سو اس طعون کے ٹھکرے جواب میں حق تعالیٰ نے ایک
 آیت دوسری نازل فرمائی کہ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ یہ پکارے کہ پکارے اپنا مجلس ان کو کہ یعنی ان لوگوں کو جو اسکی
 مجلس میں صبح اور شام حاضر رہتے ہیں اپنے دوست کے ذمے کرنے کے واسطے اور قابض المارواح کے مقابلے میں
 بلکہ تمام فوج اور سپاہ کو اپنی مدد کے واسطے بلا کہ ہم بھی اس کے مقابلے میں اپنے ادنیٰ اور حقیر بندوں کو بھیجیں گے چنانچہ
 فرماتے ہیں سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ فریب کے بلاتے ہیں ہم زبانیں کہ در زبانیں ہمیں بلے زبانیں بند پھا لیکے پیادوں کو

کہتے ہیں جو لوگوں کی متکین باندھ کے قید خانہ میں بند کرتے ہیں اور یہاں پر فرشتے مراد ہیں جو دوزخ پر مقرر ہیں اور لوگوں کے ماتھے پانوں باندھ کے دوزخ میں ڈالیں گے سو اس ابو جہل مردود کا یہی حال ہوا یعنی مرد کے روز مارا گیا اور صحابہ نے بموجب حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ملعون کے کانہیں سوراخ کر کے اس میں سی ڈال کر مارے جانے کے مقام سے اس کی لاش کو ایک ناپاک کوئین تک گھسیٹے لے گئے پھر اس کی چوٹی کے بالوں کو پیچ کر کوئین ڈالا اور اس کی روٹھو بدن سے جدا ہوتے ہی دوزخ کے گنجائش میں نے جنہم کے ہڈاب میں گرفتار کیا پھر اسکے رفیق اور اس کی مجلس کے پیٹھنے والے کو بھی اس سخت مصیبت میں کام نہ آوے اور زبانیہ کے ہمدون کا شمار جو قرآن مجید میں دوسری جگہ پر بیان ہے وہ یہہم ہے کہ کافروں کے واسطے انیس فرشتے مقرر ہیں جو ان کو پکڑ کے دوزخ میں ڈالیں گے اور انیس کے مقرر ہونے کی وجہ سورہ مدثر کی تفسیر میں بیان کی گئی ہے اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ ان فرشتوں کا تعلق لہذا اور چوڑا ہے کہ نیران کے زمین میں اور سترسمان میں لگتا ہے اور ان کے سردار کا نام مالک ہے اور اٹھارہ دوسرے تابع ہیں انھیں ان کی بجلی کی طرح چمکتی ہیں اور دانت ان کے بارہ سنکے کے سیلک کی طرح پیٹھے ہوئے ہیں اور بال ان کے اتنے لمبے ہیں کہ زمین پر گھسے جاتے ہیں اور ان کے ٹپے ان کے منہوں سے نکلے ہیں اور ایک کندھے سے ان کے دوسرے کندھے تک ایک برس کی راہ ہے اور ان کے ماتھے کی پٹھیلی ستر ستر ہزار آدمی کی گنجائش رکھتی ہے اور اس زبانیہ کی لفظ کی تحقیق میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ یہی سی جمع ہے جس کا مقرر نہیں ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا مفرد زینت حضرت کے وزن پر ہے گا لایا ہے زین کی لفظ سے جسے منہ دیکھ کر نیچے ہیں اور زینت مترو شیر کو کہتے ہیں جنوں میں سے خواہ آدمیوں سے اور جب اس کافروں کے حال اور آئندہ کے بیان سے فراغت پائی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی مخالفت پر دیکر کیا اور فرمایا **لَا تَجِدُ** یعنی مت ڈرے اور اسکے ڈرانے کو کچھ بھی دل میں مت گن **لَا تَقْطَعُ** اسکے کہنے کو متان و **أَنْجِدْ** واقرب اور سجدہ کر اپنے پروردگار کا اور نزدیک حاصل کر اس جناب کی سجدے کی عبادت سے ہر چہ کہ اس مردود نماز پر غصے سے بالکل منع کیا تھا لیکن زیادہ غصہ ہکا سجدہ کہنے پر تھا اس واسطے کہ نماز کے رکوع میں سجدہ کرنا کبر اور غرور کے بہت منافی ہے اور اس کو کبر اور غرور پر لے کر جکا تھا اس واسطے یہ فعل سکوبرا معلوم ہوتا تھا ہے جکا نیکا تو کیا ذکر ہے دوسرے کا سر جکا نا دیکھ نہ سکتا تھا اس واسطے اسکے مقابلے میں سجدہ کو حکم ہوتا تاکہ رحم انا کی

ہوئے اکی ناک کسی جائے اور چہرہ کش کو کبر کے بد میں چوٹی پکڑ کے کھینچنے سے خوف لہوایا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسکے مسلطے میں حکم ہوا کہ تم اپنی پیشانی کو عاجزی سے ہمارے واسطے زمین پر رکھو اس بات کے شکر میں کہ ہم نے تمہارے دشمن کی پیشانی کو خاک میں ملایا اور یہ بھی ہی کہ بعدہ کہ راضی تعالیٰ کی نزدیک کا سبب ہی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بعدہ کہ نیکو فرمایا اور حکم ہوا کہ تو مسجد میں مشغول ہو کہ میرا قرب درگاہ آہی میں کمال کے مرتبے کو پہنچے اور بڑا مرتبہ اور بزرگی چھو حاصل ہو و اور میرا دشمن خود بخود ذلیل اور خراب ہو جاوے اس واسطے کہ جس قدر تیرے قرب کے درجے جناب آہی میں بڑھیں گے اس قدر تیرے دشمن کو دوری اور فقوری اس درگاہ پہوگی اور بعدہ کی حالتیں آدھیکو زیادہ قرب جناب باری سے حاصل ہونگی وہ یہ بھی ہی کہ یقین آدمی اپنی اصل کی طرف جو خاک ہے تبوہم ہوتا ہی اور جو قدر سکا تو جہاں اصل کی طرف زیادہ ہو گا اس قدر حق تعالیٰ کا قرب اسکو زیادہ حاصل ہو گا اس واسطے کہ فیضان وجود کا اس جناب سے اسکو پہنچا ہی سو جب اسنے اپنے تئیں پھر اسی دروازہ پر جہاں سے آیا تھا پہنچا یا اور اسی دروازہ کو ٹھوٹھا رجوع الی اللہ ثابت ہو گیا اس واسطے حدیث شریف میں آیا ہی کہ اقرب ما یكون العبد من سریرہ و هو ساجد فاکثر وافیہ من الذخاۃ یعنی بند کو بعدہ کی حالت میں اپنے پروردگار سے بہت نزدیکی حاصل ہوتی ہی اس حالت میں اسکو چاہئے کہ جاہت مانگے تاکہ جلد قبول ہووے اور یہ ہی آیت تلاوت کے بعد کی آیاتوں سے ہی اس آیت کے پڑھنے والے اور سننے والے پر بعدہ واجب ہوتا ہی اور حدیث صحیح میں وارد ہی کہ ابو جہل نے لوگوں سے کہہ رکھا تھا کہ محمد جس وقت بیت اللہ شریف کے سامنے سجدہ کرتے ہوں اس وقت مجھے خبر دینا کہ میں ان کی گردن پر لپکا ہیر رکھوں گا اور گردن کو توڑ ڈالوں گا چنانچہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سامنے کھڑے نماز پڑھتے تھے بعضے لوگوں نے اس مردود کو خبر پہنچائی وہ ملعون موافق اپنے وعدے آیا اور آنحضرت کے نزدیک پہنچے جا کر کہہ بے ادبی کرے لیکن خود بخود اپنے نزلن ماتمہ سپر کی طرح ہنہ کے سامنے گئے ہنہ نے پیچھ ہٹا صاحب طرح کسی چیز سے کوٹھا ڈر کے اپنے تئیں بچا تا ہی چنانچہ دو تین مرتبے اس طرح ٹھد کیا اور اس طرح پیچھے ہٹا لوگ جو بہتہ نماشا دیکھے مجمع ہوئے تھے یہ بات دیکھ کے حیران ہوئے اور اسکو پوچھا کہ یہ کیا تھا کہ تو اس طرح سے پھراستے کہا کہ میرا در محمد کے درمیان میں ایک خندق آگ سے بھری ہوئی اولی کے کنارہ پر فرشتوں کے پر مجھے معلوم ہوا اور ایک نے از دایرہ طرف لپکا اسکو نہایت جھکوشت معلوم ہوئی اور میں ہرگز دمان ٹھہر نہ سکا اگر ذرا بھی ٹھہرتا تو جل ہی جاتا اور آواز دھمکو

سورة العلق
ترجمہ و تفسیر
مجلس علمائے اسلامیہ دہلی

فایسے اور ایسا
ہیں

بجلی لینا لوگوں نے پوچھا کہ چہرہ کیا بات ہے اس کا فرازی نے کہا کہ یہ شخص بڑا زبردست جادوگر ہے میں اس جیت میں پایا ہوں
 اور یہ بھی حدیث شریف میں آیا ہے کہ آنحضرت نے یہ بات سن کے فرمایا کہ اگر یہ مردود میرے نزدیک آتا تو میرے اسکے ٹکڑے
 ٹکڑے کر کے لے جاتے اور ہرگز جتنا نہ پھر تا اب جو فائدے اور باریکیاں کہ اس سورت سے تعلق رکھتی ہیں کچھ بیان ہوتی
 ہیں چنانچہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ پانچ آیتیں اس سورت کی قرآن کے نازل ہونے کی ابتدا میں نازل ہوئی تھیں اور باقی
 ابوجہل کے حق میں بہت دنوں کے بعد نازل ہوئیں لیکن جو جب کم پروردگار کے ان آیتوں کو لکھ کر ساتھ ملا دیا اور مناسبت کی وجہ
 تفسیر میں پہلے بیان ہو چکی ہے اور یہ بھی ہے کہ اس سورت میں سہی علم کا ثبات کرنا منظور ہے جو نقل کرنے اور لکھنے پر موقوف
 ہیں اور یہ بھی ایک نکتہ عجیب اس سورت میں ہے کہ اول اس سورت کا علم کی نفی صلیت پر دلالت کرتا ہے اور باقی اہل
 کی خدمت پر بس سبکدہ ہے جو سمجھ لیا جائے کہ علم ایک چیز ہے نہایت مرغوب اور پسندیدہ اور دنیا کا مال نفرت اور
 رغبت کے سزاوار ہے اور یہ بھی ہے کہ اس سورت میں علم اور خط کی تعلیم کی نعمت جو مذکور ہوئی تو حق تعالیٰ نے اپنے تین کرم
 کی صفت سے یاد فرمایا یعنی **وَمَرْيَمَ إِذْ نَبَّأَتْ بِذُرِّيَّتِهَا وَقَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً** اور سورہ انفطار میں اعتدال نعمت اور ظاہری اور باطنی اعضا کی باریکی
 کی نعمت جو مذکور ہوئی ہے تو وہ ان نے تین کرم کی صفت سے یاد فرمایا ہے یعنی **مَا خَلَقَكَ يَسْرًا بَلْ عَمَلًا مُّكْرَمًا** اور سورہ النبی میں
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَسَوْفَ يَكْفُلُكَ إِنَّا صَوَّرْنَا مَا شَاءَ مَرْيَمَ اور یہ بات ظاہر ہے کہ اگر کرم بڑے کرم کو کہتے ہیں اور
 اگر کم فقط کرم پر دلالت کرتا ہے تو یہاں سے معلوم ہوا کہ علم کی نعمت صحت اور حسن اور جمال کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے
 اور یہ بھی ہے کہ اس سورت میں ابوجہل کے حق میں جو اس امت کا فرعون تھا یعنی فرما یا کہ لام تاکید سے مذکور ہے کہ اسکا
 صیغہ بھی استمرار اور تجدد پر دلالت کرتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت کے فرعون کے حق میں باوجود اسکی
 بادشاہی اور عزت اور مرتبے کے طغی کی لفظ فرمائی ہے بغیر تاکید اور بے صغیر استمرار کے تو یہ بغیر اسلوب کا سبب
 کی طرف اشارہ ہے کہ فرعون باوجود اس قوت اور مرتبے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رنج نہیں دیتا تھا
 مگر بات کہنے میں اور یہ مردود باوجود کمزوری اور بھگی کے بارگاہِ نبوت سے بے وقار ہو کر اس کے مارچکا قصد کیا اور
 آپ کی ہلاکی کے نتیجے پڑا تھا اور یہ بھی ہے کہ فرعون نے چمن میں حضرت موسیٰ سے اپنے سلوک کے نتیجے اور آخر کو بھی
 اسکی زبان سے یہ کلمہ نکلا **إِنِّي أَخَافُكَ** اور تھوڑا کبر اس کا گھٹ گیا تھا
 اور جس کی یہ غیبت کی بنیاد میں چمن کی عمر سے حمد رکھتا تھا اور آخر یہ اسکا کلمہ کہے مرا جسے مگر جو جانتا ہے

کو غیر آگاہ نہ تھا کہ یہ میرا تہیہ تھا کہ میں نے اسے کہا ان کے اللہ سے مارا جاؤ اور جو وقت حضرت عبداللہؓ
 مسعود اسکا سر کاٹنے کو اس کے سینے پر چڑھے تو بطور کبیر کے کہا کہ یا دلہی عجب القیم لقیتم مرقاً صعباً یعنی
 بکری چرانہو ابے پر بے مقام پر بیٹھا تو اور یہ بھی کہا تھا کہ ہل اعد من رجل قتلک لیسے کیا ہے کوئی دنیا میں
 عمدہ اور بڑا مرتبہ میں اس شخص سے چھوٹے قتل کیا ہے بس ان وجہوں سے کشتی اور کبیر کس مرد و دو کا مرنے
 کے کبیر اور غرور سے بھی بڑھ گیا تھا اس واسطے اس کے حق میں اسی نطقین تاکید کی ارشاد ہو میں واللہ اعلم بالصواب

سورۃ القدر

مشہور تو یہ ہیں کہ یہ سورت ملی ہے لیکن اس کے نازل ہونے کے سبب میں جو حالات کہ بیان کئے جاتے ہیں ان
 سے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ مدنی ہوگی اس واسطے کہ قبیلہ بنی اسرائیل کے مدینہ منورہ میں مذکور ہوتے تھے اور غیر
 بھی اسی مبارک چینیہ میں بنایا گیا ہے اور اس سورت میں پانچ آیتیں اور تیس کلمے اور ایک سو بارہ حرف ہیں
 اور اس کے نازل ہونے کے کئی سبب ہیں اول یہ کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کا احوال
 صحابہ کرامؓ کے سامنے بیان فرماتے تھے اس میں احوال نعموں یا سمنوں کا جو ایک ذرا ہند بنی اسرائیل میں
 گذرا ہے اور کثرت عبادتیں ضرب اللیل ہا بیان فرمانے لگے کہ اس نے ہزار چینیہ عبادت کی ہر روز روزہ رکھتا
 تھا اور کافروں کے ساتھ جہاد کرتا تھا اور رات بھر نماز پڑھتا تھا صحابہ کرامؓ نے عرض کی کہ یا رسول اللہؐ کس طرح
 سے ایسے شخص کے ثواب کو پہنچ سکیں گے کہ انتہا ہماری عمر کی ساتھ یا ستر برس کی ہے سو اس میں تہائی تو سونہ میں
 جاتی ہے اور کچھ معاش کی تلاش میں اور دوسری حاجتوں میں صرف ہوتی ہے اور کچھ اس میں سے مرض
 اور سستی میں ضائع ہوتی ہے پھر عبادت کے واسطے کیا باقی رہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہسپتال کو
 کو سنکر نہایت دلگیر اور غمگین ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دفع مال کے واسطے یہ سورت نازل فرمائی کہ اگرچہ
 تمہاری امت کی عمر یہ کوتاہ ہے لیکن تم کو ایک عبادت ایسی عنایت فرمائی ہے کہ اس ایک رات کی
 عبادت پورا مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے دو سیر ایہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روز ان کی
 امت کی عمر یہ دکھائیں تو انکو درمیان میں یہ سیر ایہ بہتر ہوگی کی تعین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

غملین ہوئے کہ اتنی سی عمر میں میری امت کیا کام کرے گی اور انے کیا ہو سکیگا ایسا نہ کہ قیامت کے روز انکی امتوں کو
 بڑی بڑی عمر دن کا ثواب پاوین اور میری امت تھوڑی عبادت کے سبب نثر منہ ہو حق تعالیٰ نے آپ کی خاطر مبارک
 کی تسلی کے واسطے یہ سورت بھی تیسرا سبب یہ کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کو خواب میں دکھایا کہ نبی امیہ کے ظالم حضرت کے فہر پر ایک کے بعد دوسرا بندہ دن کی طرح سے
 کوہ کو کر مٹیتے ہیں اور رعیت پر ظلم اور ستم کرتے ہیں یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نہایت شاق گذری تو
 آپ کی تشفی کے واسطے یہ سورت نازل ہوئی اور مراد ہزار جہینے سے نبی امیہ کی سلطنت کی مدت ہے اس واسطے
 کہ ان کی بادشاہت کا زمانہ اس قدر تھا اور اس سورت کو سورہ قدر اس واسطے کہتے ہیں کہ سین لیلۃ القدر کا حال
 مذکور ہے اور لیلۃ القدر کو جلیلۃ القدر کہتے ہیں اسکی دو وجہیں ہیں اول تو یہ کہ قدر مقدار اور رتبے کو کہتے ہیں
 اور اس رات میں مقدار اور رتبہ نبی آدم کے صلحا اور عابدوں کا ظاہر ہوتا ہے اور مراتب مسو بہ یعنی مرتبے کما
 ہوئے ان کے قریب اور منزلت میں عند اللہ ثابت ہوتے ہیں گویا کہ تمام سال کی عبادت کا ثمرہ ظاہر ہوتا ہے اور
 فرشتے اور ارواح عین قدر اور منصب سے ہر ایک کے مطلع ہوتے ہیں دوسری یہ کہ قدر بزرگی کے معنوں میں
 بھی آتا ہے چنانچہ کہتے ہیں کہ فنا نہایت عالی قدر یا ذوالقدر ہے یعنی شرف اور بزرگی رکھتا ہے اور یہ رات کئی
 طور سے دوسری راتوں پر شرف اور بزرگی رکھتی ہے اول یہ کہ بھلی آہنی شام سے صبح تک اس رات میں مذکور
 کے حلال کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور ان کو قرب مغنوی حق تعالیٰ کی جناب میں پیدا ہوتا ہے دوسرے یہ کہ فرشتوں کا
 عالم اور ارواح کا عالم صلحا اور عابدوں کی ملاقات کو آسمان سے زمین پر آتے ہیں اور ان کے نزدیک ہونے
 سب سے عبادتوں کی کیفیت اور طاعتوں کی حلاوت دوسری راتوں کی عبادت کی کیفیت اور حلاوت سے ہزاروں
 درجے بڑھ جاتی ہے تیسری یہ کہ قرآن مجید بھی اسی رات کو لوح محفوظ سے دنیا کے آسمان پر نازل ہوا ہے اور
 یہ ایسا شرف ہے کہ نہایت نہیں رکھتا چوتھے یہ کہ پیدائش فرشتوں کی بھی اسی رات میں ہے پانچویں یہ کہ پیدائش
 کا ارتقاء کرنا بھی اسی رات میں ہے چھٹے یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا مادہ بھی اسی شب کو جمع ہوا ہے اور
 صحیح روایت میں آیا ہے کہ عثمان بن ابی العاص کا ایک غلام تھا کہ ساہا سال جہازوں کی حاجی کی تھی ایک روز انے
 کہنے لگا کہ دریا کے عجائبات سے ایک چیز میرے تجربے میں ہے کہ میری عقل اس سے حیران ہوا وہ یہ ہے کہ دنیا

نبی پر کمال
 کا مدت

تور کا پانی سال میں ایک سات ٹنھا ہو جاتا ہے عثمان بن ابی العاص نے اسے کہا کہ جب وہ رات آوے تو مجھ کو خبر کرنا دیجھون تو کہ وہ کون سی رات ہے اور کیا بزرگی رکھتی ہے اس غلام نے سنا یسین کو رمضان مبارک کی ان سے کہا کہ یہ رات وہی ہے غرض کہ مضمون سے اس سورت کے معلوم ہوتا ہے کہ عبادتین اور طاعتین و قوتوں کے یکجہی اور محاکون کی بزرگی اور اجتماع اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب ایجاب میں ثواب کے اور ایراث میں برکات اور انوار کے بڑا مرتبہ رکھتی ہیں اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہماری طاعتوں اور عبادتوں کا مشقت اور رنج کے موافق اس وقت ثواب دیا جاتا ہے کہ اس طور کا کوئی سبب درمیان میں نہ ہو جیسے کہ فرمایا ہے کہ **أَجْرُكَ عَلَى قَدَرٍ نَّصِيكَ** یعنی ثواب تیرا تیری محنت کی قدر ہے لیکن جو ان زیادتیوں سے تعادلات حاصل ہوتا ہے تو ثواب طاعتوں کا رنج اور مشقت کے انداز سے ہر ہوا واسطے کہ بہت ہوتا ہے کہ تھوڑی سی عبادت جمیعت خاطر سے تبرک و قوت یا مکان میں بہت سی طاعت سے بہتر اور منور ہو جاتی ہے اور یہ بھی سمجھ لیا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر کی باوجود اس عظمت اور شرافت کے لوگوں کی دریافت سے پوشیدہ رکھا گیا جیسے حاقبول ہونے کی کھڑی کو جمعہ کے دن میں اور صلوٰۃ وسطیٰ کو پانچون نمازوں میں اور رسم عظیم کو اسما اہی میں اور مقبول طاعت کو دوسری طاعتوں میں اور اولیاء اللہ کو دوسرے لوگوں میں تاکہ تمام لوگ ہمیشہ ان چیزوں کی جستجو میں رہیں اور سب راتوں کی اور سب عتوں کی اور سب نمازوں کی اور سب اسماء اہی کی اور سب طاعتوں کی اور سب نیک لوگوں کی رعایت کریں اور اس تبرک اتے کے چھپانے میں بھی ایک حکمت ہے جیسے مگر کے اور قیامت کے دن کے چھپانے میں حکمت ہے اور یہ بھی کہ مکلفین محنت اور کوشش میں قصور نہ کریں اور تمکین اور بھروسہ ایک چیز میں نہ کر لیں اور غفلت اور سستی کو نہ اختیار کریں اور اس شب کے پوشیدہ رکھنے کی وجہوں میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر شب قدر عام لوگوں پر ظاہر ہوتی تو بعض لوگ اس رات میں عبادت کر کے ثواب ہزار چھینکے کھاتے اور بعض لوگ شہوت اور ہوا اور ہوس کی گرفتاری کے سبب اس رات کو لغویات اور معصیت میں گزرنے سے غدا ہزار پیسے کا حاصل کرتے بس رحمت الہی نے اس بات کو چاہا کہ لوگ اس رات کی تعلیمی نہ جانیں تاکہ دیدہ و دانستہ اس آئین گناہ کر کے غدا عظیم میں گرفتار نہ ہوں ہر چند کہ بعضوں کو اس آئین عظیم ثواب حاصل ہوتا لیکن نفع ضرر کا بہتر ہی منفعت کے حاصل کرنے سے اور یہ بھی سمجھ لیا چاہئے کہ بعض مفسرین کے

قدر کو تقدیر کے معنی میں لیا ہے اور کہا ہے کہ روزِ یان اور مومنین اور دکھ اور بیماریاں اور عمل اور سوا اسکے
دوسرے حواوٹے جو دنیا میں سہنے والے ہیں اسی رات کو قدر ہوتے ہیں اور فرشتوں کو فر دین ان کا
کی جان سے متعلق ہیں لوح محفوظ سے نقل کر کے سپرد کرتے ہیں تاکہ مطابق اس نوشتہ کے تمام سال عمل کریں
لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ تقدیر شعبان کی پندرہویں رات کو ہوتی ہے جسکو شبِ برات کہتے ہیں اگرچہ ہمیں
میں سے بعضوں نے کہا ہے کہ نقل نویسی اس رات کو ہوتی ہے اور تصدیق کے حوالے اس رات میں کرتے ہیں تو بعد
تقدیر کی شبِ برات میں ہوئی اور اسکی انتہا اس رات میں لیکن تحقیق یہی بات ہے جو ذکر کی گئی اور شبِ برات کی تعیین
میں بہت اختلاف ہے جو کچھ کہ قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے سو اسی قدر ہے کہ وہ مبارک رات رمضان کے مہینے
میں ہے اس واسطے کہ اس سورت میں قرآن کا نازل ہونا اسی رات میں فرمایا ہے اور اسس رتین عبادتیں اور
طاعتیں اور منصب اور مرتبے ہر مقرب اللہ کے عالم ملائکہ اور عالم ارواح پر ظاہر ہوتے ہیں اسی سبب سے
اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں اور سورہ بقرہ میں دو سے پیدا رہیں فرمایا ہے کہ نزول قرآن شریف کا رمضان
کے مہینے میں ہے بس جمع کر بیسے ان دونوں فرمودوں کے اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ شب قدر رمضان کے
مہینے میں ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شب قدر تمام سال میں دائر ہو اور جس سال میں قرآن نازل ہوا تھا اس
سال میں رمضان کے مہینے میں واقع ہوئی ہو لیکن یہ قول نہایت بعید ہے اور از روئے حدیث صحیح مشہور
کے ثابت ہوا ہے کہ وہ رات رمضان کے مہینے کی آخر دہے کی طاق راتوں میں ہے بس تمام سال میں یہ
پانچ راتیں اس بات کا احتمال رکھتی ہیں کہ شب قدر ہوں یعنی اکیسویں، بیسویں، پچیسویں، ستائیسویں، انتیسویں
اور اسی شب ہوتی ہے کہ ایک رات ان راتوں میں سے شب قدر ہوتی ہے تعیین کے کسی سال اکیسویں اور کسی
سال بیسویں اور کسی سال پچیسویں اور کسی سال ستائیسویں اور کسی سال انتیسویں اور یہ بات جو مشہور ہے کہ ستائیسویں
رات ہے سو اس سبب سے ہے کہ وہ اکثر ستائیسویں شب کو واقع ہوتی ہے اس واسطے ابن عباس رضی اللہ
تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر نو حرف ہیں اور یہ لفظ اس سورت میں تین بار مذکور ہے اور جب تین کو نو
میں ضرب کریں تو ستائیس ہوتے ہیں اور بعضے علمائے کہا ہے کہ اس رات میں تیس کھینچیں اور ستائیسوں ان میں سے ہی کا لفظ
ہی جو شب قدر کی طرف پھرتا ہے اور یہ اشارہ ستائیس کے عدد کی طرف ہے واللہ اعلم بالصواب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مقرر ہم نے نازل کیا قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر میں
یعنی وہ رات جس میں قدر اور مرتبہ عبادت کر نیوالوں کے اور ان کے ولایتوں کے ربے عالم ملکوت اور عالم
پر ظاہر ہوتے ہیں اور مناسب قطبیت اور غوثیت اور برالیت اور امامت کے ان مرتبوں کے مستحقون کی واسطے
اس رات کو معین اور مقرر کئے جاتے ہیں اور اس محلے کو رات کے ساتھ اس واسطے مخصوص کیا کہ دن ظہور کا وقت
ہی تو شب ہی عالم شہادت ہے اور رات پر وہ پوشیکا وقت ہی بس عالم غیب کے کمال شہادت رکھتی ہے اور ہمید
ابردات خاص کا وہ جو بعضے عارفوں کو معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ رات وصل کی ہے اور صورت وصل
اس شب میں اسطور سے جلوہ فرماتی ہے کہ جمال الہی کی تجلی اپنے مشتاق بندوں کے حال کی طرف متوجہ ہوتی ہے
اور مدارک اور اذان میں یعنی بوجھوں اور ذہنوں میں ان کے ایک فراخی پیدا ہوتی ہے اور قوت خیالیہ قوت
درکہ کی خدمت کرتی ہے اور وہ تجلی عالم قدس کے پہننے والوں کو لینے ٹانگہ اور ارواح مبارکہ کو اپنے ہمراہ لاتی
ہی اور ملاقات کرنا غیب کے عالم کا عالم ظاہر ہی سے اور ملنا آسمان کے کمال والوں کا کمال والوں سے
اور در آنا انوار اور لمعات ایک کے دوسرے میں اور فائدہ حاصل کرنا ایک عالم کا دوسرے عالم کے اشعہ اور لمعات
یعنی کلمات کی روشنیوں سے اس بات کو بخوبی ہوتا ہے اور عالم روحانی میں ایک عجیب حالت پیدا ہوتی ہے کہ
اسکی تفصیل بیان کرنا بہت مشکل ہے لیکن ایک ناقص مثال سمجھنے کے واسطے بیان کی جاتی ہے کہ موسم بہار کے
آئیے کے طور پر بوجھ لینا چاہئے یعنی حیثیت کہ اس وقت میں آسمان سے پانی برسنے کے سبب سے اور آفتاب کی
گرمی کی تیزی سے جو زمین کے ابحار نیوالی قوت میں تاثیر کر کے ہر مرد اور کھلی میں جو شکل جسمی اور پوشیدہ ہے
مستعد کر دیتی ہے پھر طرح طرح کے گل بوٹے اور رنگ رنگ کے سبز پھلے ظاہر ہوتے ہیں اور برسی رونق پور
نکالی زینت عالم میں حاصل ہوتی ہے اسی طور پر کہ جانا چاہئے باقی رہا یہاں پر ایک شب وہ یہ ہے کہ نزول قرآن
کا تیس برس تک ہے اور شروع اس نئے کے نزول کا ربیع الاول کے مہینے میں ہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شروع
کے چالیسویں برس کا شروع تھا اور قرآن مجید میں قرآن کے نازل ہونیکا اشارہ تین مہینوں و قنوں کی طرف فرمایا
ایک رمضان شریف اور دوسرا شب قدر اور تیسرا شب مبارک جو اکثر علماء کے نزدیک شب برات ہیں یعنی پندرہ

رات شعبان کی پھر مطابقت اور موافقت اس امر واقعی میں اور ان مخالفت تعبیر میں کیوں کر درست آوے گی
سو اس کا جواب روایتوں میں مائل کرنے کے بعد جو معلوم ہوتا ہے سو یہ بھی کہ نزول قرآن کا لوح محفوظ سے بغیت
میں جو ایک جائے ہے آسمان دنیا پر گھری ہوئی ملائکہ ذی قدر سے شب قدر میں ہی رمضان کے مہینے
میں واقع ہے اور اندازہ اس کے بظاہر کمال کا اور حکم فرمانا لوح محفوظ کے نگہبانوں کو کہ اسکا نسخہ نقل کر کے آسمان دنیا پر
پہنچاویں اسی سال کی شب برات میں تھا اب اس صورت میں تینوں تعبیریں درست ہوئیں یعنی نزول حقیقی شب قدر
کو رمضان کے مہینے میں واقع ہوا اور نزول تقدیری اسے پہلے شب برات میں اور نزول قرآن کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
کی زبان پر سورج اتارنے کے مہینے میں چالیسویں برس کے شروع میں ہی اور تمام ہونا اس کے نزول کا آخر عمر
میں بس تعارض نہ رہا و مَا آدُرْكَ مَا لَيْكَلَةُ الْقَدْرِ اور کیا جانتا ہے تو کہ کیا بزرگی ہے شب قدر کی یعنی
ہر چند کہ عارف وسیع المعرفة جلیل المرتبت ہو لیکن اس تکلی الہی کی حقیقت کو جو گونا گونا گون عالم ہزارہ رکھتی ہے اور
دن کا رنگ تاثیریں ہر ایک کی استعداد کے موافق ظاہر کرتی ہے جب کہ چاہئے ویسا بیان کر نہیں سکتا ہوا
کہ شرط اسکے جانے کی واقع ہونا ان سب عالموں اور ان سب استعدادوں پر ہی اور یہ بات تفصیل سے حاصل
ہونا بشر کے مقدور سے باہر ہے بس جس قدر کہ ظاہر کرنا اس شب کی عظمت کا ممکن ہے بیان کیا جاتا ہے کہ لَيْكَلَةُ
الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ یعنی شب قدر بہتر ہے ہزار مہینوں سے یعنی شب قدر نہوا اور مدعا یہ ہے کہ ہر
مہینہ شامل ہے دنوں کو اور راتوں کو اور ہر دن اور رات تخلیقات فصیحہ اور شہود بہ کو شامل ہے بموجب اس
قول کے کہ اِنْ هِيَ إِلَّا نَفْسٌ فَتَحَاتُ الْأَقْفَرُ ضَوَاهَا یعنی بیشک واسطے اللہ تمہارا ہے زمانے
کے دنوں میں تخلیقات ہیں سو خبردار ہوا و متعرض ہو اس کو یعنی اسکی استعداد حاصل کرو لیکن وہ تجلی جو اس شب میں
واقع ہوتی ہے ان تجلیوں کے نسبت سے ایسی ہی جیسا کہ دریا کی نسبت قطری کے ساتھ ہوتی ہے یعنی عام ہونے اور
شایع ہونے میں اور ایک سبب زیادتی کا یہ بھی ہے کہ مادہ اس تجلی کا اس قدر ہے اور ان کے حلو کے سبب سے اس
تجلی کو جس نوبت ہے اور ہزار کے عدد کی تخصیص اس واسطے ہے کہ عرب کی زبان میں عدد کا نام ہیں ایک اور ہزار
سے آگے ان کی زبان میں نام نہیں ہے تو گویا کہ یہ اشارہ فرمایا ہے کہ انہما پر اور مہینوں کی تخصیص اس واسطے
ہے کہ سال میں اگر چہ رات اور دن زیادہ ہیں لیکن عرب کے سال جو قمر کے دور سے شمار کرتے ہیں ان میں فقط مہینوں کی

مگر ہر سال ایک پوشیدہ چیز ہر علاوہ اسکے مخصوص ہونے کے ساتھ برخلاف چاند کے کہ رات سے وضو
رکھتا ہے اور اس سبب سے چاند کو زیادہ مناسبت اس مقام پر ثابت ہوئی اس واسطے کہ چاند کا ٹھکانا ہلال سے
بدر تک پہنچنے ابتداء سے انتہا تک رات ہی میں واقع ہوتا ہے تو گویا کہ اس بجلی کے نور کی مثال ہے دنیا کے ظلمتوں
درجہ بجلی الہی اس عظمت اور بزرگی کے ساتھ واقع ہوئی تو اب اس رات کی عبادت کا ہزار پہنچنے کی عبادت سے
بہتر ہوا اب اس کے بیان اس کی عظمت کا فرماتے ہیں کہ تَبَرُّكُ الْمَلٰٓئِكَةِ وَالرُّوحِ فِہَا اترتے ہیں فرشتے آسمان سے
اور روحین علیین کے مقام سے اس رات کو واسطے ملنے کے اہل کمال سے اور بنی آدم کے اعمال کے انوار حاصل
کرنیکو اور لذتیں اٹھانے کو سبب معلوم کرنے ان کیفیتوں کے جو زمین والوں کی ذات میں اپنے محبوب اور معبود کی نسبت
سے حاصل ہوئی ہیں اور یہ نازل ہونا انکا زمین والوں کے نور اور حضور کی زیادہ ہونیکو بھی ہے اور اس واسطے
بھی ہے کہ آسمانوں کو کیفیتیں زمین کی بطور انکاس کے حاصل ہوں پس طبعی کمالات اور عقلی کمالات دونوں گروہ
ہوں میں تعاکس انوار کے طور پر جلوہ فرماویں اور ایک شکل دونوں نوعوں سے مرکب ہوں کمال کی صورت پہلے
اور وہ جو ہر ہر فرد میں کمالات مندرج تھے سوا اجتماع کے اور حاصل ہونے ہیئت و جدائی کے سبب نہ جو
مثلاً مزاج مرکب کے ہے دو سرد رنگ دکھلاوے جیسے مزاج صحوں مرکب کا اجزائے مختلفہ الکیمیائی سے کہ ہر ہر
فرد کی تاثیر سے علاوہ ایک دوسری تاثیر پیدا کرتی ہے اور یہ ایک ظلم ہے فلسفات الہی سے کہ ناقص کو اس
طریقے سے کامل کے چاہا میں داخل کر لیتے ہیں اور اسی بھید کے سبب جماعت کی نماز کو نہانماز سے افضل
ٹھہرا یا ہے اور جب تقدیر کہ جماعت کثیر ہوتی ہے اسی قدر روشن ہونے میں دل کے اور عند اللہ مقبول ہونے میں
تاثیر زیادہ کرتی ہے اور جو ملائم اور ارواح کا نازل ہونا کبھی ان کاموں کے جاری کرنے کے واسطے ہوتا ہے
جو ملائکہ سے تعلق رکھتے ہیں اور کبھی حاصل ہونیکو اس مناسبت کے جو بعض اہل کمال کو ارواح علویہ کے ساتھ کبھی
پائی جاتی ہے ہوتا ہے سوا واسطے ایک کلمہ دوسرا ارشاد فرمایا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ نزول استقام
سے پہنچ بلکہ یہ نزول یا ذین سر فیہ علم سے ان کے رب کے ہیں غرض یہ ہے کہ تخلیق واحد سب ملائکہ اور
ارواح کو تا بعد از ہین کے واسطے ایک کام کے کہ وہ حاصل ہونا ہیئت و جدائی کمالات مختلفہ المقدار کا ہے
نیچے آتی ہے بس بے شبہ نازل ہونا ملائکہ اور ارواح کا سوائے اس وقت کے اسطور پر ہی جیسے کوئی متعوی یا باہر

یہ لکھنا کہ میں اب کی بار
حکومت کوں کرنا

سید پروردگار حق تعالیٰ
دل کے نور کا اور قیوس کا
جامعت کے زیادتی خازن

سید احمد علی شاہ صاحب

بادشاہ کا کسی کے گھر اپنی آستنائی کے سبب سے یا کسی تقریب کے سبب اسے اوزار نازل ہونا سوتھین ملاشبہ کا
 طور پر ہر جیسا کہ حکم سے باز نہ آئے یا ہزارہ بادشاہ کے اس شخص کے گھر جمع ہوں پس جو کچھ کہ تفاوت ان
 دونوں حالتوں میں ہے اظہار اور روشن ہوا مِنْ كُلِّ امْرٍ بیان ملائم اور ارواح کا ہے یعنی ملائم ہر کام
 کے اور ارواح ہر کام کے جو قرب اور کمال کے ساتھ متعلق ہیں نزول فرماتے ہیں ہر خدہ کہ سب لوگ منزل طہیم
 یعنی جن پر نازل ہوئے ہیں استعداد اب قرب اور کمال کی نہیں رکھتے لیکن پیدا کرنا ہیئت و جہانہ کا اور پورا کرنا
 ناقصوں کے نقصان کا منظور ہے اور جب اس شب مبارک کی عظمت کے بیان سے فارغ ہوئے تو اب ایک
 خاصیت دوسری اس شب کی فوہوں میں سے بیان فرماتے ہیں سَلَامٌ رَہِیْ حَتّٰی مَطْلَعِ الْفَجْرِ سلامتی ہے اس
 رات کو نفس اور شیطان کے شبہ کے اکثر طمانان کے شروع کا ملاحتوں کے رد ہو جانیکا سبب پڑتا ہے
 سو اس رات کو نور کی تجلی کی چمک سے اور ملائم اور ارواح کے حاضر ہونے کے سبب سے نفانی حادثوں
 کی تاثیر اور شیطانی خطرات بالکل دفع ہو جاتے ہیں اور غروب آفتاب کے وقت سے صبح صادق کے نکلنے تک
 ایک سالانہ آفتوں سے امن اور اطمینان ہوتا ہے بخلاف اور راتوں کے کہ اول تہائی میں شیطانوں کے
 پھیلنے کا وقت ہے اور ان کے خطرے اور وسوسے عبادت اور بندگی کی نیوالوں کی خاطر دن کو پریشان کرتے
 ہیں اسی واسطے اس ٹکٹ میں فرض نماز مقرر فرمائی ہے اور دوسرے ٹکٹ میں اکثر نغیہ غفلت کی اور بڑے
 خیال اور پریشان خواب میں نفسانی خواہش اور طبیعت کی عادت سے ظاہر ہوتی ہیں اور وقت کو خواب کرتی ہیں
 اور وعاسے اور حضور کی لذت حاصل کرنے سے غافل کر دیتی ہیں اور سیرا حصہ یعنی پھیلی رات جو ان میں
 خوابوں سے بچی ہوئی ہے سو تہجد اور خواب ابھی میں التجا اور زاری اور دعا کی واسطے مقرر ہوئی ہے اب سمجھیں
 جانا چاہئے کہ علموں کا اختلاف ہے اس بات میں کہ ملائم اور ارواح سے سب ملائم اور ارواح میں فرق نہیں
 ہے کہ قرآن کی ظاہر لفظ اس پر دلالت کرتی ہے یا دوسے ملائم اور ارواح میں جو سدرۃ المنتہی میں
 رہتے ہیں جیسا کہ بعض محدثین میں مذکور ہے لیکن حضرت جبریل علیہ السلام کے نازل ہونے میں ہر اتفاق ہے
 اور انکا مقام سدرۃ المنتہی کے پیچ میں ہے اور ان کے ہمراہ سب ملائم اور ارواح میں نازل ہوتی ہیں اور ہر عبادت
 کرنے والے حضرت جبریل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں اور ان کے مصافحہ کرنے کا نشان یہ ہے کہ صبح عبادت کی

مشتغولی میں بدن پر بال کھڑے ہوتے ہیں اور دل میں رقت پیدا ہوتی ہے اور آنکھ سے آنسو نکل آتے ہیں اور اس عبادت میں نہایت لذت حاصل ہوتی ہے اور اس کے خواص سے ایک یہ بھی ہے کہ اس رات کو دعا قبول ہوتی ہے تو سب کو لازم یہ ہے کہ ایسی ہی رات کو مانگیں جو سب بہترین دنیا اور آخرت کو نسیا ہو اور حدیث صحیح میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں شب قدر کو مانوں تو کیا دعا مانگوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا مانگو **اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تَحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي** یعنی یا اللہ تیرا نام عفو ہے اور بخشش کو تو دوست رکھتا ہے سو بخش دے مجھ کو اپنے کرم سے اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ **مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَحَسْبًا غُفِرَ لَهُ مَا اَقْدَمَ مِنْ ذَنْبِهِ** یعنی جو شخص زندہ رکھے شب قدر کو ناز اور عبادت کے ایمان کے ساتھ ثواب کی طلب کے واسطے تو اسے پچھلے گناہ سب بخش دے جائے ہیں اور بعض عالموں نے کہا ہے کہ **سَلَامٌ وَحْدِي حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ** کے معنی یہ ہیں کہ فرشتے اور روحیں اس رات کو سب مسلمانوں پر سلام کہتے ہیں اور صاحب کمالوں سے مصافحہ کرتے ہیں بس یہ آیت ملاقات کی کیفیت کے بیان میں ہے نزول کے بیان کے بعد واللہ اعلم بالصواب

سُورَةُ الْبَيِّنَةِ

یہ سورت مکی ہے آمین آیتیں اور چار نو آیتیں اور تین سو چھیانوے حرف ہیں اور بیہ لغت میں ظاہر اور روشن چیز کو کہتے ہیں جس چیز کے دیکھنے کے بعد حقیقت کام کی ظاہر ہو جاوے اور کچھ مشبہ اور شک آمین باقی رہے جسے گواہ مقبرہ حوض میں اور اس سورت کا نام بیہ احوال کے رکھا ہے کہ یہ سورت دلائل کرتی ہے اس بات پر کہ وجود باوجود پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنی نبوت پر ایک شکیانی ہے کچھ احتیاج دوسری دلیل لانے کی نہیں ہے اور جو شخص آپ کے وصفوں اور احوالوں اور اعمالوں اور اخلاقوں سے بخوبی واقف ہو اور خدا را تو یقیناً سمجھ لے کہ اس قسم کی مقدس ذات بیشک بیاف پیغمبری کی رکھتی ہے جھوٹ اور ہناقت کا بیان ہرگز دخل نہیں ہے اور تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باوجود نبی کے کہ باپ اور دادا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچ کی حالت میں گذر گئے تھے اور بھائی بنو ہاشم اور قوم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

یہ سورت مکی ہے
آیتیں اور چار نو آیتیں
اور تین سو چھیانوے حرف ہیں
اور بیہ لغت میں ظاہر اور
روشن چیز کو کہتے ہیں
جس چیز کے دیکھنے کے بعد
حقیقت کام کی ظاہر ہو جاوے
اور کچھ مشبہ اور شک
آمین باقی رہے جسے گواہ
مقبرہ حوض میں اور اس
سورت کا نام بیہ احوال کے
رکھا ہے کہ یہ سورت
دلائل کرتی ہے اس بات پر
کہ وجود باوجود پیغمبر
خدا صلی اللہ علیہ وسلم
کا خود اپنی نبوت پر ایک
شکیانی ہے کچھ احتیاج
دوسری دلیل لانے کی
نہیں ہے اور جو شخص
آپ کے وصفوں اور احوالوں
اور اعمالوں اور اخلاقوں
سے بخوبی واقف ہو اور
خدا را تو یقیناً سمجھ لے
کہ اس قسم کی مقدس ذات
بیشک بیاف پیغمبری کی
رکھتی ہے جھوٹ اور ہناقت
کا بیان ہرگز دخل نہیں
ہے اور تفصیل اس اجمال
کی یہ ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم باوجود
نبی کے کہ باپ اور دادا
آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کے چچ کی حالت
میں گذر گئے تھے اور
بھائی بنو ہاشم اور قوم
آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کے

جہل مرکب میں گرفتار تھے سحر آداب اور نیک اور پسندیدہ و صنوں سے بالکل واقف نہ تھے ان کے درمیان
میں آپ کی ذات بابرکات کمال حسن اعلیٰ اور نہایت آداب کی رعایت کے ساتھ ظاہر ہوئی اور باوجود سبب
کے کہ آپ اُمّی محض تھے بلکہ مکتب میں بیٹھے بھی نہ تھے مشکل مشکل علون کی باریکیاں واضح بیان سے ارشاد فرما
تھے اور الفاظوں کو کمال فصاحت سے ادا کرتے تھے یہ بھی گویا آپکا معجزہ تھا اور کبھی کوئی بات خلاف عقل
اور عروت کے آپ سے ظہور میں نہیں آئی اور ملکی تدبیریں اور جنگ و صلح کے مقصد سے اور سوائے ہر کام آپکا
حکمت کے قاعدے پر جاری تھا پھر باوجود نہ ہونے تعلیم اور تعلم کے کمال کو اس مرتبے کے پہنچنا بغیر تائید غیبی کے اور
بدون تعلیم الہی کے ممکن نہیں ہے اور یہی معنی میں پیغمبری کے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلَّذِیْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِیْنَ مُنْكَفِرِیْنَ حَتّٰی تَاْتِیَهُمُ الْبَیِّنٰتُ مِّنْ رَّبِّهِمْ
جو کافر ہوئے ہیں اہل کتاب اور مشرکین سے جدا ہوئیوں اپنے ائین اور وضع سے جہتگ کہ نہ آوے ان کے پاس
کلی نشانی حاصل اس آیت کا یہی کہ قبل مسوٹ ہونے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عرب کے ملک میں لوگ
وہم کے تھے ایک قسم مشرک تھے بعض ان میں صائبین اور جو جس کی طرح سے روحانیت کو شارون اور آگ کی
پر جتنے تھے اور بعضوں نے صلحا اور بزرگوں کی صورتوں کو معبود ٹھہرایا تھا اور ان کو بہت تعزب درگاہ الہی کا
سمجھ کر وسیلہ دین اور دنیا کا سمجھتے تھے جیسے قریش اور ذوق بر و ان کے جاہل لوگ اور دوسری قسم اہل کتاب
جوانے کو تابع کتاب الہی کا جانتے تھے پھر بعض لڑیت اور مذہب کو اپنا پیشوا قرار دیتے تھے اور بعضے انجیل کو
دانتے تھے اور یہ سب فرقے قبیح بدعتوں میں اور پرمی رسوم ہیں اور باطل اعتقادوں میں ایسے مضبوط
ہو گئے تھے کہ نہاد اور نصیحت اور وعظ اور ایسا دلائل کے دونوں میں اثر نہ کرتا تھا اور قائم کرنے سے دلائل
عقلی کے اور سمجھانے سے قراین اور حکون کے ہرگز صلاحیت پر نہیں آتے تھے بلکہ سب ہی کہتے تھے کہ ہم اپنی
قدیمی و صنوں کو اور اپنے مورثی دینوں کو ہرگز بخود نیچے جہتگ کہ کوئی دلیل ظاہر اور کھلا معجزہ نہ دیکھیں
اور پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تشریف آسمانی کتابوں میں جا بجا دیکھی ہیں اور اگلے انبیاء و ان
سہی ہیں ظاہر نہیں اور ہرگز ہمارے کاموں پر آگاہی نہ دیں تب تک ہم اپنی وضع اور آئین ہرگز بخود نیچے اور ہم

ایسا کہ ان کی بات
بہت کافرتی سے
جو اس کی حالت
سکتا ہے

نہایت

ان کی بعینہ ایسی تھی جیسے اس کے بعض گمراہ فرقوں کی اس زمانے میں ہی کہ ایک گروہ اپنے کو صوفی ٹھہرا کر بدعتوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور ایک طایفہ ٹھونکا اور ایک بے قید و ناکہ آپ کو تارک یا مقرر کیا ہے اور انسانیت کی حد سے باہر نکل گئے ہیں اور ایک گروہ نے اپنا نام اہل بیت رکھا ہے اور باطل عقیدوں میں گرفتار ہیں اور کتنوں نے اپنے تئیں علماء کے زمرہ میں قرار دیکر تھکی اور مکر شروع کیا ہے اور پچھلے شرعی کمال کے ایک عالم کی راہ ماری ہے اور روایتیں نادرا و غریب جنگی کہیں اصل نہیں ہیں بلکہ بالکل مخالف اصول کے ہیں دنیا کی طمع کے واسطے لوگوں کو بتاتے ہیں اور راہ حق سے پھرتے ہیں پھر ان سب طائفوں کو اگر عقلی اور فطری دلیلوں سے سمجھایا جاوے کہ یہ محمدی رستہ پر قائم ہو جاوے اور اپنی موروثی بدعتوں کو چھوڑ دو تو ہرگز نہیں سنتے ہمیں اور ان سب گمراہ فرقوں کا جواب مقابلے میں وعظ اور نصیحت کے ایک ہی یہ ہے کہ ہم اس قدیم وضع اور آئین کو اپنے بغیر کوئی دلیل ظاہر کی اور بدون حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظاہر ہونے کے اور ان کے بیان ثنائی ہرگز بخوشی نہ لے سکیں اسی حالت کی طرح نئے جیسے اب ہی قبل ظاہر ہونے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم میں تھی تو حکمت الہی نے چاہا کہ ایک پیغمبر آوے کہ خود بھی ایک ظاہر حجت ہو اور اسکا بیان فی سب کو جہالت کے مرض سے نہایت بخشہ چنانچہ اسکا بیان فرماتے ہیں کہ مَنْ رَأَى عَلِيًّا مَعَ طَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ اور آوے ایک پیغمبر جو پورے درقی پاک جنین لکھا ہے مضبوط تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ تین چیزیں ارشاد اور نصیحت میں نہایت مرتبہ عالی رکھتی ہیں پہلی یہ کہ ایک شخص سمجھا ہوا خدا کا ہووے اور معجزوں کے دکھانے اور انسانی کمالات کے جمع ہونے سے اسکی رسالت خدا کی طرف سے ثابت ہو سو یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں کاغذ ثابت تھی اسواسطے کہ رسالت کی شریعتیں اور انسانیت کے کمالات کی انتہا کو پہنچا باوجود محسوس ہونے کی ان میں ظاہر نظر آئین تئیں دوسری چیز کلام اترا ہوا غیب سے معجزوں کے نور امین روشن ہونے اور برکتیں اور نور ہونے کے تلاوت میں نیک لوگوں کو نظر آوے اور کلام کے جیسوں سے اپنے ہزل اور کذب اور تباہی سے پاک ہو سو یہ بات قرآن مجید میں جو چار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باوجود امتی ہونے کے اسکو تلاوت فرماتے تھے ظاہر اور روشن ہی تیسری یہ بات کہ ایسی کتاب کہ جس میں اگلی کتاب میں مذکور ہوں اور مصنون ان کے اس کتاب میں مختصر عبارت سے بیان ہوں اور دیکھنے اور مصنفوں جو معلومہ الصدق ہیں اپنے سچے سمجھے ہوئے ہیں

اور واضح تقریریں ذہن نشین عبارتوں میں ادا کی گئی ہوں سو یہ چیز بھی کمال محمود میں قرار دینی موجود
ہے بلکہ خلاصہ تمام اولین اور آخرین کا اسمیں کہیں صاف صاف اور کہیں اشارۃً مذکور ہے اس واسطے اس
کلام شریف کے نازل ہونے کے وقت سے آج تک کہ بارہ سو برس زیادہ گزرے ہیں بڑے بڑے علماء طرح طرح
کے علموں کے زور سے اسکی عبارتوں اور معنوں میں غور کر کے نہکتے باریک باریک اپنی استعداد اور حوصلے

موفق نکالتے جاتے ہیں وَلَكَيْمَ مَا أَفِيلَ كُلُّ الْعَالَمِ فِي الْقُرْآنِ لَا كُنْ تَقَاصُّ عَنْهُ أَفْهَامُ الرِّجَالِ
یعنی سب علم قرآن میں موجود ہیں لیکن آدمیوں کی بوجھ کا تصور ہے کہ ان کی سمجھ ان کو گہیر نہیں سکتی اور جب بے
یقینوں چیزیں ایک جائے پر جمع ہوں تو ارشاد اور ہدایت میں اعلیٰ مرتبہ حاصل ہوتا ہے اب سزاوار یہہ بات
تھی کہ سب مخالف ٹالینے بعد مبعوث ہونے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اور نازل ہونے ایسے کلام پاک کے
اپنی وضع اور آئین کو چھوڑ کر ایک رو اور ایک جہت ہو کر متابعت اس دین کی قبول کر سکتے اور کس طرح کا خلاف
اور تفرقہ جائز نہ رکھتے لیکن نفس اور شیطان کے غلبے کے سبب پھر اسی اختلاف اور تفرقے کے مرض میں گرفتار
ہوئے چنانچہ فرماتے ہیں وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ اور متفرق نہیں
ہوئے جن لوگوں کو ملی تھی کتاب یعنی یہود اور نصاریٰ مگر بعد اس بات کہ آپ کی ان کو نئی روشنی بنے حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کیو قہیں بھی یہودیوں نے برسی بدعتیں اور خراب اعتماد اور جوٹھی باتیں اور بے اصل خبریں بنا کر انکو
حق تعالیٰ کی طرف نسبت کیا تھا اور سطر سے شیطان کے ضد میں گرفتار نہ پھر جناب باری نے ان کی ہدایت
کے واسطے کھلے کھلے معجزوں کے ساتھ عیسے مرد کا جلانا اور مادر زاد اندھون کا اچھا کرنا اور کورہیون کا تندرست کر دینا
ایسے معجزوں کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا لیکن ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے
کے بعد بھی ہر اختلاف ڈال دیا یعنی ایک گروہ نے اپنے تئیں تابعدار عیسیٰ علیہ السلام کا نہ ٹھہرا کر ان سے مخالفت شروع کی
اور انکے قتل اور ایذا کے درپہا ہوئے اور ایک گروہ نے اپنا لقب نصاریٰ ٹھہرا کر اپنے زعم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کے دین کی مدد گاری اختیار کی اور آپس میں مار دمار اور لوٹ پلٹ اور طعن طعن کرنے لگے چنانچہ قرون تک اس طرح سے
خون خرابی میں گزری اور یہاں مطلب اس آیت سے یہ ہے کہ آما پیغمبر کا اور نازل ہونا کتاب الہی کا بغیر حضرت حق کی
توفیق اور ارشاد کے ہدایت اور صلاح اور ارشاد کے واسطے کافی نہیں ہونا چاہئے تھا کہ یہ کو مستقل باب ہدایت کا

مکان مکہ سے پہلے تھقون نے کہا ہے کہ قرآن اور پیغمبر محمدؐ خذ کے مابین چنانچہ تندرست بدن کو کھال ہوتا
 اور طبعی اور حیوانی اور نفسانی کاموں میں درستی پیدا کرتی ہے اور قرین کے واسطے وہی خدا امراض اور مصلحتوں کی
 زیادتی کا سبب ہو جاتی ہے بل اول روح کے فرائض کی درستی میں کوشش کرنا چاہیے اور تعصب کے فاسد غلطوں سے اس
 بہالت کے رسومات اور خیالات کی قدروں سے پاک اور صاف کرنا چاہئے بعد اس کے اس خدا سے لطیف سے
 تقویت حاصل کرے تو البتہ ممکن ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں بیان اس نعرے اور اختلاف کا منظور ہو
 رسول ہونے ہمارے پیغمبر علیؑ علیہ وسلم کے ظاہر ہوا تھا اور وہ یہہ ہا کہ ایک طایفہ ہو اور نصاریٰ کا انکار پر انحضرت
 علیہ وسلم کے اور آپ کے تابعداروں کے قتال اور جدال کے واسطے اٹھ کھڑا ہو اور دوسرے گروہ متابعت اختیار کی
 اور ان کے دین کی تائید اور نصرت کے واسطے دل اور جان سے شریک ہوئے اور اس طرح تین اہل کتاب کے تفرق
 کے ذکر پر اکتفا کرنا اور شریکین کے تفرق کا ذکر کرنا اس واسطے ہی کہ یہ بات کتاب الون کے جوابے کو عالم اور دانائے
 تھے اور بنیادوں کی چال ڈال سے اور کتاب الون کی شان و شوکت سے خوب واقف اور آشنا تھے نہایت عجیب معلوم ہوئی
 بخلاف شریکین کے کہ ان چیزوں سے آگاہ نہ تھے اگرچہ اختلاف کریں تو کچھ دور نہیں اور جب یہ ماجرہ مفصل
 بیان ہو چکا تو یہاں مکان ایک شے کا تھا اسکو بھی دفع فرمایا اور تقریر اس شے کی یہہ ہی کہ ہر چند کہ مسجد کے
 ظاہر اور علامتیں روشن حقیقت پر ایک شخص کے گواہی دین لیکن وہ جو شخص بر خلاف پہلی شریعتوں کے جن پر اجازت
 انبیاء علیہم السلام کا ہو چکا ہے اعمرو نہی کرے اور ان شریعتوں کو باطل کرے تو اسکی بات مانتی نہ جاتی بلکہ ان سب
 بیجڑوں اور ظالماتوں کو اتنا ہی نبوی پر یا اتفاق پر استدراج پر قیاس کرنا چاہئے سو تقریر اس شے کے دفع
 کرنے کی اس آیت میں ہے وَمَا أَمْرُ الْآلِ كَعِبْدِ وَاللّٰهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حَتَّىٰ يُقَيِّمُوا الصَّلَاةَ
 وَيَتُؤُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ اور حکم نہیں ہوا ان کو اس پیغمبر کی شریعت میں گروہی کہ عبادت کریں
 اللہ کی خالص کر کے اسکے واسطے دین کو یہ جو خصوصیت اور کیفیت عبادتوں میں یہ پیغمبر بیان کرتا ہے گو کو پہلی
 شریعتوں میں وہ خصوصیت اور کیفیت نہ ہو لیکن یہ سب طوطیہ اور تمہید ہے اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کی واسطے
 اور خلاص کی تاکید اور مجاہد کے دور ہونے کے واسطے اس ذات پاک سے اور یہ کہ حلیف ہو جاوین اور حلیف جب
 کی زبان میں اسکو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف تو جو مکہ نے اور ہر کام میں اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف

اور اس کے رسولوں کے منکر ہوئے تو اپنے نفس کی خواہش کو اللہ کے حکم پر غالب کر دیا اور یہ فباخت اور جالبی
 کسی مخلوقات میں نہیں ہے اس واسطے سورۃ فرقان میں فرمایا ہے **اِنَّ هُمْ اَلاَکَاکِلُ اَلْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَخْلَ سَبِيلًا**
 ۱۱۷:۱۱۸ اپنے نہیں ہیں یہ کافر مگر جسے چاہا اے بلال ان سے بھی بدتر ان الذین آمنوا وحملوا الصلحات
 مقرر ہو کر ایمان لائے یہ پیغمبر و پیروان اپنے وقت کے پیغمبر تک اور کام کے اچھے اولئک ہم خیر البریۃ
 سے لوگ وہی سب مخلوقات سے بہتر ہیں اس واسطے کہ فرشتوں میں بڑھ گئے ہیں اور ہر زمانہ میں اللہ تعالیٰ کی حکمت
 کو بوجہ ہیں اور باوجود نفس کی خواہشوں کی شکست کے خواب باری کے حکم کو بخیر لکھا ہے اور وہم کی مخالفت کو
 دور کے عقل کو اس پر متعین کیا ہے تاکہ شک اور شبہ درمیان میں نہ آجائیں اور یہ بات فرشتوں میں نہیں ہے
 کیونکہ وہ جسمانی احکاموں کو جانتے ہیں اور وہم اور نفس نہیں رکھتے ہیں تاکہ علم نہیں یا عقیدہ و ن میں آنکے
 نقصان واقع ہو لیکن یہ بات عام ملائکہ کی نسبت ہے اور جو خاص فرشتے ہیں جیسے حضرت جبریل اور حضرت
 میکائیل علیہما السلام سوا نکاح مرتبہ نہایت بلند ہے اور ان کو کمال احتیاط حکمت الہی کے اسرار و پیغمبر قضا ہے اور
 میں حاصل ہے اور بوجہ کامل رکھتے ہیں ہر چند کہ ان میں نفس اور وہم کا ہونا ظاہر ہیں انکے ثوابوں کے نقصان کا
 سبب معلوم ہوتا ہے لیکن جو نبی آدم کے عمل کر نیوالو کا ثواب ایک شاخ ہے ان کے فیضوں کی شاخوں سے اس واسطے
 کہ یہ زیادتی اسکی برابر نہیں ہو سکتی اور مولانا حافظ الدین نسفی کے عقیدہ میں یہ عبارت واقع ہے و خواص بنی
 ادم و ہم المرسلون افضل من جملة المملکة و عوام بنی ادم و ہم الاولیاء و الزهاد افضل من عوام
 المملکة و خواص المملکة افضل من عوام بنی ادم یعنی خاص لوگ بنی ادم کے یعنی رسول اور انبیاء افضل ہیں
 خاص فرشتوں سے اور عوام لوگ بنی ادم کے یعنی اولیاء و زہاد لوگ افضل ہیں عام فرشتوں سے اور
 خاص فرشتے افضل ہیں عام بنی ادم سے اور وہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ المؤمنون اکرم
 علی المؤمنین یعنی المملکة الذین عندہ یعنی بندہ مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بزرگ ہے یعنی فرشتوں سے
 جو اسکی حضور ہیں سو یہ محمول ہے خاص ملائکہ کے ماسوا پر جنساً و قوم عندہم جنت عدن بدلان کا
 ایسے رکے پاس باغ میں سدا رہنے کو اس واسطے کہ انھوں نے بھی مختلف طور و زمین اور متغایات شریعتوں
 میں حق تعالیٰ کے امر اور نہی کا اور اس کے حکمتوں کا لحاظ کر کے سدا اس پر قائم رہے تھے تجر من تحتہم الاکام

بہت ہی ان باخون کے نیچے نہرین اس واسطے کہ انھوں نے اپنی مسرتوں اور عفت یوں سے مخلوق کی نہرین اپنی جان اور
 پر جارہی کی تحین اور نور ان مخلوق کے ان کے خاندانی سلسلوں میں اور ان کی اولاد اور تو باخون میں جاری رہا تھا
 یہاں اہل اہلستہ رہنے والے ہیں ان بہشتوں میں اور ان کے واسطے کہ ان کے دلوں میں بھی نیت حق پر قائم
 رہنے کی اور ان کے واسطے کہ ان کی ہمتی کو کہ عمر تھوڑی پائی تھی رخصی اللہ علیہم امداد راضی ہوا ان سے اس واسطے کہ
 انھوں نے کسی طور سے کسی نیک شان میں انکار اس کا نہ کیا ووصو اعنہ اور وہ بھی راضی ہوئے کہ
 اس واسطے کہ ایمان لانے سے شریعتوں مختلف ہو تو ان سب کا پایا اور ان طبیعت کا پیمانہ ایسا البریز ہو گیا کہ ان کے
 طلب کرنے کی نہری ذلک لمن خشی ربہ یہ بیان واضح اس شخص کی واسطے ہے کہ ڈرے اپنے پروردگار سے اور
 کیطو میں انکار اس کی حکمت کا یا اس کی شان کا نہ کرے اور اس جناب پاک کے حکم کو ان کے خوف سے اپنے نفس کی خواہشوں
 پر اور رستہوں کی قیدوں پر مقدم رکھے اور اس سورت میں کافروں کے حال کے بیان میں ان کی جزا کو مقدم فرمایا بعد
 اس کے ارشاد ہوا کہ اولئک ہم شرا البریۃ اور یہاں پر فقط مومنین کی جزا پر اتفاق کی اور کافروں کی جزا کا ذکر نہ فرمایا
 اس کی وجہ یہ ہے کہ حائل کو شرا البریۃ کے لفظ سے انجام ان کے حال کا واضح ہو جاتا ہے اور یہ بھی ہے کہ مومنین کی جزا
 کے بیان کرنے سے کافروں کی جزا کی تفصیل دریافت کر لینا چاہئے حدیث کے حکم سے والہا قل لکفیرۃ الا شاد کا لینے
 حائل کو ایک اشارہ پس ہی بعد اس کے فرمایا اولئک ہم شرا البریۃ اور مومنین کے حال کے بیان میں اول فرمایا
 اولئک ہم حیر البریۃ بعد اس کے جزا کو ذکر کیا اور نکتہ تفسیر میں اس سلوک کے یہ ہے کہ کافروں نے جزا پانچے بعد
 منصب شرا البریۃ کا حاصل کیا نہیں تو دنیا میں اکثر مخلوقات سے اچھی طرحے گذران کی تھی اور مسلمانوں نے معرفت
 انہی کے درد ازلے کھتے تھے نیک کاموں سے اپنے نفس کو آراستہ کر کے خیریت کا مرتبہ حاصل کیا ہی تو ان کو
 جزائے خیر کا ملنا ایک شاخ ہے ان کی خیریت کی شاخوں سے اور یہاں ایک ایسے شبہ بھی آتا ہے کہ صاف ہم
 تفصیل کی چاہتی ہیں کہ مضاف الیہ کہ ایک حصہ اصل صفت ہے سو بے کا گو کہ موصوف ہم تفصیل کا سپر زائد
 ہو و اور اس جگہ پر صالح مومنین کو بہتر ب مخلوقات سے کہا ہی تو چاہئے کہ سب مخلوق فی الجملہ کچھ بہتری رکھتے
 ہوں حالانکہ کافر اور شیطانوں نے بہتری کی صورت بھی نہیں دیکھی ہے جواب اس کا یہ ہے کہ یہ تھا مضاف
 اس وقت ہوتا ہے کہ مضاف ہم تفصیل کی مضاف الیہ پر زیادتی کے واسطے ہوا اور اس کا پر مراد مطلق زیادتی ہے

اور اوصاف فقط توضیح کے واسطے ہی جیسا کہ یوسف احسن اختہ میں مقرر کیا ہے اور اس سورہ میں اصل
صفت کا جو درمضان الیہ میں درکار نہیں ہے واسطے علم بالصواب

سُورَةُ الزَّلْزَلَاتِ

یہ سورت کی ہے اس میں آٹھ آیتیں ہیں اور تیرہ کلمے اور ایک سو اچاس حرف ہیں اور نزول اس سورہ کی قیامت کے
منکروں کے جواب میں ہی جو پوچھتے تھے کہ قیامت کب ہوگی اور تفسیر و تہنیں مذکور ہیں کہ پہرہات گئی تھی کہ یہ سورت
نازل ہوئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ہونیکا پہلی نظر ہی نہ کیا بلکہ بیوقت محل صراط سے باہر تشریف لائے اور لوگوں
کو سکھائی اور اس سورہ میں ایک آیت ہے کہ گویا خلاصہ ہے تمام قرآن کا اور جامع ہے شریعت کے سب احکاموں کو اور
وہ اس سورت کے آخر کی آیت ہی جو دلالت کرتی ہے ہر عمل کی جزا پر بد ہو خواہ نیک اور حدیث صحیح میں وارد
ہے کہ یہ سورت چوتھائی قرآن کے برابر ہے اور اس سورہ کا نام زلزلات اس واسطے رکھا ہے کہ دلالت کرتی ہے
زلزلہ عظیم کے واقع ہونے پر قیامت کے دن اور سبب اس زلزلے کا تین چیزیں ہیں اول بجلی آہنی کی ہزرجی جو زمین کے
واقع ہوگی اور اس بجلی کے سبب اجزاء زمین کے ٹوٹ پھوٹ کے بکھر جاوین گے جیسا کہ نمود اس کا کہ طور پر واقع
ہوا تھا قال اللہ تعالیٰ وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُورٍ رَبِّهَا وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی فَلَئَا تَجِبْنَ لِلْجِبَالِ الْجِبَالُ
دُكَّاجًا و سرری چیز غضب آہنی کا جو شہ میں آتا ہے گنہگاروں پر اور انتقام کی شان کا ظاہر ہونا مردوں کے
ٹھانے کی صورت پر اور یہ بات بغیر زمین کے ہلانے اور جھڑانے کے ممکن نہیں ہے تاکہ ہر فرد کے اجزاء جدا
معلوم ہو جاوین تیسری آواز تند و سر نفخے کی جو طوفانی ہوا کے جھونکوں کا سبب ہوگی اور وہ ہوا محال شدت سے
سام اور مخرج میں زمین کے داخل ہوگی جس کے سبب زلزلہ عظیم پیدا ہوگا اور از بس کہ وہ زلزلہ ایک عظیم واقعہ
ہے حشر کے واقعوں سے اور موت مدہ ہے جزا کے کارخانے کا اس واسطے سورہ کا نام بھی ہی مقرر کیا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا جَوَتْ هَمَاسِی غَلاوے زمین ایسا ہلانا جو ممکن ہے اسی زمین کو اور ہلایں

زمین کے کمال مبالغہ کیا جا رہا لیکن اتقدر کہ زمین کی طاقت حمل اسکا کر کے اور وہ زمین پر کئی عمارت اور کوٹھا
 پہاڑ بھاڑ باقی نہ رہیگا اور بلند پائے اور پستیاں سب برابر ہو جا دیں گی اور زمین کی یہ شکل بدل جا دیگی اور یہ
 معاملہ نغمہ ثانی کے نزدیک ہوگا وَاخْرِجْنَا لَكَ مَرْضًى اور نکال ڈالے گی زمین بھاری بوجھ اپنے لینے
 اس پر بے ہوشی کے سبب جو کچھ کہ زمین کے پیٹ میں ہے جیسے مردے اور خزانے اور دانے اور گٹھلیاں
 باہر پھینک دیگی اور مردوں کے باہر نکل آنے کے سبب سے وہ علاقہ حار و دھون کو زمین کے اندر سے
 تھا اس واسطے کہ ان ارواحوں کے جسموں کا ٹھکانا تھا ٹوٹ جاوے گا وَقَالَ الْاِنْسَانُ اور کہیگا آدمی نے
 اور احیاء آدمیوں کی زندہ ہونے اور اس زندہ ہونے کے آثار دیکھنے کے بعد مَا كُنَّا كُیَا کیا ہو گیا ہے اس
 زمین کو یَوْمَئِذٍ تَحْدِثُ اَحْبَارُهَا اس دن باوجود زلزلے کی شدت کے اور نہایت بیابانی اور بے حیات
 ہو چکی زمین اپنی باتیں اپنے نبی آدم کے کاموں کو ظاہر کرے گی اور کہے گی کہ فلاں شخص نے مجھے نماز پڑھتی تھی اور
 روزہ رکھتا تھا اور نیک کام کئے تھے اور فلاں نے مجھے ناحق خون کیا تھا اور زنا کیا تھا اور چوری کی تھی اور یہاں
 زمین کا دو حکمتوں کے واسطے ہوگا ایک یہ کہ لوگوں پر گواہ ہوتا کہ ان لوگوں کو انکار کی جگہ نہ ہے اس واسطے کہ
 اور دن اور رات اور ستارے اور آسمان پانوں اپنے سب سے روز گواہی دیں گے اور اسی سے بڑے کاموں کو
 سب کے ظاہر کریں گے دوسری یہ کہ ہر کار لوگ زمین کے بیان کرنے سے رسوا ہوں اور نیک لوگوں کی تعریف
 اچھا ہی ثابت ہو اس واسطے کہ بعض لوگوں کے دل میں شبہ گذرتا ہے کہ زمین تو ایک جادو اور معیت ہے یہ
 کیسی گواہی دے گی اور باتیں کرے گی سو جو اس شبہ کا یہ ہے کہ مخلوقات میں سے ہر چیز ایک روح رکھتی ہے
 لیکن حیوانات کی روحیں اپنے بدن کی تدبیر اور تصرف کا بھی علاقہ رکھتی ہیں اور ہمیشہ تغیر اور تبدیلی میں رہتے ہیں
 ہیں اور بڑے زمین اور جنبش اور حرکت میں مشغول ہیں اور دوسری مخلوقات کی روحیں تدبیر اور تصرف کا
 علاقہ نہیں رکھتی ہیں اور جنبش اور حرکت اپنے اختیار سے دائمی نہیں ہے اس سبب سے ان کی روحوں کا علاقہ عدم
 کی نظر سے پوشیدہ رہتا ہے لیکن ہر چیز حقیقت کے طور پر ہے باتیں کہیں کہیں ان سے ظہور کرتی ہیں چنانچہ
 صحیح حدیثوں میں تو ان کے ساتھ پس تسیم کی باتیں ثابت ہیں جیسے باتیں کہنا پتھروں کا اور درختوں کا اور
 چکار کے روزا بستوں کا اور چکار نا ایک پہاڑ کا دوسرا ہل کو ہل کر اَحَدٌ یَدُکَ اللّٰہ یعنی

اور ہر خودی کو کارون کو حاصل ہوا اس طور پر کہ غمے کے اعمالوں کے کچھ لین گے اور پھر ان کٹری کرین گے اور ہر نیک اور بد عمل کا گواہوں کے سامنے پڑھیں گے اور تو لینگے بس اس وقت کا حتمہ طور حاصل ہوگا چنانچہ تفسیر اسکی ان دونوں آیتوں میں ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ پھر جو کوئی کریگا ذرے کے برابر نیک یا کھلیگا اسکو اپنے صحیفہ اعمال میں اور میزان میں اور ذرہ وہ معنوں میں آتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو سرخ ہوتی ہیں اور جو ریت میں چلتا ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اور جو کوئی ذرے کے برابر بدی کرے گا اسکو بھی دیکھ لیگا اور یہاں ایک شبہ خیال میں گذرتا ہے کہ کافروں کی نیکی تو قابل جزا کے نہ ہوگی پھر دیکھنا اسکا کیا فائدہ رکھتا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ کافر کی نیکی اگر ہم ہمیشہ کے عذاب سے بالکل رہائی کا سبب نہ ہوگی لیکن اسکی تاثیر سے عذاب کی تخفیف ہو جاوے گی پس دیکھنا اسکی فائدہ رکھتا ہے اور اسبطر سے بدی مومن کی اگرچہ معاف ہوگئی ہوگی پھر بھی تاثیر سے خالی نہیں ہے اگرچہ درجے ہی میں نقصان ہو مگر وہ بدی جس سے توبہ اور ندامت کی ہے سو وہ اعمال کے صحیفے سے نکل جائیگی اور کرنا کا نتیجہ اور گواہوں کو بھی قبول جائے گی پس میں لیل کا لفظ اسکے سوا کے واسطے مخصوص ہو گیا یوں کہا جاوے کہ جب توبہ اور ندامت اس بدی پر واقع ہوئی اور توبہ اور ندامت ایک نیکی ہے عہدہ نیکیوں نے پس دیکھنا اس بدی کا یا دیکھنا توبہ اور ندامت کا اس بدی سے نقصان کا سبب نہ ہوگا ایسا طے توبہ کرنے والوں کو حق میں فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كُنْتُمْ تَحِبُّونَ لَآتِيَكُمْ اللَّهُ مَبْطُونًا یعنی بزدیوں کو توبہ کرنے والوں کی ان کی توبہ کے نتیجہ میں آنکھوں کو دیکھا تو وہے بریاں نیکی کی صورت پکڑیں گے واللہ اعلم اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک شخص نے آپ کے پاس آکر عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھ کو قرآن سکھاؤ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین حضرت علیؓ کو مامور فرمایا کہ اسکو قرآن سکھاؤ امیر المؤمنین نے اسکو سورہ اذنازلت سکھائی جب اس آیت کو پہنچے تب وہ شخص بولا حَبِّبْنِي لا ابا لی ان لا اسمع غیرہا یعنی یہی آیت مجھ کو پس پر و انہیں رکھتا ہوں میں کہ کچھ اور سیکھوں یعنی دوسری سیکھنے کی اب کچھ حاجت نہیں ہے امیر المؤمنین نے اس فقرہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دَجَّهَ فَقَدْ فَتَّرَ الرَّجُلُ یعنی چھوڑ دے اسکو کہ وہ مرد فقیہ ہو گیا اور مطلب کو بوجھ گیا اور یہ بھی حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس آیت سے دو شخصوں نے مدینے کے رہنے والوں یا یہی عبرت پکڑ لی تھی ایک انہیں سے وہ شخص تھا کہ حدیث نہ دیتا تھا اور کہتا تھا کہ میں زیادہ معتمد ورنہ نہیں رکھتا ہوں

اور تھوڑی چیز اٹکے نام پر دنیا بھگولبی ادبی معلوم ہوتی ہے اور دوسرا وہ شخص تھا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو خیال میں نہ لاتا تھا جسے یہودہ بائین اور بیجا نظر کرنا اور گمان کرنا تھا کہ ایسی ایسی باتوں کی بکڑ نہ ہوگی ان دونوں کے گمان کے رد کے واسطے یہ دونوں آیتیں کافی ہو گئیں یعنی انہوں نے توبہ کی

سورة العاديات

یہ سورت کی ہے اس میں کیا رہ آیتیں اور چالیس کلمے اور ایک سو تیرے حصہ صرف ہیں اور عادیات عرب کی لعنت میں دوڑنے گھوڑوں کو کہتے ہیں مشتقی ہے عدو سے جو دوڑنے کے معنوں میں ہے اور اس میں تین کا نام دو عادیات اس واسطے رکھا ہے کہ غازیوں کے گھوڑے غضب الہی کی سرعت کی صورت میں کافروں کی ناشکری پر اور اللہ تعالیٰ کے انتقام کا ظہور نافرمانون پر دوڑنے گھوڑوں کی طرح سے دنیا میں آتا ہے پس گویا کہ نمونہ ہے خیر اور شر کا اس واسطے کہ اسے مخالف کی فوج کے اور شکست ہونے سے اپنی فوج کے جو کچھ انقلاب شہر اور ملک میں واقع ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ عزت دار لوگ ذلیل ہو جاتے ہیں اور پردہ نشین بے پردہ اور مال اور متاع اور زور اور زور سالہا سال کا جمع کیا ہوا ایک آن میں برباد ہو جاتا تھا بھی گویا قیامت کا نمونہ ظاہر ہو جاتا ہے اور جو یہ حالت یاد دلائی والی قیامت کی ہے تو اس کی قسم کھائی اور اس سوڑ کا نام بھی وہی شہر یا اور اس سورت کے نازل ہونے کا سبب مفسرون نے یہ کہا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ وسلم نے منذر بن عمرو انصاری کو ایک غول سواروں کا دیکر نبی کائنات کے ایک قبیلے پر جو بہت سخت کافر تھے مقرر فرمایا اور ارشاد کیا کہ فلا نے روز صبح کے وقت ان پر چھا پانا اور خوب قرار واقعی نرا کو پہنچانا اور فلا نے روز یہاں پہنچا اتفاقاً قارہ میں ایک ندی ملی وہ اس روز چڑھی تھی لشکر اتر نہ سکا لاچار ہو کر مقام کو دیا جب دوسرے دن پانی کم ہو گیا تو لشکر اتر گیا اور حکم کے بموجب صبح ہوتے ہوئے شب خون مارا اور قرار واقعی سزا دی اور غنیمت لیکر صحیح اور سالم پھر گئے لیکن وعدہ نہ پہنچے مقام ہونیکے سبب ایک روز کی تاخیر ہو گئی تو منافقوں نے مشہور کر دیا کہ وہ لشکر سب تباہ ہو گیا اور ایک آدمی اس میں کا نہ بچا جو اگر خبر دیتا مسلمانوں کو اس بات سے نہایت غم ہوا اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی اور ذکر ان کے گھوڑوں کا اور دشمنوں کی جماعت میں گھس جانے کا اس سورہ میں مذکور فرمایا تاکہ مسلمانوں کو

اس بات سے نہایت غم ہوا اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی اور ذکر ان کے گھوڑوں کا اور دشمنوں کی جماعت میں کسی جانیکا اس سورت میں مذکور فرمایا تاکہ مسلمانوں کو تسلی حاصل ہو لیکن اس شان نزول میں ایک حدیث ہے جو اس سے کہ یہ سورت کی ہے اور صحیفہ شکر کا مدینے میں تھا بس یہ واقعہ اسکا شان نزول نہیں ہو سکتا اور اصح یہ بات ہے کہ جناب باری نے جو چاہا کہ اس میں جہاد کی رسم مقرر فرما دے تو اس رسم کا اشارہ اس سورت میں منظور ہوا تاکہ جو غیر مسلم ہو وہ مسلمانوں کو اس بات کی کہ ان کو طاقت جہاد کی اور گھوڑوں اور فوج اور لشکر کی حمایت ہوگی تاکہ پورا بدلا اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے لیکن اور ان کی جمعیت کو کبیرین اور مال اور ملک نکالنے تصرف

لا وین
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْعَادِيَاتِ صَبْحًا تَم ہے دوڑتے گھوڑوں کی کہ دوڑنے کے وقت پیٹ میں سے آواز نکالتے ہیں اور جانور و نکتا عہد ہے کہ بہت دوڑنے کے وقت پیٹ میں سے ان کے آواز نکلتی ہے جسکو ہندی لغت میں مانہا کہتے ہیں فالنوريات قد حارتم ہے ان گھوڑوں کی کہ آگ جھاڑتے ہیں جہاد کی طرح یعنی ہاروں میں اور پھر ملی زمین میں ان کے نعل جو پھروں پر لگتے ہیں تو شعلے جلتے ہیں جیسے جنس جھاڑنے سے اور جب آگ کی رات کو زیادہ ہوتی ہے مذکور و شعلہ کی نظر نہیں آتی ہے تو اس قسم میں اشارہ ہوا اس بات کی طرف کہ گھوڑے غازیوں کے راتوں کو دوڑنے کے فالغیرات صبحا پھر قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ غارت کرتے ہیں صبح کے وقت یعنی راتوں رات دوڑ کر صبح ہوتے کہ میں بخلت کا وقت ہے دشمن پر پہنچتے ہیں اور مال اور اسباب ان کا لوٹ پلٹنے ہیں فالتن بد نفعاً پھر عائی صبح کی وقت ان گھوڑوں نے گرد اور بہر مطوف اس فعل پر ہے جو غیرات سے جو جھانپتا ہے اپنے آخرن صبحا اور وہ عدول کی اسم فعل کی طرف یہ ہے کہ اٹھنا غبار کا دشمن سے نزدیک ہونے کے وقت ہے بس ایک ساعت رہا اور گزر گیا برخلاف دشمنوں کی لوٹ مار کے کہ ہمیشہ اور غبار اٹھانے کی قید صبح کے وقت اس واسطے ہے کہ ٹاپ مار کی قوت ان گھوڑوں کی خوب ظاہر ہو اس واسطے کہ صبح کے وقت پہلی رات کی سردی سے اور شبنم کی رطوبت سے دیر پاتی ہے پھر اس وقت غبار کا اٹھنا بڑے ذمے سے ہوتا ہے بخلاف آخر دن کے کہ آفتاب کی حرارت اور اسکی شعاع کی خشکی سے اجزاء مہلک کے دھیلے ہو جاتے

ہیں اور تھوڑی سی حرکت میں غبار اٹھ کھڑا ہوتا ہے اسی سبب سے آندھیاں آخرون کو بہت آئی ہیں قوسطن
یہ جھٹکا پھر گھس گئے وہ گھوڑے اس وقت خول میں دشمنوں کے اور انہو کو ان کے بکھیر دیا اب یہاں پر سمجھ لیا
چاہئے کہ قہرائی کی صورت تعاطی میں گناہوں کے ان گھوڑوں کی حرکت سے بہت مشابہت رکھتی ہے اس واسطے
کہ شروع اس کا متوجہ ہونا غضب کا جس کا نمونہ یہاں گھوڑوں کا دور ناہیں مانتے ہوئے جیسے غصے
کے وقت میں ہوتا ہے اور چنگاریاں اڑانا پالوں سے نمونہ ہے اور نکلے شعلوں کا جو درخیزوں کے واسطے
تیار کئے گئے ہیں اور لوٹ مار نمونہ ہے اور درخت کے پیادوں کے مارنے کا اور سانپ اور بھجوں کے کاٹنے کا
اور پوست اور بدن اور گوشت اور چربیوں کے جلنے کا اور اٹھانا ہمارا نمونہ ہے ناشکروں کی آنکھوں پر
پر وہ ڈال دینے کا جس کے سبب رحمت الہی پوشیدہ ہو جاو گی اور گھس جانا دشمنوں کے غول میں نمونہ ہے غضب
کی آگ کے گھس جانیکا دل اور جگر میں اور خراب کر دینا اور سستی کو بدن کی سواں قہرائی کے نمونے کی قسم
اس پر کہ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ تحقیق آدمی اپنے رب کا اللہ ناشکر ہے یعنی اسکی نعمتوں کا کفران کرتا ہے
اور یہ کفران نعمت کئی طرح پر ہوتا ہے اول تو یہ کہ نعمت کو نعمت دینے والے سے نہ سمجھے بلکہ اسکو دوسرے کی طرف
نسبت کرے جیسے اس زمانے کے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو میا پیر نے دیا ہمارا دکھ درد ظلم بزرگ نے کھو دیا
دوسرے یہ کہ اس نعمت سے وہ فائدہ جیسے واسطے وہ نعمت ہی گئی ہے نہ اٹھا دے بلکہ اسکی ضد میں خرچ
کرنے بڑائی کا دوسرے یہ کہ نعمت میں ایسا مشغول ہو کہ منعم سے غافل ہو جاوے یعنی اس قدر محبت نعمت کی
اسکے دل پر غالب ہو کہ مہین غرق ہو جاوے اور نعمت دینے والے کو بھول جاوے جیسے دنیا دار لوگ کہ دنیا کی محبت ایسی نہیں
غالب ہو جاتی ہے کہ دن رات اسی میں پھنسے رہتے ہیں یہاں تک کہ اسکی محبت میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بھول
جاتے ہیں وَلَا تَذَكَّرْ اور مقرر آدمی اپنا ناشکری پر آپ گواہ ہے یعنی خود اقرار کرتا ہے
کہ میں آپ ناشکر ہوں اور یہ اقرار عالم میں اس صورت سے واقع ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ ظانا
شکر اس نعمت کا ادا نہیں کرتا اور حال یہ ہے کہ خود بھی شکر اس نعمت کا ادا نہیں کرتا بس طعن کرتا اسکو دوسرے
پر یعنی اپنی جان پر ہے وَلَا تَذَكَّرْ شکر اللہ تعالیٰ اور مقرر وہ محبت پر مال کی بہت سخت اور مضبوط ہے یعنی
مقرر دوستی مالی کی اسکے دل میں پھر گئی ہے کہ منعم کی دوستی کی اسکے دل میں گنجائش نہیں رہی اور اگر کوئی

زبانی کہے کہ میں ناشکر نہیں ہوں اور مال کی محبت بھی میرے دل میں نہیں ہے سو یہ کہنا اس اللہ تعالیٰ کے آگے پیش نہیں جاتا چنانچہ فرمایا ہے اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا ابْتُعِرَ مَا فِي الْقُبُورِ کیا پھر نہیں جانتا ہے حقوت اٹھائے جاوینگے جو قبروں میں ہیں یعنی مرنے زندہ ہو جاوینگے اور جو کچھ کہ زمین میں ہے اسکے اوپر آجایگا اور ابتدا پوشیدہ چیزوں کے ظہور کی نمودار ہو جاوے گی یہاں تک کہ انتہا میں اخلاق اور نباتات اور چھپے ہوئے عقیدے سب ظاہر ہو جاوینگے چنانچہ فرمایا ہے وَحِصْلُ مَا فِي الصُّدُورِ اور ظاہر ہو جاوینگے جو سینوں میں ہے پھر اخلاق اور اعمال کو ظاہر ہی صورت دیکر آگے لاوینگے تاکہ تمام خلق کو ایک دوسرے کے دلوں کے چھپے ہوئے عہد معلوم ہو جاویں اور اسوقت ہر شخص معلوم کر لے گا اِنَّ رَبَّكُمُ عَلِيمٌ جو مثلاً کبیر تحقیق پروردگار اس کے حال پر اس روز البتہ خبردار ہے اور انکار اسکے حضور پیش نہیں جاتا ہر چند کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر وقت بندے کے ظاہر اور باطن پر محیط ہے لیکن اس روز اس کا علم ہر شخص پر ظاہر ہو جاوے گا اور انکار کی جگہ نہ رہے گی اور یہ جملہ اپنے ان ربہم اخلا تعلیم کے مفعول کے محل میں واقع ہوا ہے لیکن بسبب اس کے جو کبیر میں لائے ہیں لفظ میں عمل نہ کیا نہیں تو ان کے ہمزہ کو فتنہ سے پڑھتے اور اس کو نحوی تعلیق بلام کہتے ہیں اور افعال قلوب کے خصائص سے ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھو کے معنی پوچھے آپؐ فرمایا کہ جو شخص تنہا کھادے اور غلام کو ماسکے اور اپنے عیال کو بھوکا رکھے

سورۃ القارعة

یہ سورت کی ہے اس میں آٹھ آیتیں اور چھتیس کلمے اور دیر سو حرف ہیں اور ہکا نام سورۃ قارعہ اس واسطے رکھا ہے کہ یہ سورت دلالت کرتی ہے ایک سخت حادثے پر جو قیامت کے دن واقع ہوگا اور دلوں کو بڑی کوفت پہنچا دے گا اور اس حادثے کی تاثیر سے عباد کی جسم ہلکے پڑ جاوینگے اور سخت جسم بڑہ ریزہ ہو جاوینگے اور طواق اور جاوے گئے اجزا میں کل جاوے گا جس کی چیز میں بوجھ جو اس چیز کے قیام ہے گا اپنی جگہ پر سبب واقع ہوا ہے باقی رہے گا اور نہ سختی جو اس کے اجزاء کے جمع ہونیکا باعث ہے پھر جب بوجھ اور سبکی اور جمع ہونا اور بکھڑنا جو دنیا کے قاعدے کے موافق تھا درہم برہم ہو گیا بس بوجھ اور جمع ہونا اور بکھڑنا اس عالم میں ایک اور ہر طرح سے ظہور کرے گا چنانچہ

چنانچہ بوجھ بہشت کے درجات کی بندی کا باعث ہو جائے گا اور سب کی دوزخ کی ترین کرنے کا سبب بر خلاف دنیا کے کہ بوجھ نیچے ہو نیچا سبب ہو تا ہے اور سب کی بندی کا سبب ہے اور اس قسم کے انقلاب عظیم سے ڈرنا بہر تقدیر کے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

القَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ كَمْ كُرْهُنَّ اُنِي كَيَا هِيَ وَه كَمْ كُرْهُنَّ اُنِي يَنْفَعُ قِيَامَتُ جَدُّوْنَ كُوَا يَكُ بَرَّاصِدْمِ پُر پُا و سِ
اور بلند کو پست اور پست کو بلند کر دے گی حقیقت اسکا کیا ہے اور یہ انقلاب اس میں کس سبب سے ہو گا و سِ
اَدْرِي مَا الْقَارِعَةُ اور کیا جانتا ہے تو کہ کیا حقیقت ہے اس کَمْ کُرْهُنَّ اُنِي عَادَتِ لِي اور جو پہچانتا ہے چہرہ کا
ایکے اسباب پہچاننے پر موقوف ہے اور قیامت کے قائم ہونے کے اسباب بہت عمدہ انکا قہر اُن کی تخلیق
ہے تمام عالم پر اور وہ کما حقہ کسی بشر کو معلوم نہیں ہے اس واسطے اسکے بیان کے مقام پر اسکی بعضی تاثیر و ثبوت
التقارفا کے ارشاد کرتے ہیں يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ یعنی وہ حادثہ اس دن ہو گا جس دن
ہو جاوے گا گوشت پٹنے بکھرے ہو کہ ہر ایک ایک طرف کو چلا جاتا ہے اور یہ ہم تشبیہ چار و جون سے
م مرکب ہے اول ذلت دوسری حرکت کا ضعف اور تیسری حرکت کی بے انتظامی کہ کسی نیز اور کسی دھیمی ہوتی ہے
چوتھی معین ہونا حرکت کی طرف کا کسی ناگے کسی پیچھے کسی دہنے کسی بائیں طرف ہوتی ہے اور یہ ان پر سمجھ لینا
چاہئے کہ ثقل جسم میں دو قسم کا ہوتا ہے اولی قسم جہا علی اور اولی ہے سو وہ ثقل ہے جو قادر اور نمکین اور مضبوطی
کے سبب سے ہوتا ہے اور یہ بات ان جسموں کے ساتھ خاص ہے کہ روح کامل کا تعلق ان کے ساتھ ہوا ہے اس واسطے
جن اور انس کو تعلین کہتے ہیں اور جو حادثہ روح میں تاثیر عظیم کرتا ہے ایسا کہ اسکو حیران کر دیتا ہے تو ایسا حادثہ ہے
ثقل کو دور کر دیتا ہے اس واسطے بڑے وقار اور نمکین والوں کے خوف اور اضطراب کے وقت بے اختیار چہرہ کنین
سبک اور ہلکی ہونے لگتی ہیں اس واسطے کہ ان کی روح حادثے کی دہشت کے سبب جسم کی محافظت سے عاجز ہو جاتی
ہے اور رنگارنگ

جانتے ہیں وہ ثقل طبعی ہے جو سنت جسموں میں
ن قسم کے ثقل میں پہاڑ ضرب النمل ہیں اور جس کے

کے انقلاب کا بیار
ان کے اجزاء کی کثرت

انقلاب کو دوسری ایت میں بیان فرمایا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ اور ہو جاویں گے پہاڑ
 رنگی اور دھلکی ہوئی کئی رنگ کی جیسے دھنیا اپنی دھنکی سے دھنک کر پھانچا کر کے اڑا دیتا ہے حاصل کلام گاہ
 ہے کہ تاثیر اس حادثے کی بڑے سخت جسموں میں جیسے پہاڑ ہیں اس حد تو پہنچے گی کہ اجزاء ان کے سب غلطہ علیحدہ ہو کے
 اپنے اپنے مکانوں سے حرکت کر کے ہوا میں پراگندہ اور منتشر ہو جاویں گے اور ان کو رنگین اور اس واسطے بیان
 فرمایا ہے کہ رنگین اور بہت کمزور اور دھلکی ہوئی ہے اب رنگی اور سے اور رنگوں کا اختلاف اس واسطے تشبیہ میں مذکور
 ہوا ہے کہ پہاڑوں کے رنگ مختلف ہیں بعضے سفید جیسے مرمر اور بعضے سرخ پھر ان میں بھی درجے ہیں جیسے سنگ
 سرخ اور سنگ باشتی اور بعضے سیاہ وہ بھی اس طرح سے ہیں سنگ سیاہ اور بعضے سبز کی طرف تایل
 ہیں پھر جب کہ ساگر پھر کچھ کے ہوا سے اڑ جاویں گے تو ان کے رنگوں کے اختلاف کے سبب سے ایک چیز تو معلوم
 ہے رنگ برنگ ہوا میں نظر آنے لگے گی اور جب اس حادثے کی تاثیر اجمال کے طور پر بیان فرمائی تو اب
 تفصیل اس اجمال کی ارشاد ہوتی ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ پھر مقرر جو شخص کہ بھاری ہو میں اس کی اور
 یہ بھاری میں اس ثقلات کے سبب ہو گا جو ان کے عملوں میں چھپی ہوئی تھی اور دنیا میں ظاہر نہ تھی سو اس روز
 ظاہر ہوگی اور حقیقت اس ثقل کی ان اعمالوں کی فوقیت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک چنانچہ اسی سبب سے اعمال کو
 محفوظ رہنا اور ٹھہرنا اعمال نامے میں جن کے صورت پکڑتا ہے اور یہ بھی ہے کہ ہر نیک عمل دنیا میں انسان کے
 نفس پر شاق اور ثقیل ہوتا ہے اور بندہ تحمل اس کے ثقل اور مشقت کا حکم الہی کے فرمان برداری کے سبب سے
 کرتا ہے سو یہ ثقل بھی اس روز ظاہر ہو جائے گا اور اس سبب سے بند کو ترقی حاصل ہوگی چنانچہ بیان فرمایا ہے
 فَمَوْفَىٰ عِلِّيَّٰتِهِ سَرَائِصُهُ بس وہ بندہ من مانتے عیش میں ہو گا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور مقرر جو
 شخص کہ ہلکی ہوئی تو لین اس کی اور یہ بھی اس سبب سے ہوگی کہ اسے اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ قدر نہیں
 رکھتے تھے اور جو نفس کی خواہش کے موافق تھے تو نفس پر بھی شاق اور گران ہوتے تھے پھر قیامت کے دن یہ بھی
 اسباب کا سبب ہوگی کہ وہ اعمال محفوظ نہ رہیں گے بلکہ ہر دم اور ضایع ہو جائیں گے اور اس شخص کے واسطے
 ذلت اور خوار بکا سبب ہونگے چنانچہ بیان فرماتے ہیں فَاَمَّا هَٰؤُلَاءِ سِرًّا اس کی نیچے کا طبقہ دور نکلا
 ہے اور اس واسطے فرمایا ہے کہ نیچے کو بے کھنٹی اور طبعی کاموں کی حاجت کے وقت رجوع ماکہ طرف ہوتی

ہی اور جو اس مذکور کلمہ اور بناوٹ جو دنیا میں بے ایمان لوگ کرتے تھے بالکل جاتا رہا تو بے اختیار اس
 طبقے کی طرف رجوع کرینگے گویا کدی محبت اور خواہش اسکی طرف رکھتے تھے اور وہ طبقہ ماکہ طرح سے اپنی طرف
 کھینچ لیا اور مجاہدے کا وفا اذ سرناک ماکہ یہ اور کیا ہو جاتا تو کہ کیا ہے وہ تاویہ یعنی جو عذاب کہ اس طبقے
 میں ہے کچھ آدمی کی سمجھ میں آئیں سکتا اور دسا کن جو ماہی کے آخر میں ہے سو وقف کے واسطے چوہر الخش
 سکتے کی ہے کی بوتلے ہیں والا اصل کلمہ ماہی ہی بغیر ہے کے ناسر حامیہ ایک آگ ہے نہایت گرم پلے
 جس طبقے کا نام تاویہ ہے اسکی گرمی کی شدت ایسی ہی جسکے بیان میں سوا اس قدر کے ممکن نہیں ہے
 کہ ایک آگ ہے نہایت ہی گرم جسکے مقابلے میں دوسری آگیں گویا سرد ہیں بلکہ دوسرے طبقوں کو دوزخ کے اسکی
 روبرو گرم بولنا چاہئے اِذَا ذَاكَ اللَّهُ وَمِنْ صَلَاتِهِ وَجْهَ الْعَذَابِ یعنی پناہ دے اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے
 اور روبرو گرم بولنا چاہئے

سارے سببیوں سے عذاب کے
 سورة النکاح

یہ سورت کی ہے اس میں آٹھ آیتیں اور اٹھائیس کلمے اور ایک سو سیڑیں حرف ہیں اور اس سورت کے نازل ہونیکا سبب
 یہ ہے کہ قریش میں دو گروہ تھے ایک بنی عبد مناف جنہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے + + +
 اور دوسری سہم کہ حاص بن عایل بھی سرگروہ اس جماعت کا تھا سو ایک روز آپس میں لڑ اور بڑبڑایاں کرنے لگے
 اور ہر ایک اپنے لگا کہ از روئے مال کے اور عمدہ کاموں کے اور شایان اور غنیاء فتن کے اور نام اور متون کے
 ہم تم سے زیادہ ہیں اور یہ کلام ہر ہمتے بڑھتے یہاں تک پہنچا کہ آدمی کسی زیادہ ہیں جب بنی عبد مناف نے
 اپنے لوگوں کو لگنا تو بنی سہم زیادہ ہو تب بنی سہم نے کہا کہ تمہارے لوگوں کو لگنا تو بنی سہم سے زیادہ ہو تب بنی سہم نے
 ملا کہ تمہارے وجہ بطور سے گناہ بنی سہم زیادہ ہو اور اس قصہ میں مردوں کی تختی کے واسطے قبرستان کو گئے
 اور قبروں کو شمار کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی اس جہالت اور غفلت کی کہ بیان میں جوان لوگوں سے ضروری خبروں
 میں واقع ہوئی تھی یہ سورت نازل فرمائی اور اس سورت کا نام سورہ نکاح واسطے رکھا ہے کہ اس سورت میں
 نکاح کی برائی مذکور ہے اور بیان اسکی یہ ہے کہ نکاح سے اب ڈر چاہئے جیسا کہ قیامت سے واسطے کہ نکاح
 ایک بڑا جہنم ہے اور اس کے مطلوب کے میان میں لڑائی کے لیے چھ عذاب

سمجھ لے گئے یعنی بٹ اور شر اور شر کے بعد اور دوزخ اور اسکی سختیوں کے دیکھنے کے بعد کہ جو کچھ تم نے کیا سب
 ضرر اور غلٹ پہنچا دیا تھا سو اول جانا ہر زخمین ہوگا اور دوسرا قیامت کے دن **كَلَّا لَا تَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الْيَقِينَ** غر
 م کرو بات یوں نہیں ہے اگر جانو تم ایسا جانا جس میں کچھ شک اور شبہ نہ ہو اور بعضے حجاب ظلمانی تم سے کھل جاویں
 تو جان لو کہ **لَتَرْوُنَّ الْجَحِيمَ** البتہ دیکھو گے دوزخ کو بعد موت کے ہر زخمین گرم ہواؤں کے جلنے سے اور عذاب
 کی صورت اور آگ کے گرزوں کے دیکھنے سے تم **لَتَرْوُنَّ عَلَيْهِمُ الْيَقِينَ** پھر البتہ دیکھو گے تم اس دوزخ کو یقین کا
 دیکھنا جس میں احتمال شبہ کا اور غلبہ خیال کا اور دریافت کی غلطی کا نہ ہوگا اور یہ دیکھنا قیامت کے روز ہوگا جب دوزخ
 کو کھنارے پر دوزخ کے کھڑا کرین گے اور دور اور سختیاں وہاں کی اٹھو دکھا دیں گے **ثُمَّ لَنَسْأَلَنَّهُ يَوْمَئِذٍ عَنِ
 النَّعِيمِ** پھر البتہ سوال کئے جاؤ گے تم ان نعمتوں سے جو دنیا میں تم کو دی تھیں اور ان سب نعمتوں کی کمانے سے غفلت میں
 آئیں **يَا أَيُّهَا النَّاسُ اسْمِعُوا سَوَاقِ لَعْنَتُونَ** سے تین طبع بن چڑھو گا **أَوَلَيْسَ لَهُمْ نِعْمَةٌ**
كُتِبَ لَهُمْ أَنْ لَا يُعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ اور **أَوَلَيْسَ لَهُمُ الْيَوْمَئِذٍ عَذَابٌ عَظِيمٌ** کہ تم نے اس نعمت کو کہاں
 صرف کیا اللہ تعالیٰ کی رضا مند ہیں یا نارضا مند ہیں یہ کہ اس نعمت کے شر کے بدلہ میں تم نے کیا کیا اور اس
 جگہ پر سمجھ لیا جائے کہ حق تعالیٰ نے بند کو جو زیادہ قدر ضروری سے دیا ہے ایسا کہ معاش اور زندگی بندے کی
 اس پر موقوف نہیں ہے وہ سب ہی قسم سے ہے اس سے سوال کیا جاوے گا اور کوئی تہذیب اس سے غالی نہیں ہوگی کہ
 منسلک اور فقیر ہو اس پر اسلئے کہا ہے کہ **ثُمَّ لَنَسْأَلَنَّهُ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ** اور **ثُمَّ لَنَسْأَلَنَّهُ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ**
 اور اسلام اور قرآن اور ہمارے رسول مقبول کی ذات مبارک اور تحفہ شریعت کی بے سبب ہی نعمتیں ہیں
 کہ تمام اہل اسلام غنی ہوں یا فقیر انہیں شریک ہیں اور قدر ان کی نہیں جانتے اور بعضوں نے کہا ہے کہ مراد ان نعمتوں
 سے جو پہنچی جاویں گی تین چیزیں ہیں صحت اور جوانی اور امن اور کوئی شخص اپنی عمر میں ان تین چیزوں سے غالی نہیں
 رہتا ہے گو ہمیشہ اس سے فائدہ مند نہ ہو اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک فقیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا
 اور عرض کی کہ یا رسول اللہ! کون ہی نعمت مجھ کو دنیا میں ملی ہے کہ اس سے سوال کیا جاوے گا **ثُمَّ لَنَسْأَلَنَّهُ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ**
 نے فرمایا کہ جو تیاں اور ٹھنڈا پانی اور سایہ اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبر
 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہما اور دوسرے بار بھی اللہ تعالیٰ انہیں جو بیشیہ کے گھر میں

یہ سب نعمتیں ہیں جن سے غالی نہیں ہوگی

کئے تھے گرم روئیاں مجروحوں کے ساتھ کھائیں اور ٹھنڈا پانی پیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نعمت ہے اگر جس سے سوال کیے بغیر ملے

عظم بالعقاب والبل المرجح والاب

سورة العصر

یہ سورت کی ہی اس میں تین آیتیں اور چودہ کلمے اور اٹھ ستر حرف ہیں اور اس سورت کے نازل ہونیکا سبب یہ ہے کہ کلاہ بن سید جس کو ابوالا مدین بھی کہتے تھے وہ ایک کافر تھا کہ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ایام جاہلیت میں ہم صحبت تھا سو آپ کے اسلام لانے کے بعد ایک روز آپ سے ملا اور بولا کہ اے ابوبکر مجھ پر غصہ ہے اور میں نے تم سے کچھ چیزیں چھین لی ہیں اور میں نے تم سے تمنا کرتا ہوں اور سودا گریوں میں نفع اٹھاتے تھے اب تم کو کیا ہو گیا کہ ایک بار کی ایسے ٹوٹے میں پڑ گئے کہ بائیکاٹ دین کو چھوڑ دیا اور لات و عنری کی عبادت محروم رہے اور ان کی شفاعت سے نا امید ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس نادان کے جواب میں فرمایا کہ جو شخص حق کو قبول کرتا ہے اور نیک کام اختیار کرتا ہے وہ ٹوٹے میں نہیں پڑتا حق تعالیٰ اسی گفتگو کے بیان میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی خوبی میں یہ سورت نازل فرمائی اور اس سورت کا نام سورہ عصر واسطے رکھا ہے کہ اسکے شروع میں عصر کی قسم لکھی ہے اور عصر کے دو معنی ہیں ایک تو زمانہ کہ انسان کی عمر بھی اس میں پائی جاتی ہے اور عمر انسان کی ایک چیز ہے نہایت نفیس اور ایک پونجی ہے بہت عزیز کہ دینی اور دنیوی کمالات سب اسکے سبب سے حاصل ہوتی ہیں تو گو یا عمر انسان کی راس المال اور پونجی کے مانند ہے لیکن اس میں عیب ہے تو اتنا ہی ہے کہ خود بخود کم ہوتی چلی جاتی ہے سو اگر عفتا دات حصہ اور اعمال صالحہ اور احوال نیک کے حاصل کر نہیں صرف ہوتی تو ایک عمر بادی اور لذت بھر دی حاصل کی اور اگر ایک عکس میں گنوائی تو ظاہر بات کہ نقصان اور خسارت اور ذلت اسکے آگے رکھی ہے بس انسان کو جو سب عالم میں میچا ہے اور پونجی اور راس المال کی جگہ اس کو عمر دی ہے سو وہ برف نیچے والے کے مانند ہے کہ اس کی تجارت کی پونجی خود بخود ٹھٹھکی چلی جاتی ہے اگر اسکے عوض میں کوئی عزیز چیز حاصل کر لی تو بہتر ہو انہیں تو خسارہ سہ دست موجود ہے اور اس تجارت اور سودا گری میں ایک عجیب و غریب بات ہے تو اس کی قسم کھائی ہے دو سرے میں پھلادن جو نماز عصر کا وقت ہے اور وہی نفع اور نقصان کے ظاہر ہونیکا زمانہ ہے اس واسطے کہ ہر شخص روزی کی فکر میں صبح سے اپنے اپنے دھند میں مشغول ہوتا ہے اور سیکڑوں چیلے اور ہزاروں کمر اور فریب روزی کے پیدا کر نیکی

واسطے کرتا ہے پھر جب دن آنے لگتا ہے تو دس سب تبیریں اور حیلے تمام ہوئے اور اتنا کو پہنچے پھر کس وقت ہر شخص اپنے کام سے فراغت کرتا ہے اور ہر سوداگر اپنی دوکان اٹھا کر گھر جانے کا ارادہ کرتا ہے سو اس عصر میں جو پیہ، لیا و ہی ساتھ آیا پہنچن تو نقصان اور ٹوٹے میں پڑا اور جب یہ وقت ٹوٹا ظاہر ہو نیکا تھا تو اس وقت کی قسم یاد فرمائی بلکہ اگر آدمی فکر کرے تو دینی اور دنیاوی نفع اور نقصان کے ظاہر ہو نیکا وقت بھی یہی ہے اس واسطے کہ اعلانِ دن اور رات کے ہو چکے اور جو چیزیں کھانے کی تھیں کھا چکے اب روزِ ناپسندیدہ دیکھنے کا وقت ہے کہ کیا گیا اور کیا رہا بس یہ وقت بزرگی رکھتا ہے دنیا کے طالبوں میں بھی اور آخرت کے طالبوں میں بھی اور لایقِ اس بات ہے کہ اس کی قسم کھا جاوے اور حدیثِ صحیح میں آیا ہے کہ جس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی تو گویا اس کی گھر بار برباد ہو گیا اور بعضوں نے کہا ہے کہ ہر عصر سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اس واسطے کہ آپ کے پیغمبر ہونے کے بعد پہلے بازار سودا اور زیان کا گرم ہو گیا جسے ان کی اطاعت اور تابعداری کی تو سود حاصل کیا کہ اجلاؤ تک باقی ہے اور جسے ان کی نافرمانی کی تو ایسے ٹوٹے میں پڑا کہ جس کی حد اور نہایت نہیں ہے بس یہ وقت افکارِ الہی کی کثرت ہے اور علومِ نامتناہی کے فیضان سے سرازیر ہوئے زمانے اور بخشش دین گنہگاروں کے ایسی عظمت اور بزرگی رکھتا ہے کہ آدمی کی پیدائش کو وقت سے اب تک کسی ناپہنچ عشرتِ اس کا ہر نہیں ہوا اور نہ ہوگا اور کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے یہ خوش وقتی کہ مردم آدم بے سایہ را دیدند سرِ غریب است این زمان گر سایہ آدم شود پیدا یعنی کیا اچھا زمانہ تھا کہ لوگوں نے آدمی بیسایہ کو دیکھا یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ مبارک کو نادر ہے یہ زمانہ جو سایہ آدمی کا ظاہر ہوا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

والعصر قسم ہے زمانہ کی کہ انسان کی عمر بھی اس میں داخل ہے جو اس کی پونجی کے مانند ہے اعتقادِ اہل حقہ اور اعمالِ صالحہ اور نیک حالات کے حاصل کرنا یا قسم ہے نماز عصر کے وقت کا کہ سود اور زیان کے ظہور کا وقت ہے رات دن کے مطلق دین یا قسم ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو نورِ نبوت کے ظہور کا زمانہ اور ولایتوں کی شافین پھوٹنے کا وقت ہے اور اس وقت میں جو کوئی ایسا نور سے منور ہوا تو ہمیشہ کافن

اور فائدہ حاصل کیا اور جو کوئی اس نور سے محروم رہا تو بالکل نقصان اور سدا کا ٹوٹا اس کو نصیب ہوا **اِنَّ لَا اَشْفَاکَ**
لِخُسْفٍ مقرر ہر آدمی ایک طرح کے ٹوٹے میں ہی اس واسطے کہ اس المال اس کے عمر میں اور وہ دہم کم ہوتی
جاتی ہے اور سب قریب آہی کی تفصیل کا اور زمانہ کی اور ثواب اس کی عمر کے سبب سے حاصل ہوتا ہے اس کو وہی عمر
گناہ نہیں اور شہوتوں فانی کے شغل میں گنہ گاری جو حق تعالیٰ کی درگاہ سے دور کر دینا لین اور اس کے غضب اور عذاب
کو اپنی طرف کھینچنے والی ہیں تو ٹوٹے پر ٹوٹا کھایا **اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا** مگر جو لوگ کہ ایمان لائے ہیں اپنی عمر سے فائدہ
لکھایا اس واسطے کہ ایمان بھی ایک طرح کی معرفت ہے بلکہ سعادت ابدی کا اور قرب الہی اور ملائکوں کے ملنے کا سبب
وَعَمِلُوا الصَّالٰحَاتِ اور کام کئے اچھے اس واسطے کہ نیک اعمال کے سبب اخلاق پسندیدہ ان کو حاصل ہو
اور احوال سینہ اور مقامات عالیہ دنیا میں اور درجے بلند آخرت میں ان کو نصیب ہوئے پس فائدہ سے پرکھا
حاصل ہوا اور یہ سب مرتبہ کمال کے ہیں اور اگر ان سب باتوں کے ساتھ تکمیل اور ارشاد اور تعلیم کا بھی مرتبہ حاصل
تو دوسرا سود کھایا چنانچہ اگلی آیت میں تکمیل کے مرتبہ کی طرف اشارت فرماتے ہیں **وَتَوَّاصُوا بِاٰتِحٰی** اور وصیت
کہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو درست اعتقادوں کی اور نیک کاموں کی اور نیک خلقوں کی **وَتَوَّاصُوا بِالصَّبْرِ**
اور وصیت کہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو سہارا کی یعنی نفس کو روکنے کی خواہشوں سے اور گمراہی رکھنا
طاعتوں کی مشقتوں پر اور روک رکھنا رضا اور تسلیم پر سختی اور تکلیف کے طلبے کیو تمہیں اور یہ تینوں صبر کی
تمام طاعتوں کو گمراہ ہو میں اور سب گناہوں اور شہوتوں سے روکنے والی ہیں اور ان دونوں نقطوں کے لینے
حق اور صبر کے لایمین اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مرتبہ ارشاد اور تکمیل کا روحانی طبابت کے مانند ہے اور طبابت
میں دو چیزیں ضرور ہیں اول دوا کی تجویز دوسرے پر ہر سب تو اوصوایا تھی دوا کرنے کی طرف اشارہ ہے اور تو
بالصبر کنایت ہے ہر سب سے تو یعنی ان دونوں امر عظیم کے صحت روحانی کا حاصل ہونا محال ہے اور جب سے دونوں
باتیں سرانجام کو پہنچیں تو طبابت روحانی کا کام درست ہو گیا اور ارشاد اور تکمیل کا کارخانہ جم گیا اور جو فائدہ اور
منفعت اس کارخانے میں حاصل ہوتی ہے وہ انداز سے حساب کے اور اس کے قیاس کے باہر ہے اس واسطے کہ
جو شخص صواب ارشاد لینے غرض کی وصیت کو فانی عمل کرتا ہے تو ثواب کے عمل کا اس سے تباہی ملنے کو فائدہ اعمال میں
بھی لکھا جاتا ہے اور یہ سلسلہ قیامت کے دن تک تمام ہو گا اس واسطے صحابہ کرام کا ثواب کا فانی ارشاد اور تکمیل کے سبب سے

تمام امت صلاحیت کی راہ پر چلتے ہیں اور اس طرح بڑے بڑے مجتہد کہ ان کے مذہبوں پر لوگ قیامت کے دن تک پہنچے جاویں گے اور اس طرح طریقت کے خاںوادے واکہ ان کی وصیتوں سے طالب اور مرید دنیا کی زندگی بھرنیک عمل کئے جاتے ہیں اور قرب کے مرتبہ کو پہنچتے ہیں تو کوئی ثواب اسکے برابر نہیں ہو سکتا اور یہ مرتبہ کمال منفعت کا ہے کہ تھوڑی سی عمر میں ثواب قرون اور زمانوں کا حاصل ہوا ہر چند کہ وصیت کا لفظ عرف میں خاص شیخ کے واسطے ہی کم نہیں ہے بعد اسکے واسطے فرماتے ہیں لیکن قرآن کے عرف میں تاکید سی امر کو جہاں وصیت فرمایا ہے **قَالَ اللَّهُ تَالِیَ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِالْطَّيِّبَاتِ** اور وصیت کی ہمنے آدمی کو اپنے باپ سے نیکی کرنے کی اور اس لفظ کے لانے میں اس مقام پر ایک نکتہ ہے نہایت باریک وہ یہ ہے کہ ارشاد اور تکمیل کے مرتبے کا حاصل ہونا بعد فنا ہو جانے نفس کے اور دوسرے لطیفوں کے ہی اور فانییت کا حکم رکھتا ہے تو جو کچھ وہ فرما دے وہ وصیت کے بعد فنا ہے

سُورَةُ الْاٰهْمَزَةِ

یہ سورت کی ہے اس میں نو تین اور تیس کلمے اور چھانوے حرف ہیں اور اسکے نازل ہونے کا سبب یہ ہے کہ تین شخص کافر و عین ایک تو عاص بن داؤد سہمی اور دوسرا ولید بن مغیرہ غزو می اور تیسرا انس بن شدیق ثقفی ہر مجلس میں کوئی ایک شعر پڑھتے تھے اور مسلمانوں کی کیا کرتے تھے اور زبان طعن اور تشنیع کی دراز بلکہ بعض اوقات میں دیکھتے تھے کہ انس بن شدیق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رو بہ و بھی ٹکراؤ پیش پے فائدہ کیا کرتا تھا سو ان کے حق میں یہ سورت نازل ہوئی اور اس سورت کا نام سورۃ الہمزہ اس واسطے رکھا ہے کہ دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ جو کوئی کسی کی آبرو لیتا ہے اور لوگوں کے عیب و غوٹ ڈھتا ہے تو وہ شخص خرابی اور عذاب کے سزاوار ہوتا ہے پھر جو شخص کہ حق تعالیٰ کی بیشک حرمت کرے اور اسکے رسول مقبول اور قرآن مجید کو جھٹلاوے اور حکاموں کو غلو کرے تو ایسا کیا جاتا ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَبِیْ اٰیٰتِہٖ لَا یُخٰیفُ خِرَافِیْہِ ہَا ہر طعنہ مینے ولے عیب چنے ولے کہ ان دونوں لفظوں کی کوئی وجہ تفسیر کی گئی ہے اول تو یہ کہ ان دونوں لفظوں کے ایک معنی ہیں پس اگر یہ لفظ تاکید کے واسطے ہے اور پہلی طرف اشارہ ہے کہ وہ

شخص اس برے فعل کا معتاد ہے اور بار بار اسے واقع ہوتا ہے چنانچہ صلیغہ فعل کا اسی بات پر دلالت کرتا ہے اور دوسرے
 یہ کہ ہمزہ اس شخص کو کہتے ہیں جو روبرو ہوا کہے اور لڑہا کہتے ہیں جو پیچھے پیچھے ہوا کہتے ہیں یہ کہ ہمزہ وہ ہے
 جو اٹھا اور اٹھا اور ہون سے اشارہ لوگوں کی غارت کرے اور لڑہا وہ شخص ہے جو زبان باتوں کو کھینچ کر
 ہر طور سے بہد دونوں خطین معنوں میں ایک دوسرے کے قریب ہیں اور مدعا کو اس سے تاکید ہے تاکہ لوگوں کی ذات اور
 بے آبروئی نہ گزرسے اور اس کام سے بچے اور اکثر وہ عمل بد طعن کے طور پر لب میں یا نکل میں یا افعال میں ظہور کرتا ہے
 پھر جو اس قسم کے لوگ خلق اللہ کے عیب بیان کرنے میں سب کے سامنے اور ان کے اذیت میں مبالغہ کرتے ہیں تو حق
 تعالیٰ نے بھی عذاب دائمی کے طور پر ان کے واسطے وعدہ فرمایا ہے جیسا کہ لفظ دلی کا اس خبر دیتا ہے اس واسطے کہ زبان
 عرب میں ویل عبارت ہے بلا تشدید سے جو دائمی ہو اور سمجھ لیا جائے کہ اصل اس خلق بد کی طلب کرنا غیر کا ہے لوگوں
 پر اور عشاء اسکا اکثر اوقات میں مال کی کثرت ہوتی ہے اس واسطے کہ جیسے لوگوں کو مال غیر قیامت کے لئے آجاتا ہے تو چاہتے
 ہیں کہ اس مال کے سبب سے اور دن اپنے اور بڑے بن کے متعین اور وجہ بڑائی اور بزرگی کی کچھ مال ہی پر منحصر نہیں ہے
 بلکہ عمدہ نسب اور خوب صورتی اور عمل نیک اور اخلاق پسندیدہ بھی اسی قسم ہیں تو اس واسطے دنیا دار لوگ اپنا غرور
 بڑائی ثابت کر لیا کہ ہم چشمو پرطن شروع کرتے ہیں تاکہ اپنی بڑائی اور بزرگی ثابت کریں اس واسطے ہمزہ اور
 لڑہا کو اس مال کی صفت کے ساتھ موصوف فرمایا اور ارشاد ہوا **الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَقَلَدَ** جسے جمع کیا ہے مال
 اور گن گن کے دکھا ہے اسکو اور گن گن رکھنے کے بیان میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جمع کرنا مال کا خرچ کرنے اور
 بخشش کرنے کے واسطے نہیں ہے بلکہ بخل کرنا ہی اور بار بار اسکو گنتا ہے کہ کہیں اس میں کم نہ ہو جاوے تو حرص اور
 بخل کی دونوں منفین اس میں جمع ہوتی ہیں اور ایسے لوگوں سے اگر بخل کی وجہ پوچھی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ زانیہ کی شب
 اور فراز کی واسطے ہمتے اس کا گورکھا ہے اس واسطے ان کے حق میں یہ عبادت ارشاد فرمائی **يُحْسِبُ أَنَّ مَالَهُ**
اخْلَدَ کیا گمان کرتا ہے کہ مال اس کا ہمیشہ رہے گا اسکو دنیا میں لینے موت کے اسباب ہو گئے اور کر دیا
 گلا یوں نہیں ہے جیسا وہ سمجھتا ہے اس واسطے کہ عالم کتہہ اسے مالدار ہونے آئے ہیں لیکن موت کا اسباب کوئی اپنے
 اوپر سے دفع نہیں کر سکا بلکہ مال کی کثرت بخل کے ساتھ قیامت کے دن البتہ عذاب کی شدت کا سبب بن جائے گا اور یہی **لَا يَنْفَعُ**
 البتہ بھیکا جاوے گا وہ شخص جس نے بد خلقی اور شوش زبانی اور حرص اور بخل کو اپنے میں جمع کر رکھا ہے **فِي الْحَطْمَةِ**

ٹوڑنے والی آگ میں جسکی حادثہ روندا اور ٹوڑنا ہے اور یہ آگ ٹوڑنے والی اس شخص کی پوری سزا ہے اس واسطے
 کہ پہلے تسلط اور غلبہ آگ کا صورت پر ہوتا ہے چنانچہ صورت جلنے کے بعد نہایت خراب ہو جاتی ہے بعد اسکے فوت
 گوشت اور پوست کو پہنچتی ہے بعد اسکے ہڈیاں ٹوٹنے کے چھرا ہو جاتی ہیں پھر نہ ذات اسکی قائم رہ سکی اور نہ سن
 اور جمال اور وہ مال جسکا انجام یہ ہو سکو سدا رہنے کا اسباب بھنا کھال نادانی ہے اور جو بھنوتہ تاثیر آگ کی
 جو خطمہ کی لفظ میں مذکور ہوئی ہے مشترک تھی آتش کو کمی اور آتش غصری اور آتش مزاجی میں جو تپ و ترق کے
 اندر ہوتی ہے اور جو تاثیر اس وعدہ دہی گئی آگ کی ان سب سے زیادہ اور بڑھ کے تھی تو اس آگ کو عود کی کیفیت
 اور اسکے معطر کی حقیقت نمونہ کی طرح بیان کرنے کو سوال جواب کے طور پر ایک دوسری عبارت ارشاد فرمائی ہے
 وَمَا آدَوَالَّتْ مَا آتُكُمُ الْكَلِمَةَ اور تو کیا جانتا ہے باوجود اس بات کے کہ علم کے انتہا کو پہنچ چکا ہے کہ کیا ہے وہ
 ٹوڑنے والی یعنی اس آگ کی گرمی حلقوں اور حکیموں کی بوجہ سے بہت دور ہے اس واسطے کہ انکے نزدیک حرکت
 تین قسم سے زیادہ نہیں ہوتی ایک تو غصری ہے جیسے آگ کی گرمی دوسری کو کمی ہے جیسے آفتاب کی گرمی تیسری
 مزاجی ہے جیسے تپ کی یا حرکت کی گرمی اور یہ آگ اسباب کے طفیل سے نہیں ہے جو کسیکی قیاس میں آجاء
 بلکہ ناسر اللہ یہ خدا کی آگ ہے یعنی اسکے غضب اور تہر کی ہے اَلْمَوْقِدَةُ کہ سلگائی گئی ہے ہندون کے گناہ
 اور بے ادبیوں سے اَلَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْاُمَّةِ وہ اسی آگ ہے جو جہانک لیتی ہے دون کو اور حقیقت اسکا
 کمی یہ ہے کہ جو آگ دنیا میں ہے اول اسکی تاثیر بدنی تو نہیں بعد اسکے ان چیزوں کو جو بدن کے اندر رہیں درج
 بدرجہ جلاتی ہے یہاں تک کہ اختلاط اور ارواح اور اعضاء علیہ تک پہنچتی ہے اور یہ آگ قبر اہی کی آگ ہے
 کہ اول نفسی طعہ کو صدمہ پہنچاتی ہے اور وہ ان سے دل کو جو درد کے حق میں سب اعضاء سے نازک ہے اور تھوڑے
 در در میں پریشان ہو جاتا ہے دکھ دیتی ہے پھر جو غلبہ اس آگ کا پہلے دل پر ہوگا تو رنج اور دکھ مینے میں بھی
 پرے درجے کو ہوگی اور اس عالم میں جو آگ کہ اس آگ سے مشابہ ہے سودہ تپ کی آگ ہے پھر چند کہ گرمی اسکا
 بے تپ کی پہلے غلطو کو اور روح کو اور اعضاء کو پہنچتی ہے لیکن دکھ جو پہلے پہنچتا ہے سودہ ہی کو
 پہنچتا ہے اور دل سے تمام اعضاء کو اس واسطے حدیث شریف میں آیا ہے کہ العی من فیج جہنم یعنی تپ دوزخی
 جاپ ہے اور یہ بھی وارد ہوا ہے کہ اَلْحَيُّ حَظُّ الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّارِ یعنی تپ حصہ ہے مسلمان کا دوزخی آگ سے

لیکن بہت ہی آگ اس موعود آگ سے دو طرح سے کم ہے اول تو یہ کہ نفس ناطقین جو مجرد اتون سے ہیں ان
 اثر نہیں کرتی ہے دوسرے یہ کہ بخار اس تپ کی آگ کا اور جوش اس گرمی کا بدن کے مساموں کی راہ سے نکل
 جاتا ہے اور پسینہ ٹھنڈا تخفیف کا سبب پڑتا ہے بخلاف اس آتش موعود کے کہ حال اس کی یہ ہے کہ اِنَّا عَلَيْنَا
 مَوْجِدًا مَّقْرَرًا آگ ان پر بند کی گئی ہے یعنی ان کے اعضا و ان کے اندر بند کی گئی ہے تاکہ گرم سانس اندر سے
 باہر نہ آوے اور باہر کی ٹھنڈی سانس اندر نہ جاوے اس لئے کہ اس میں بھی البتہ تھوڑی تسکین ہوتی
 ہے اور جو بعض وقت ماتمہ پانوں مارنیے اور بدن کو تھنہ میں دیوار اور زمین سے کچھ سام کھتے ہیں اور
 ایک گونہ تخفیف ہوتی ہے سو اس کو بھی ان سے سلب کر لیا ہے چنانچہ فرمایا ہے کہ فَعَلَيْكُمْ مَكْدَرُ بِنِيعِ
 سب لگتے ہو گئے لنبے ستونوں میں اور رسیوں سے باندھ کر جکڑ دئے جاویں گے تاکہ ماتمہ پانوں بھی ہلا لیں
 اور گرمی ان کے اندر کی کی طور کم نہوا اور بعض مفسرین نے یوں کہا ہے کہ دوزخ کی آگ کو سرپوش کر کے
 اوپر سے ان سرپوشوں کے آگ کے ستون لنبے لنبے ڈال دیئے تاکہ کسی طور ہوا کا جانا اسکا اندر ممکن نہ ہو وہ علم غیبی ہے

سورۃ الفیل

یہ بہت سورت کی ہے اس میں پانچ آیتیں اور تیس کلمے اور ننانوے حرف ہیں اور اس سورت کا نام سورۃ الفیل اس واسطے
 رکھا ہے کہ اس میں اصحاب فیل کا قصہ مذکور ہے اور یہ قصہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی علامتوں ایک علامت ہے کہ رات
 کو تا بہ صبح ہر کہ چھوٹے سے چھوٹے قہر آہی کو بڑے سے بڑا جانو چراتی ہے تھل نہ کر سکا تو اس کے قہر کے بڑے بڑے
 اسبابوں کو کون تھل کر سکیگا اور سببات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ اس کے گھر کی سحر متی کرنا اس پر جیو قہر سگر
 سبب ہوا تو اسکے دین اور اسکے پیغمبر کی ہتک حرمت کیا کچھ کہیگی اور یہ قصہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک
 کے قریب ہوا تھا بس گو یا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اراصات سے لینے علامت ہے ہی اس واسطے اس قصے کو
 اس سورت میں یاد دلایا ہے تاکہ اس کو سن کے عبرت پکڑیں اور ہتک حرمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کی برکت سے
 عالم غیب کی تائید آہی ان کے مدد کیواسطے پہنچی پیش قدمی نہ کریں اور اس قصے کو واقع ہونیکا سبب یہ تھا کہ غاشی کی طرف
 سے جو تمام غشی کے ملک بادشاہ تھا ایک حبشی ابرہہ نام کا جو بہ ہو کر آیا اور یمن کے لوگوں کو دیکھا کہ حج کی موسم میں
 اطراف و جوانب سے ہندین اور نیازین لیکر مکہ منظرہ کو جاتے ہیں اس نے پوچھا کہ یہ لوگ کیا ارادہ رکھتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں

لوگوں نے سارا احوال مفصل بیان کیا وہ حال سنکر اس کا فکر کے دل میں غمت اور سرکشی نے جوش مارا اور حکم کیا کہ اس گھر کے
 مقابلے میں اس شہر میں بھی ایک گھر تیار کرو چنانچہ صنمان میں جو میں کے ملک کا پایہ تخت ہے اچھے خوش رنگے تختین کا ایک
 کلیک بنایا اور کاقلین نام رکھا اور اسکے در و دیوار زر اور جواہر مرصع اور زین کیا اور تونکو اچھے لباس پہنا کر خوب زر و
 زیور سے آراستہ کر کے اس گھر میں بٹھلایا اور عطر اور گلاب اسکے در و دیوار پر چھڑکوا یا اور انگھٹیاں عود اور عنبر کی روشنیاں
 کروائیں اور گردا گرد اسکے مکانات بہت عمدہ مسافروں کے واسطے تیار کئے اور اپنے تمام ملکوں میں حکم کر دیا کہ سب
 لوگ اس گھر کے طواف کی واسطے حاضر ہوا کریں یہ بات قریشوں پر اور سب مکہ منظر کے رہنے والوں پر بہت شاق گذری
 اسی عرصے میں ایک شخص نبی کنازہ کی قوم کا میں میں گیا اور بادشاہ کا نوکر ہوا رفتہ رفتہ اس گھر کی فراشاں اور جاوید شکیخت
 معین ہوا اور بے حلف ہر وقت کہنے لگانے لگا ایک رات اس گھر میں جا بجا پاخانہ پھر بھاگ گیا صبح کو جو لوگ اس
 تاپاک گھر کے طواف کے واسطے آئے اور یہ معاملہ دیکھا تو اٹھنے پھرے اور یہ خبر بادشاہ کو پہنچائی اس نے حکم کیا کہ
 اسکو تحقیق کرو کہ یہ کہنے کیا ہے آخر ثابت ہوا کہ یہ کام اس کے کہنے کے رہنے والے نے کیا ہے اس بات سے وہ مردود
 نہایت غصے ہوا اور اسکی عواض میں مکہ منظر کی ہشک حرمت کا ارادہ کیا وہ اسی خیال میں تھا کہ ایک دوسرا شگوفہ کھلا بیٹے
 اسی عرصے میں ایک فائدہ حرم کے رہنے والوں کا اس گھر کے متصل شب باش ہوا صبح کو پٹنے کے وقت اہل بجائی تاکر کوئی
 چیز گر پڑی ہو تو نظر آجاءے اتفاقاً اسوقت ہوا تیز چلنے لگی اور وہ آگ اڑ کر اس گھر کے سباب و سامان پھینکا گیا چنانچہ
 تمام فرش فروش اور زبور اور جواہر اس گھر کا سب جل گیا اور در و دیوار و نقش و نگار اسکے سب سے بھاگ بھاگ ہو گئے
 فائدے والوں نے جو یہ معاملہ دیکھا ذکر بھاگے بادشاہ نے پھر حکم کیا کہ اس بات کو تحقیق کرو کہ یہ حرکت کس سے ہوئی ہے جب
 اس بات کی خوب چھان ہوئی تو آخر معلوم ہوا کہ یہ حرکت بھی کے والوں سے ہوئی ہے یہ بات سنکر بادشاہ بحال غصے میں
 آیا اور بہت سی فوج اور بارہ انسی جمع کئے ان میں ایک انسی کا نام محمود تھا نہایت قد و قامت میں بڑا اور قوی اور
 اقیوں سے آگے آگے چلا کر آتا تھا چنانچہ اتنی جمیعت سب ساتھ لیکر خانہ کعبہ کے توڑ پھوٹ چلا پھر راہ میں جو شہر اور جو
 قوم ملتی تھی تو اس شہر اور قوم کے لوگ اسکی عاجزی اور زاری کرتے تھے اور کہتے تھے اس گھر کو نہ چھیر جو بھوکو
 چاہئے بدلے میں اسکے ہم سے اسے جو روئے ہرگز قبول نہ کیا یہاں تک کہ مکہ منظر کے متصل پہنچا کئے والے یہ خبر سنکر
 اپنے ٹپکے بانے مال اسباب کے کچھاروں پر چلے گئے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تنہا ملاوٹ

میں رہ گئے تھے جب پہرہ حال یکساں تھا تو دے بھر حیران اور پریشان ہو کر مدد غیبی کے منتظر تھے کہ یکایک سبز چڑیاں
 ہڈی کی طرف سے جو دریائے شور کا بندر ہی اور مکہ معظمہ سے مغرب کی جانب کو واقع ہیں غول کے غول جمع ہو کر بارہ کے
 لشکر کی طرف متوجہ ہوئیں اور ہر ہر چڑیا کے پاس ان چڑیوں میں سے تین تین لنگریان تھیں مسور بڑی اور چھنے سے
 چھوٹی ایک چوہ میں اور دو دو پنجون میں پھر جب برابر سے لشکر کے پہنچیں تو ان لنگریوں کو ڈالنا شروع کیا اور
 خاصیت ان لنگریوں کی یہ تھی کہ جبکہ سر پر لگتی تھی تو اسکے نیچے سے نکل جاتی تھی اور اندر سے کل سب جلا دیتی تھی
 اور یہ حادثہ وادی محسر میں ہوا تھا جو مکہ معظمہ سے چھ کو س پر عرفات کے راستے میں ہے چنانچہ جب وادی محسر میں
 پہنچا تو وہ بڑا اٹمی جگہ نام محمود تھا اس جنگل میں گھٹنے ٹیک کر اور منتھل رہا اور ہرگز قدم آگے نہ بڑھایا اور دوسرے
 اٹمی بجی تک رہا بلکہ جب ہاتھیوں کو مین کی طرف لے چلتے تھے تو جلد جلد چلتے تھے اور جب کعبہ شریفہ کی طرف پہنچتے
 تھے تو گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جاتے تھے اور قدم آگے نہ رکھتے تھے بادشاہ نے فیلبانوں کو دھکی دیا اور غصہ کیا کہ
 یہ بہت تمھاری شرارت ہے تم چاہتے ہو کہ میں اس گھر کا معتقد ہو جاؤں سو میں ایسی باتوں پر اعتقاد نہیں رکھتا
 وہ تو اسی گفتگو میں تھا کہ چڑیوں کے غول آج پہنچے اور تمام لشکر کو ہاتھیوں سمیت غضب آہی کا پال کرنے لگا اور مال لے کر
 مناع جو ان کے پاس تھا سب اسی جنگل میں بڑا رہ گیا کتے کے لوگوں نے جو پہاڑوں پر بھاگ گئے تھے جب یہ تباہی
 اور خرابی ان کی دیکھی تو ایک بارگی اتر کر ٹوٹنا شروع کر دیا اور خوب دولت دنیا اور سب اب جمع کر لیا چنانچہ قریش میں
 جو دولت تھی سو وہی دولت تھی اور وہ لنگریان نبوت کے وقت تک بلکہ بعد اسکے بھی لوگوں کے گھر و زمین تصحیرت
 کے واسطے لوگوں نے رکھ چھوڑی تھیں اور صحابہ میں بہت لوگوں نے دے لے لنگریان دیکھیں تھیں اور ولادت باسعادت
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قصے کا کچھ روز کے بعد ہوئی تھی سو اس تہنیک سے قصص کا بیان کر دینا تو نصیب ہے کہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلَمْ نَكُفِّ فَعْلَ رَبِّكَ يَا صَاحِبَ الْفِيلِ کیا نہیں دیکھا تو نے کہ کیا کیا تیرے رب اٹمی والوں سے لینے
 اس سنشکر سے جو کعبہ اٹھ کے ڈھانے کو آگے آئے اٹمی لایا تھا اور دیکھنے کی لقطہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے
 کہ جو بات تو اتر سے ثابت ہوتی ہے وہ دیکھنے کا حکم رکھتی ہے اس واسطے کہ اس میں شک اور شبہ نہیں ہوتا اور رب کی

لفظ میں اشارہ ہے کہ یہ واقعہ عظیمہ تمہاری نبوت کا پایہ ہے اور اس کرم سے کے ظاہر کرنے سے تمہاری پیغمبری کا اثبات منظور ہے گو یا کہ ربوبیت الہی جو تمہاری طرف مصروف ہے اس مدد غیبی کو آسان سے لائی ہے اور یہی سبب ہے کہ جب تم نے شکر ہمراہ لیکر کھانے کی فتح کا ارادہ کیا تو کوئی مانع اور مزاحم غیب سے پیش نہ آیا اَلَمْ یَجْعَلْ کَیْدَکُمْ فِی تَضْلِیْلِکُمْ کیا نہیں کر دیا انکا دَاوُ غلط اور بیکار لینے بیت اللہ کے مقابلے میں جو دوسرا گھربنایا تھا اور رعیت پر حکم کیا تھا کہ سب آکر اس گھر کا طواف کیا کریں سو یہ ایک بڑی تدبیر تھی بیت اللہ کی حرمت کھونے کی سو وہ سب برباد ہو گئی بلکہ ذلت پر ذلت ہوتی چلی گئی ہر عہد کہ عاقلوں کو محنت طویل کے ضایع ہونے سے بہت عبرت اور نصیحت حاصل ہوتی ہے لیکن اس گروہ کی واسطے اس قدر پر اکتفا نہ ہوا بلکہ ایک عذاب آسمانی دوسرا ان کو نصیب ہوا چنانچہ فرماتے ہیں وَ اَمْرًا سَلَّ عَلَیْکُمْ اور بھیجے ان پر طیرا اَبَابِیْلَ اڑنے جانور غول کے غول اور ابابیل کا لفظ اصل لغت میں جو جو حق کے معنوں میں ہے اور اسکا واسطہ متعل نہیں ہے لیکن قیاس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہکا و بکاء اَبَابِیْلَ یا اَبُول یا اَبَا ہے اور عرف میں ابابیل جانور وں مشہور کو کہتے ہیں اور غیبی جانور جو سنگریزے لیکر آتے تھے اسی صورت کے تھے اور جو اصحاب ذلیل بڑے بڑے جانور وں کو غارتہ کہنے کے گراتے کو لانے تھے تو ان کے مقابلے میں ایک ادنیٰ ضعیف جانور کو چھوٹے سے چھوٹا اسباب ہلاکت کا لینے لنگر یاں دکر ان پر بھیجا تاکہ لوگ معلوم کریں کہ تا ئید الہی کے سبب سے ضعیف مخلوق بڑے قوی مخلوق کو زیر کرتی ہے اور بغیر کسی مدد کے بڑی زبردست مخلوق سے کچھ نہیں ہو سکتا تَرٰکُمْ یٰحٰجَرًا مِنْ سِجِّیْلِ مارتے تھے دے جانور ان لشکر والوں کو تھرون سے جو لنگر کی قسم تھے اور سجیل معرب ہے سنگل کا لینے وہ مٹی کہ پک کر پتھر کی طرح پر ہو جاتی ہے جسکو ہندی زبان میں کہنگر کہتے ہیں اور غول کے غول لانے میں ان چڑیوں کے ایک حکمت تھی لینے جب پتھر مارنا شروع ہو گا تو لوگ ہر طرف کو بھاگیں گے تو جانور بھی غول کے غول چاہے کہ ہر طرف کے بھاگنے والوں کا کام تمام کریں اور تاثیر ان لنگریوں کی جو کچھ کہ ان کے بدنوں پر ظاہر ہوئی تھی بیان اسکا اس آیت میں ہے کہ فَجَعَلْنٰہُمْ کَعْصِیْفًا مَّا کُوْلٍ پھر کر ڈالا ان لشکر والوں کو جیسے گھاس کھائی ہوئی لینے جیسے گھاس جانور کھا کے آخر چھوڑ دیتے ہیں اور یہ اشارہ ہے اعضا کے ٹوٹ پھوٹ جانے کی طرف لینے شکل اور صورت اور بدن سب بگڑ گیا تھا یہ تاثیر بھی خوارق عادات ہے لویا ان تھرون میں یہ کچھ نہر تھا کہ بدن پر لگتے ہی سارا بدن چمکنا چور ہو جاتا تھا اور یوست اور خشکی سیرت کر جاتی

اور جو زبردست کھڑے ہو جاتے تھے اور یہ قلعہ خدا با آہی کا ایک نمونہ تھا اور کئی خرق جادو انکو شامل تھا اول تو انکے رہنا انیسویں کا کہ بیٹھ بیٹھ جاتے تھے اور ایک دم آگ نہ لکھ سکتے تھے دوسرا چڑیوں کا آنا اس کثرت اور هجوم کے ساتھ دریائے شور کی طرف سے جو ظاہر میں پرندوں کی بود و باش کی جائے نہیں تھا اور بعد اس واقعہ کے پھر چڑیوں کی سیڑھیں نکھائی گئیں کہ ان کو لڑکا لانا کہہیں انکا کھانا معلوم نہیں تھا چوتھا یہ کہ کیا کچھ تاثیر قوسی ان لکڑیوں میں کسی قسم کی تاثیر

سُورَةُ الْفُرْقَانِ

یہ سورت کی ہے اس میں چار آیتیں اور عشرہ کلمے اور تہتر حرف ہیں اور قریش ناگم ایک قبیلہ کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے چنانچہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اکثر اصحاب کبار اسی قبیلہ سے تھے یہ قبیلہ ہنسے والا مکہ منظم کا ہے اور بیت اللہ کی اور چارہ زفرم کی خدمت ہمیشہ انہی کو سپرد ہے اس واسطے رہنے والے اور رئیس میں اور شام کا اور دوسرا عرب کے شہروں کے بیت اللہ کی خدمت کے سبب اس قبیلہ کو معظّم اور کرم جانتے تھے اور جہان یہ جاتے تھے نہ در اور نیاز اور مہانیاں اور قربانیاں انکو ملتی تھیں اور تجارت کا مال جو ان کے ساتھ ہوتا تھا کوئی اسکا محصول نہ لیتا تھا اور چوراہوں اور قطاع الطریق بھی غارت گری کے ادب سے آنے تعرض نہ کرتے تھے اور ہمیشہ اس قبیلہ کی عادت تھی کہ سردی کے دنوں میں مین کی طرف جو گرم ملک ہے جلتے تھے اور طرح طرح کے فائدے تجارت کے اٹھاتے تھے بلکہ ذریعہ اور نیازین بھالائے تھے اور گرمی کی موسم میں شام کی طرف جاتے تھے اور اس طرح سفر کیا کرتے تھے اور دولت دنیا بہت سی کھلاتے تھے اور اسی وسیلہ سے مکہ منظم میں بخوبی کام لگاتے کرتے تھے اور باوجود ہسات کے کہ مکہ منظم کا شہر کہستان اور ریگستان میں واقع ہے اور زمین وہاں کی نہایت ہے کہ نہ رعت اور درخت اس میں سرسبز نہیں ہوتا سو حق تعالیٰ اس صورت میں ان کو تو قویٰ و قویٰ کو یاد دلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ اگر کوئی نظر کرے اور باری تعالیٰ کے ذات پاک کے حمد و کلماتوں کو اور اسکی بے انتہا نعمتوں کو جو عرش فرشتہ تک باب میں نہ جانے تو اس بڑی نعمت کو جو غارت گری کے برکت سے ہمارے حتمین امداد فرمائی ہے خود بخود سمجھ لو اور ادا کرنے میں اس کے شکر کے بموجب عبادت کے قیام کرو اس واسطے اس سوز کا نام سورۃ قریش رکھا ہے اگر اس سورت میں خاص قریشوں کے احسان کا ذکر ہے اور حقیقت میں قریشوں پر احسان کرنا تمام عالم پر احسان ہے

اور اسے عبادت کی طلب کرنا گو یا تمام نبی آدم سے عبادت کی طلب ہے اور مرتبہ انکا مقبوعیت میں مانند قرآن مجید کے ہی بہ نسبت دوسری کتابوں کے تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ عالم کی اصلاح اور شرک اور کفر کے دفع کرنے کے واسطے متعلق ہوا اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کے واسطے اختیار فرمایا تو پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر ارادہ اور لوازمات اس ارادے کے اور علم اور معرفتیں جو اس ہم عظیم سے تعلق رکھتی تھیں انھیں بس لازم ہوا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جاری کرنے میں اس ہم کے استعانت کیلئے کی طرف کریں اس واسطے کہ قبیلہ آدمی کا اخلاق اور اوصاف کے پہچانے میں دوسروں کے بہ نسبت پیش قدمی رکھتا ہے اور جو اطلاع کہ اس شخص کے احوال پر لگو ہوتی ہے دوسروں کو نہیں ہوتی ہے اور یہ بھی ہے کہ فکر کی قوت اور ذہن کی صفائی اور استعداد کی نزدیکی اور حمیت داعیہ کی قربت والوں میں زیادہ ہوتی ہے غیروں کی نسبت سے بس گویا کہ قبیلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بعد مشرف ہوئے شرف اسلام سے ماری امت کے بہ نسبت کم پیغمبر کا رکھتے ہیں دوسرا امتیون کی نسبت سے اس واسطے حدیث شریف میں آیا ہے کہ

تَعْلَمُوا مِنْ قُرَيْشٍ وَلَا تَعْلَمُوا هَآئِیَ سِکُو قُرَیْشٍ اور نہ سکھاؤ انکو اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اَلْاَنْبَا سِیَجْعَلُ فِیْ هٰذَا الشَّامِ لِقُرَیْشٍ یعنی سب آدمی اس بات میں تابع ہیں قریش کے اس واسطے قرآن مجید نہیں کی زبان نازل ہوا تاکہ وہ موافق اپنے پیدائشی سلیقے کے اسکی باریکیوں کو سمجھیں اور دوسرے لوگوں کو بتاویں جسے نبوت کے سب قریشی نہیں پرانگندہ اور قریش میں اور نازل لازماً میں مقدار تھا کہ ریاست دین کی اور سلطنت اسلام کی ابتداء سے ہجرت سے چھ سو تھپن سال کے آخر تک قریش میں رہی بعد اسکے چنگیزی ترکون کے اٹھ سے خراب ہوگی اور ترک مسلط ہونے کے چنانچہ خون کا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے اپنے اس نقطے سے تاریخ جو بھی جاتی ہے اور یہ بات نبی آدم میں پیدا ہونے سے کہ دین اور مذہب میں اکثر تابع رئیس کے ہوتے ہیں بس ہفتہ حکمت کا یہی تھا کہ اول انکی اصلاح کے واسطے کو کشش کی جاوے تاکہ اور لوگ چار و ناچار انکی درستی سے درست ہو جائیں اور سب اس سورت کے نازل ہونے کا اسی تقریر سے واضح ہو گیا۔

تقریر قریشی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْاِیْلَافِ قُرَیْشٍ تَسْمِیَہ قُرَیْش کے الفاظ کا بیان پر لام تسمیہ ہے جیسے اللہ یؤخر الابرار میں ہی لینے

اس کی قسم ہے کہ وقت نہ ٹلیگا اور قریش نصر بن کنانہ کی اولاد کو کہتے ہیں جو تیرہویں وادہ ہا پنی صلی اللہ علیہ وسلم کے مین اسطور سے کہ آنحضرت محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نصر بن کنانہ کے مین اور جو شخص کہ نصر بن کنانہ کی اولاد مین ہی وہ قریش مین داخل ہی اور اسکو قریشی کہتے ہیں اور قریش لغت مین نام ہی ایک دریا ٹی جانور کا جو جانور دن کو کچھ بھینکے کھا جاتا ہی اور سب پر غالب ہی اور اولاد نصر بن کنانہ کی گردش زمانہ کے سبب سے شہر کے سے متفرق ہو کر تمام ملکوں مین منتشر ہو گئے تھے قصی جو پانچویں وادہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مین ان سب کو ادھر ادھر سے بلا کر پھر مکہ معظمہ مین لبایا ایسا واسطے قصی کو مجتمع کہتے ہیں اور اس قبیلہ کا نام اس جانور کے نام پہنے قریش اس واسطے رکھا ہی کہ یہ قبیلہ دو سے قبیلوں سے زبان کی فصاحت مین اور شجاعت اور سخاوت اور ہمت کی بلندی مین اور نب کی صحت مین غالب تھا إِلَّا ذَاقُوا بَمِزْجِ الْغُلَامِ وَالصِّفِّ نَجْرًا جو ان کا سفر مین جھاڑوں اور گرمی کے لینے مین اور شام کی طرف ان کو اتفاق پڑتا تھا اور اس قسم کے کھانے مین اس بات کی طرف اشارہ ہی کہ اس ضمن مین لینے اس سفر کی عادت ہو جانے مین حق تعالیٰ کی تدبیر عجیبان کی معاش کی فراخی کے واسطے جلوہ گر ہوئی ہی جو اس سبب الاسباب کے کمال حکمت پر دلالت کرتی ہی اس واسطے کہ جس شہر کے رہنے والے گرد و نواح سے اس شہر کی اپنی معاش پیدا نہ کر سکیں زمین کی قحطی کی اور کہستان کی سنگلاخی اور ہوا کی خشکی کے سبب سے تو کچھ عجیب نہیں ہی کہ وہ شہر ویران ہو جاوے اور لوگ وہاں کے تلاش معاش کی واسطے ملک و ملک ہم جاوین پھر آبادی اس شہر کی اس عجائب تدبیر کے ساتھ محفوظ رکھی کہ وہاں ایک گھراسے نام کا تیس فرمایا اور لوگوں کے دلون مین اس گھر کی عظمت ڈال دی اور اس گھر کے جوار و دن کو جھاڑوں اور گرمیوں کے سفر کے واسطے مایل کیا تاکہ اگر ملک اور ضلع سے مناسب موسم کے مال اور اسباب کھا کر اس شہر مین لاوین اور ان کے رہنے کا سبب اس بقعہ الخیر قطع ہو جاوے اور یہ بات بھی ہی کہ ہاشمہ سفر مین رہنا مال خاطر کا سبب سے خصوصاً عین سردی اور شدت گرمی مین لیکن اس قبیلہ کو اصلاً اس تکلیف کا رنج نہ ہوتا تھا بس گو یا خرق حادث ہو گیا اور اس بات کے لائق ہوا کہ اس کی قسم کھائی جاوے اور یہ بھی ہی کہ جو گرمی کے سفر مین بعد نبی ہونے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مین کی طبیعت کا سبب ہوا چنانچہ چوڑا نا وطن کا ہجرت مین انہر شاق نہ ہو پھر بعد اسکے جہاد واسطے دوردور ملکوں پر مارا انکو آسان معلوم ہوتا تھا

ہو جاتا ہے کہ مدینہ منورہ سے کابل تک اور قسطنطنیہ اور اندلس تک متفرق ہو کر دین حق کو بھلا دیا اور یہ بھی ہے
 اگر ہمیشہ کے سفر و زمین لوگوں کی خصلتوں اور عادتوں کا تجربہ بھی کما حقہ ہو گیا تھا چر جوت دینی اور دنیوی ریاست
 ان کے ہاتھ میں آئی تو یہ بات ہمیشہ پڑی اسی سبب دین اور اسلام کا رواج دینا اور ملکوں کا فتح کرنا ان کے ہاتھ بہت
 آسانی سے سرانجام پایا تو یہ عادت سفر کی ان کے حق میں ایک عجیب نعمت اور عظیم دولت تھی کہ دونوں ہاں کی سعادت اور دین دنیا
 کی ریاست اسکے سبب سے حاصل کی اگر یہ ظاہر میں اول سرگردانی اور صحرائور دی کی صورت تھی لیکن انجام کس شیشا نیکاً حصول سی
 دولت جاودانی کا ہوا اور جب اس نعمت کو جو ایسی عظمت رکھتی تھی انکو یاد دلایا تو ان کے شکر نہیں عبادت طلب نہایت
 فاعجل وارب هذا البیت پھر چاہئے کہ عبادت کرین قریش اس گھر کے صاحب کی اس واسطے کہ عظمت اور بزرگی ان کی
 لوگوں کے دونوں اور معاش کی فراخی اور عظیم ہونا دشمنوں سے سب اسی گھر کی مجاوری اور اس آسنا بنی و بانی کی بکرت
 سے یہاں پھر جب دوسرے لوگ اس مکان سعادت نشان کے خادموں اسطور کی تعظیم و تکریم سے پیش آویں تو نیا دمون کو لازم ہے
 کہ اس گھر کے صاحب کی کمال تعظیم اور تکریم کرین اسی واسطے رب ہذا البیت کا لفظ اس مقام پر لائے ہیں گویا اشارہ ہے
 اس بات کی طرف کہ اگر ازراہ کوہ نظری کے روایت حق کی تمہاری نظروں سے محبوب ہے لیکن عظمت اور
 بزرگی تو اس گھر کی ظاہر اور کھلی ہے پھر اگر خباب الہی کو اس گھر کا صاحب سمجھ کر عبادت کرو تو بھی سزاوار ہے
 الذی اطعمکم من جوع جسے کھانا دیا ہے ان کو بھوک سے سینے رہنے کی جگہ ان کی زمین بے کھیتی کی اور
 جنگل بغیر گھاس کا ہے سو قابل اس بات کے تھا کہ رہنے والے وہ ان کے بھوکے سے مر جاویں پھر اگر تدبیر الہی آباد کر لیکو
 بیت اللہ کے جلوہ گر نہ ہوتی تو لوگوں کو وہ ان کے روٹی کا ٹکڑہ ملا مشکل ہوتا و امثلکم من خوف اور امن دیا
 ان کو ڈر سے باوجود اس بات کے کہ عرب کے قبیلوں میں قتل اور لوٹ اور بندی اس قدر مروج تھی کہ جسکی مذہبیت
 تھی لیکن بیت اللہ کی گردا گرد حرم شریف کی حد تک کہ بعض طرف دس کوں ہے اور بعض طرف چھ کوں اور بعض طرف
 تین کوں ہے ہرگز تعرض اور فراغت نہ کرتے تھے بلکہ اگر کوئی کسی کے باپ یا بیٹے کو مار کر حرم میں جا بیٹھا تھا تو اسکا
 پیچھا نہ کرتے تھے اور بعضوں نے کہا ہے کہ ان سب امنوں کے سوا ایک امن اور ہے کہ حرم کے بہنے والے کو بھڑام کا
 مرض ہرگز نہیں ہوتا چنانچہ یہ بات مدت دراز سے تجربہ میں آئی ہے واللہ اعلم

یہ سورت ملی ہے اس میں آٹھ آیتیں اور پچیس کلمے اور نو اُصول حرف ہیں اور اس سورت کو سورۃ ماعون کہتے ہیں اور اس کی شرح کرنا ماعون کا جو احسان کا دینی مرتبہ ہے سببِ احباب کا اور باعثِ عتاب کا پھر جو حق کہ اپنے اوپر واجب ہیں خواہ حق اللہ ہوں خواہ حق العباد ہوں اُن کے ادا نہ کرنے سے ڈرا چاہئے اور ڈرنا ان کاموں سے عین مقصد ہے قرآن کا اور نصف اس سورۃ کا کافروں کے حق میں ہے اور نصف منافقوں کے حق میں اور اس کے نازل ہونیکا سبب یہ ہے کہ ابو جہل مردود کی یہ عادت تھی کہ جب کوئی مالدار بیمار ہوتا تھا تو اس کے پاس آکر بیٹھا اور کہتا کہ اپنے یتیموں کو مجھ کو سپرد کر اور انکا حصہ میرے پاس مانگ لے کہ میں خبر گیری اور خدمت گداری ان کی بخوبی کروں گا اور دوسرے وارثان پر زیادتی نہ کر سکیں گے پھر جب انکا مال اپنے قبضے میں کر لیتا تو یتیموں کو اپنے دھڑلے سے انکے دینا پھر دینا پھر دینے کے بجائے در بدر گلی کوچوں میں روتے ہوئے مارے مارے پھرتے اس طرح ایک یتیم کے سر ذات کا مارا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر اس ملعون کی فریاد کرنے لگا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم کی رجائیت کے واسطے اس ملعون کے پاس تشریف لے گئے اور اسکو پریشانی سے نجات دینے کی ڈرایا اس ملعون نے مقابلے میں اس وعظ اور نصیحت کے جزا کے رُوز کا جھٹلانا اور انکار کرنا شروع کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زنجیر پہن کر دولت خانیکو تشریف لائے پھر یہ سورت نازل ہوئی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

آیت الٰہی یکذب بالذین کیا دیکھانے اسی محمدؐ اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے اور جھوٹ سمجھتا ہے میں کو لینے ملت کو یا جزا کو اور دین ان دونوں معنوں میں آیا ہے اور یہاں دونوں معنی ہو سکتے ہیں اس واسطے کہ ظلم کرنا یتیموں اور بے کسوں پر اور حکمرانوں پر اور فقیروں اور محتاجوں پر ملت کے جھٹلانے کی علامت ہے کیونکہ جا بجا دین میں تاکید سی بات کی ہے اور جزا کے باور نہ کرنے کی بھی علامت ہے اس واسطے کہ جو شخص جزا کا مستحق ہو اور اسکو وجہ مانتا ہے وہ خدا سے ڈرتا ہے اور جو خدا سے ڈرتا ہے وہ یہ کام نہیں کرتا اور اس قسم خطاب نہیں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر کوئی پاس ہے کہ دین کی تکذیب کرنے والوں کو علامت سے دریافت کر تیرا چاہے کہ ان علامتوں کو خیال کرے فَاذْلِلْ اَلَّذِیْ یَدْعُ اِلَیْہِمْ پھر وہ جھٹلانے والا دین کا وہ شخص ہے جو زور سے ڈھکیلتا ہے یتیم کو لینے سیدہ زوری سے یتیم کا حق کھاتا ہے اور یتیم سب ضعیفوں سے ضعیف ہے اور

شخصی مقتدر جزا کا ہے سوائے خاص مال سے لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے خلوصاً ضعیفوں پر علی الخصوص یتیموں پر کہ اسباب ضعف کا انہیں کما حقہ موجود ہوتا ہے اس واسطے کہ خور و مال بھی ہوتے ہیں اور قوت کسب کی اور محاش کی تلاش کی انہیں رکھتے اور حیلہ اور تدبیر نہیں جانتے اور کوئی وارث اور والی بھی نہیں رکھتے جو نکاح یا پوچھے اور کام سنوارے سو اگر امان ہو سکے ہر حق تلفی سے تو البتہ باز رہے اور بالفرض اگر حق تلفی بھی کرے تو ایسے کی کرے کہ قوت ثواب ملے کی رکھتا ہو نہ ضعیف کی خصوصاً بکین تیم کی جو جناب الہی کے سوا کوئی فریاد رس نہیں رکھتا بس جو شخص کہ اس تیم کے مکین اور ضعیف پر سید مگر ظلم کرتا ہے تو یقیناً ہے کہ خدا سے نہیں ڈرتا ہے اور اعتقاد جزا کا نہیں رکھتا پھر بعد اس علامت کے ارشاد فرمایا کہ تیم کے ٹانگے کی علت نخل اور محبت مال کی ہے یہاں تک کہ وَلَا يَخْصُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ اور تاکید نہیں کرتا کہ کھانا کھنے پر فقیر کے یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اپنے مال سے فقیروں کو دینا تو بہت مشکل ہے دوسروں کے بھی کھانا کھانا فقیروں کو روانہ نہیں رکھتا بس نخل اس شخص کا نہایت کو پہنچا ہے اور معلوم ہوا کہ انکھا تیم کا نخل اور مال کی محبت کے سبب ہے اس تیم کی مصلحت اور اسکے مال کی کفایت کے واسطے اور جب معلوم ہوا کہ انکھا تیم کا اور کھانا دنیا فقیروں کو باوجود اس بات کے کہ یہ دونوں ٹانگے بر سر تہ کے کاموں سے نہیں ہیں تو بھی دین کی تہذیب کی علامت ہوئی پھر جو لوگ کہ بڑے کامو نہیں دین کے جیسے نماز اور زکوٰۃ ہے بلکہ کہ تین اور غلط آئے ہیں انکا حال یہاں سے جو جا چاہئے کہ خس خرابی کی پہنچا کیونکہ وہ لوگ گویا کھلی کھلی دین کی تہذیب کو رہی ہیں اس واسطے فرمایا ہے فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ پھر خرابی ہے ان نمازیوں کی پہلے جو لوگ کہ مکلف نماز کو ہیں اور نماز ایک عمل ہے فرق کریں تو اسلام اور کفر میں الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ دے نمازی جو اپنی نماز کی حقیقت سے غافل ہیں یہ نہیں جانتے کہ نماز کی مناجات ہے اور مقصود نماز سے کیا ہے ادا لا روبرو لوگوں کے نماز پڑھنا اور پیٹھ پیچھے لوگوں کے نہ پڑھنا اور اس طرح فراغت کی وقت نماز کو یاد رکھنا اور کچھ دنیا کے کام میں ہونے تو بھلا دینا اور بعضے ارکان کو حضور ہی سے ادا کرنا اور بعضے ارکان کو نفل اور وسوسوں اور خیالات میں چلے جانا یہ سب اوبیان ان سے ظاہر ہو تین اس واسطے کہ حقیقت نماز کی مراقبہ حق کا ہے اس تعلیم کے طور پر اور کام میں رکھنا سو اس اور قوی اور جوارح اور اعضا کا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف دل اور جان اور سب بندوں کو عاجزی سے متوجہ کرو دینا اور یہ بات ان نفرتوں کی گہایش نہیں کھتی یعنی دل کو ماسوی اسدی طرف لگا

شے اس طرح کی جمعیت حاصل نہیں ہوتی اَلَّذِیْنَ هُمْ بِرِزْقٍ وَرَے لوگ وہ ہیں کہ سب عبادتوں اور طاعتوں میں اپنی نمود کرتے ہیں یعنی اپنے فطرت اپنی ناز ہی کو برباد نہیں کرتے بلکہ تمام اعمالوں کو اپنے سبب ریا اور شمع کے جھٹ کر ڈالتے ہیں یعنی کیا کیا بڑا بڑا ہو جاتا ہے اور ریا ایک شاخ ہے شرک کی چھپی ہوئی بلکہ شرک سے بھی قوی ہے دو وجہ سے اول تو یہ کہ ریا والا لوگوں کو خدا سے زیادہ عزیز رکھتا ہے دوسری یہ کہ شرک طاعت محض میں کرتا ہے جو مقام توحید اور اخلاص کا ہے نہ استعانت اور استمداد میں جو دنیا کے کاموں سے متعلق ہیں پس وہ حقیقت میں کفر کی نیت تسمون ہے اَعَاذُنا اللہ منہ وَیُتَعَوْنَ الْمَاعُونِ اور منع کرتے ہیں برتنے کی چیزوں سے اور تفسیر میں ماعون کے اختلاف ہے اکثر صحابہ اور تابعین سے روایت ہے کہ ماعون زکوٰۃ ہے اور ریا والا زکوٰۃ نہیں دیتا اس واسطے کہ واجب نفقے جیسے جو روٹھے اور اقربا اور یہاں اور فقیروں کے جوہ ادا کرتا ہے تو فضیحتی کے خوف سے اگر ادا نہ کرے گا تو حاکم سے لگے زبردستی لینے اس واسطے کہ یہ حق بندوبست اور روے لوگوں کے سامنے محکمے میں طلب کر سکتے ہیں اور زکوٰۃ تو فقط خدا ہی کا حق ہے پھر جو خدا سے نہیں دیتا ہے تو اس کو کایکو ادا کر گیا اور بعضوں نے کہا ہے کہ ماعون سے گھر کا اسباب مراد ہے جکا دنیا ہمسایوں اور محتاجوں کو مروج ہے جیسے نانڈی دیگچہ پیالہ کٹورا سوئی دھاگہ ڈول کلباڑی چاؤرا اور اسی قسم کی دوسری چیزیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ماعون کیا چیز ہے فرمایا کہ آگ اور پانی اور نمک اور یہ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی کسی کو آگ دیتا ہے پھر جو کچھ اس کے پتا ہے گویا ہتھ اس کے دیا اور نمک بھی اسی طرح ہے اور جو کوئی کسی کو پانی دیتا ہے اسی جگہ پر جہاں پانی کا قحط نہ ہو تو ایسا کہ جیسا بردہ آزاد کیا اور اگر ایسی جگہ پر دیا جہاں پانی نایاب ہے تو گویا مرے کو زندہ کیا

سورۃ الکوتر

یہ سورت ملی ہے اس میں بین امین اور بارہ کلمے اور بیالیس حرف ہیں اور اس سورت کے نازل ہونے کا سبب یہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے دو صاحبزادے تھے قاسم اور عبداللہ جو غلبہ طیب اور طاہر کے ساتھ اور بے دونوں صاحبزادے چن چن پچ دے گئے تو کافر بطور طعن کے کہنے لگے کہ یہ

چمبر اتر رہی ہیں نسل اس کی منقطع ہو گئی بعد اسکے کوئی نہیں ہے جو دین کو اسکے برپا اور قائم رکھے گا قریب ہے کہ اسکا دین جاتا رہے اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر مبارک کی تسلی اور تسفی کے واسطے یہ سورت نازل فرمائی اور اس سور کا نام سورہ کوثر اس واسطے رکھا ہے کہ اس میں ذکر کوثر کا ہے اور وہ ذکر ولایت کرتا ہے رسول اکرم کی کمال بزرگی اور مرتبہ کی بلندی پر قیامت کے دن کہ رب گم اور بھلا دنیا اور رسول اس دن پیاس کی حالت میں اس حوض کے پانی کے محتاج ہونگے اور کوثر لغت میں اتنی چیز کہتے ہیں شوق ہے اکثریت سے اور کثرت اولاد کو بھی شامل ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دینی اور اولاد کی دو تسمین ہیں ایک حقیقی اور دوسری مجازی سوان و دونوں تسموں کی کثرت آپ کو اس قدر ہے کہ کسی پیغمبر کو عشرت عشر اسکا حاصل نہیں ہوا اور علم کثیر کو بھی شامل ہے سو کثرت علم کی بھی اس امت میں جو کچھ کہی ظاہر ہے اس واسطے کہ جو علم پہلوں کے تھے یعنی یونان اور فارسیوں اور ہندیوں کے سوسب ان کو پہنچے اور ان علموں کو اس امت کے عالموں نے اس طرح پر تحقیق اور صاف کر دیا ہے کہ ان علم والوں کو بھی میسر نہیں ہوا تھا سوائے اسکے اور علم نے مثل نحو اور صرف اور اور معانی اور بیان اور تفسیر اور حدیث اور اصول اور فقہ اور علم حقائق اور معارف کے جو جو اس امت کو عطا ہوئے ہیں ہرگز ان لوگوں کو اسکی خبر بھی نہ تھی اور بہت علموں اور خزانوں اور سلطنتوں کو بھی شامل ہیں جو اس امت کو اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے عنایت ہوئے ہیں لیکن کوثر کا لفظ عرف میں خاص نام ہے اس حوض کا جو قیامت کے دن حشر کے میدان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت ہوگا اور حقیقت میں وہ حوض ایک نونہ ہے خبر کثیر کا اور اس مسرت اور کث ادگی کے کمال کا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے مخصوص ہے اسی سبب کہا ہے کہ قرآن اور جاننا اسکا کوثر ہے اور نماز پنجگانہ کو بھی کوثر کہا ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بھی کوثر کہا ہے اور حقیقت الامر وہی ہے جو پہلے ذکر ہو چکا اور حوض مذکور میں بموجب احادیث صحیحہ کے پانی آتا ہے ایک جنت کی نہر سے اور وہ نہر بھی خاص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور اسکا نام بھی کوثر ہے اور معراج کی رات کو وہ سب نہریں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلا دی گئیں چوڑا اس نہر کا ایک جینے کے راستے کے برابر ہے اور کناروں پر اسکے خیمے موتیوں کے اندر سے خالی کے چوڑے کھڑے ہیں اور آنچوڑے سونے اور چاندی کے آسمان کے تاروں کے مانند اس نہر کے کناروں پر چنے ہیں

ان کو کثرت علم کی بھی
تسمین ہے

اور گرد اگر دیکھیں ہر گز درخت آگے ہیں جن کی جڑیں سنہری اور شاخیں زمری اور لکڑی چھری کی مٹی اور
یا قوت ہیں اور مٹی اس کی شیک سے زیادہ خوشبودار ہے اور پانی اس کا شہد یشا اور دودھ سے سفید
اور برف سے ٹھنڈا ہے جو کوئی ایک گھونٹ ایک بار اس سے پیے لذت اور عزا اس کا کسی نہ بھولے اور کبھی کو بائیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَنَا عَطِیْتُكَ الْکُوْثَرَ مقرر دیا ہم نے تجھے جو حق کوثر کوثر کے دینے کی نسبت پہلے سے اپنی طرف فرمائی ہے
کہ مخا طبت پیغمبر بلند قدر تھے سوان کی نظر بخشش اور نعمت پر نہیں پڑتی انکا منظور نظر منعم اور بخششے دلے کی ذات
پاک کے سوا ہے اور کچھ نہیں ہے اسی لئے تاکید کو اسطے پھر عطا دینا میں منعم کو مکرر مذکور کیا گیا اشارہ سبائی
طرف اس کو ہر چند نظیر تیری بہت بلند ہے ان چیزوں کی طرف خیالی نہیں ہے لیکن جو ہماری دی ہوئی ہے تو جب
التعظیم ہے فَصَلِّ لِرَبِّکَ پھر نماز پڑھ اپنے پروردگار کو اسطے ایسی بڑی نعمت کے شکر کرنے میں ہر چہ کہ
شکر کے مقام پر جو عبادت کے مقبول ہے لیکن یہ نماز ایسی عبادت ہے کہ دنیا میں نمونہ کوثر کا ہے اسوا
کہ مناجات پروردگار کی اس میں شہد سے زیادہ میٹھی ہے اور انوار غیبیہ جو اس میں چمکتے ہیں دوسے دودھ
سے زیادہ سفید ہیں اور وہ یقین جو اس سے حاصل ہوتا ہے برف سے بھی زیادہ سرد ہے اور جو لطف اور دل کی
چین نماز پڑھنے واسطے بڑا نازل ہوتے ہیں سو کے سے بھی زیادہ نرم ہیں اور سن اور ادب جو اس کو گہرے
ہوتے ہیں اور زندگی مصنوعی کی سرسبزی کے نشان ہیں جو مانند درختوں زبردست ہیں اور ذکر اور تسبیح
جو ہر رکن میں مقرر ہیں مانند چاندی ہونے کے برتنوں کے ہیں کہ محبت الہی کی ہر اٹ گھونٹ گھونٹ آفت سے
یا طین میں جاتی ہے اور شوق کی پیاس کو تسکین بخشی ہے اور اس جگہ ربک فرمایا تاکہ اس بات کی
طرف اشارہ ہو کہ وہ شکر جو مناسب مقرر بزرگی اس ذات پاک کے ہے کسی رشتہ ادا نہیں ہو سکتا اور انتہا
شکر کی یہ ہے کہ مقابل مرتبے ربوبیت اللہ تعالیٰ کے ہو بہ نسبت اس شخص کے اور جو کوثر کو حوض فرزند
کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا ہے تو لازم ہوا کہ ایک اور شکر فرزند دینے کے شکر کرنے کے قسم
سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کریں اس واسطے فرمایا کہ وَاخْلَسَ یٰنِیْ قَرْبَانِیْ کہ اور لوگ فرزند
عطا ہونیکے بعد عقیقہ کرنے میں اور حقیقت نحر اور ذبح کی یہ ہے کہ شکر الہی کے مقام میں مال اور جاہ اور دوسری

مرغوب چیزوں کا خرچ کرنا معمولی سب آدمیوں کا ہے لیکن جان دینا دستور نہیں ہے اس واسطے اس شریعت میں جان اپنے کی عوض میں ذبح کرنا جانور کا مغرور ہوا ہے تو ظاہر میں مال نے کی صورت اور حقیقت میں حقیقت جان دینے کی ہوئی اور یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ آپ کو یا اپنے بیٹے کو یا اپنے غلام کو ذبح کرنا اس شریعت میں جائز نہیں ہے اس واسطے کہ جان آدمی کی کسی ملک نہیں ہوتی سوائے خدا کے اس واسطے مار ڈالنا غلام اور نوڈی کا ردائیں ہیں ملکیت آدمی کی آدمی پر صرف ملک اور منافع اور کھاسی پر اس کے ہونی ہے پھر جس آدمی نے اسکی نوڈی یا غلام کی جان طلب کر لیا اس حکم کی تابعداری سوائے اس کے کہ جان کسی جانور کی جو خاص اسکا پالا ہوا ہو یا کسی اور آدمی کا وے چارہ اور علاج نہیں ہے یہی نکتہ اور مجید ہے اس بات میں کہ قربانی سوائے چار قسم کے جانور کے کسی اور پر درست نہیں ہے ایک اونٹ دوسری گائے تیسری بھیر چوتھے بکری کی حقیقت میں نفع لینا آدمی کا انہی چار قسم ہیں چھ گئی دودھ دہی سوار ہونا بوجھ نادنا کھینی کرنا نسل کو پالنا بخلاف دوسرے جنگلی جانوروں اور درندوں کے کہ یہ بات ان میں نہیں پائی جاتی اِنَّ بَشَآئِنَا هُوَ اَكْبَرُ بیشک دشمن تیرا وہی ہے سچا گناہ اور لفظ ابر کا عرب کی اصطلاح اور محاورہ ہیں اس شخص کے حق میں بولتے ہیں کہ نسل اسکی باقی نہ رہے اور ذکر خیر اسکا جاری نہ ہو اور اس آیت میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ نسل ظاہری اور باطنی تمہاری قیامت تک باقی رہے گی اور تمہاری امت خیرون اور فینارون پر چڑھ کے تمہارا نام اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ پکارا کرے گی اور پانچون وقت نماز میں اور اسکے تہرور و دہیجا کرے گی اور تمہاری محبت میں جاننا زبان کرے گی اور خیرون عاشق تمہارے نام کو اپنا طریقہ کرے کہ ہر سال تمہاری قبر کی زیارت کو دوڑے گی بسن کر خیر تمہارا استعد جاری رہے گا جسکا مدد حساب نہیں ہے اور دشمن تمہارا اب گنہگار ہو گا کہ کوئی نام بھی اس کا نہ لے گا مگر لعنت اور ٹھیکہ کے ساتھ تو حقیقت میں ابر اور پچھا گناہ دشمن ہی صحت راہ ہے

سورۃ الکافرون

یہ سورت ملی ہے اس میں چھ آیتیں اور چھ بیس کلمے اور نوانوے حرف ہیں اور اسکے نازل ہونیکا سبب یہ ہے کہ قریش کے کافرون میں سے ایک جماعت نے جیسے ابو جہل اور عاص بن وائل اور ولید بن مغیرہ اور اسود بن عبد

یہ نوث اور اسود بن عبد المطلب نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی زبان سے پیغام بھیجا کہ تم ہمارے معبودوں کی تابعداری کرو اور ہرگز نہ کہو اور اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں ان کی شفاعت کا اقرار کرو تو ہم بھی تمہارے معبود کی بزرگی کے قائل ہوں اور اس کی عبادت کریں حق تعالیٰ نے ان کے اس بات کے جواب میں یہ سورت بھیجی اور اس سورت کو سورہ کافرون اس واسطے کہتے ہیں کہ اس سورت کے مضمون میں محال ہے کہ انہوں نے اس سورت کو کافروں میں جہاد و قتال کے واسطے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ کہہ تو ای محمد کہ اسی کافروں اور مراد کافروں سے وہ لوگ ہیں کہ جو کفر ہی کی حالت میں مر گئے اس واسطے کہ جو شخص آخر کو ایمان لایا عند اللہ کافر نہیں ہے گو کہ ظاہر میں لوگوں کی نظر میں کافر معلوم ہوتا ہے لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ نہیں پوجتا ہوں میں اس چیز کو جس کو تم پوجتے ہو اس واسطے کہ معبود تمہارا پیغمبر یا درخت یا پانی یا آگ یا ستارہ یا شیطان یا فرشتہ یا روح کسی بزرگ کی اور ان سب چیزوں کو میں لائق عبادت کے نہیں جانتا ہوں اور اگر ان چیزوں کو تم اعتقاد سے معبود خیال کرتے ہو کہ یہ چیزیں معبود حقیقی کے مشابہ ہیں یا معبود حقیقی ان میں سے ایک ہیں یا ایک ہو گیا ہے تو حقیقت میں عبادت تمہاری نہیں ہوتی مگر کسی چیز کی طرف جو معبود نہیں ہیں وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ اور نہ تم پوجتے ہو جس کو جس کو میں پوجتا ہوں یعنی ہر چند کہ تم اپنے معبودوں کو صفات الہی کا منظر جان کر پرستش کرتے ہو لیکن صفات الہی کا ظہور مخلوقات میں موافق ان کی استعداد کی فراخی کے ہے اور بعض مخلوق اس بات کی لیاقت ہی نہیں رکھتا کہ صفات الہی کا حقہ اسمیں ظہور فرما دیں والا وہ مخلوق مخلوق نہ ہو اور اگر تم ان منظر ہوں میں محال ظہور کا اعتقاد رکھتے ہو تو حقیقت میں اس اعتقاد سے صفات الہی میں نقصان لازم آتا ہے تو کیسے ذات الہی معبود تمہاری نہیں ہے وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدُكُمْ اور نہ میں پوجنے والا ہوں اس چیز کو جس کو تم پوجا ہے یعنی اگر میں عبادت کرتا ہوں اسمائے الہیہ کو اور تم عبادت کرتے ہو اسموں کی صورتوں کو اور اعلیٰ کی عبادت کہ یہی ادنیٰ کی عبادت لازم نہیں ہو جاتی وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ اور نہ تم پوجنے والے ہو اس کو جس کو میں پوجتا ہوں اس واسطے کہ عبادت تمہاری فقط ہونی صورتوں کو ہے اور میری عبادت ان اسموں کی حقیقت کی طرف رجوع ہونی چاہی ہے لَكُم دِينُكُمْ

نکاح، چہ میں ہر شے کو کیا نظر آئے۔ حضور شہید بھی ہی حقیقت سے ولی دین کا اور میرے واسطے میرا دین حسین علیہ السلام
 القباس اور استنباء نہیں ہے پس یہ دونوں بن اصول میں مشارکت رکھتے ہیں نہ فروغ میں اور نہ تامل میں اور نہ
 میں اور اس مضمون کو دو جانے پر مکرر لانا محض اس واسطے ہے کہ مشرکین دو قسم کے ہیں ایک قسم تو وہ ہیں کہ
 اپنے معبودوں کو صفات الہی کے کمال کا منظر اعتقاد کرتے ہیں اور ان کی عبادت کو خدا کی عبادت جانتے ہیں اور
 دوسری قسم ہے لوگ کہ غرض ان کی اسلئے الہی کی عبادت ہی لیکن صورت کے پردے میں اور اہل حق کے
 نزدیک یہ دونوں مردود ہیں سو ان دونوں فرقوں کی نفی کے واسطے اس عبارت کو مکرر لائے ہیں اور بعض
 نے حال اور استقبال پر چلا آجبد ولا آنا کا یہ کلام لفظ سے مفہوم ہوتا ہے محل کیا ہے اور ایک طریقے نے
 حال اور ماضی کی نفی پر کافرون کی طرف سے جو مَا تَعْبُدُونَ وَمَا يَعْبُدُكُمْ کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے محل کیا ہے
 وَالْكَافِرِينَ یعنی ان سب مضمون کا احتمال ہو سکتا ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی اس سورت کو
 پڑھے تو گویا چوتھائی قرآن پڑھا اور تفسیر کواشی میں لایا ہے کہ اس سورت کو اور سورہ اخلاص کو متشقیق کہتے
 ہیں اور جو کوئی کہ اس سورت کو اور سورہ اخلاص کو پڑھے گا تو کفر اور نفاق سے پاک رہے گا اور سنوں میں کہ کفر
 کی سنت کی اول رکعت میں اس کو پڑھے اور دوسریں قل ہو اللہ احد کو پڑھتا ہے کہ یہ سورت نیکوئی کی ہے لیکن جو کچھ
 نسخ نہیں اس واسطے کہ اس سورت کا مضمون مسلمانوں اور کافروں کے دین کی محال بندی اور فرق کے بیان میں نہ کہ
 کافروں کے اہل تعرض کرنا بلکہ مسلمانوں کے دین میں جہاد و قتال بھی اہل حق ہی بس موضح ہونا اہل کفر کی آیت کسی جہت ثابت نہیں ہوتا

سورۃ النصر

یہ سورت مدنی ہے اور اس سورت کو سورہ فتح بھی کہتے ہیں اس میں تین آیتیں اور اسیس کلمے اور نو اشعار ہیں
 اور اس سورت کو سورہ تود لبع بھی کہتے ہیں اس واسطے کہ اس سورت کا مضمون آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات
 نزدیک ہونے خبر دیتا ہے اور اہل حق کے رخت کر نیک حکم ہے اور اس سورت کا خلاصہ مضمون یہ ہے کہ جب ایمان
 سے و کام جو دنیا میں ان کے آنے پر موقوف تھے سرانجام پا چکے تو چار ماچار ان کو رجوع الی اللہ اور داخل جنت
 عالم ارواح میں ضرور ہوا اس واسطے کہ یہ عالم فانی بھلا ہوا دکھ دردوں اور نقصانوں کا ہے رہنے کی جگہ ہے

احوال سننے کی اور مقامات علیہ کی تابع ہی نصرت پانے سے نفس اور شیطان پر بس نصرت اشارہ ہی اہل اہل اور بیکے مرتبہ کی طرف اور فتح اشارہ ہی کہاں کے مرتبہ کی طرف گویا حرکت قصاص کا لگی طرف شروع ہوئی تھی انتہا کو پہنچی اسی واسطے فرمایا ہے **وَدَآیْتِ النَّاسَ** اور دنگے گا تو لوگوں کو اپنے عرب کو اس واسطے کہ اول نبی ہونا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انہی کی طرف تھا اور جب کہ اس میں داخل ہو چکے تو دوسروں کو تلوار کے زور سے اور حجت اور اور برہان کی قوت سے اور نفس شیطان کے فریب دفع کرنے سے اس میں داخل کرینگے اور نہیں تو داخل ہونا انکا ناقص ہوگا **يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ** داخل ہوتے ہیں دین میں اللہ کے لیے اس میں جس میں شرک اور بدعت اور نفاق اور فجور کا دخل نہیں ہے بلکہ حق سے باطل کی طرف میلان بھی مطلق نہ ہوگا آفاً آجا کر وہ گروہ اور قبیلے کے قبیلے ہر چند کہ شروع نبوت سے لوگ اس دین میں داخل ہوتے تھے لیکن ایک ایک ایسے دور اور تفصیل ان تینوں باتوں کی اس صورت سے ظہور میں آئی کہ ہجرت قبلہ سے ایک برس کے بعد قوت لڑنے پھرنے کی ہم پہنچی اور انصاف جاننا زمین مشغول ہو تو وہ زمانہ نصرت کے ظہور کا تھا اور مکے کے فتح کے بعد بڑے بڑے ملک اور شہر کھار کے لینا شروع ہو گیا اور نوین دسویں سال میں خلق کا رجوع ہونا اور گروہوں اور قبیلوں کا اسلام میں داخل ہونا ظاہر ہوا چنانچہ نبی خدا و نبی فرارہ اور نبی کمانہ اور نبی حرہ اور نبی مال اور نبی ام نجیب اور دارم اور دوسرے تمیم کے بطون اور عبد القیس کے قبیلے اور بنو طی اور یمن اور شام اور عراق کے لوگ اطراف اور جوان ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور اسلام میں داخل ہوئے پھر ان میں سے بعضوں نے نفس اور شیطان کے جہاد پر اور بعضوں نے کفار اور منافقوں سے جہاد کرنے پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے کمر باندھی اور تیار ہو گئے اور چار یار کبار ابتدائے نبوت سے اس وقت تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اور خدا کی راہ کی رفاقت اور مشورہ میں اور مددگار میں ہر متعدی کی دل اور جان حاضر تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طور اور وضع ابتداء نبوت سے انتہاء خلافت تک کما حقہ دریافت کی تھی بس اس اثنا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود شریف کی ضرورت نہ رہی تھی اسی واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل قریب ہوئی اور ان کو دوسری چیز کی طرف مامور کیا اور فرمایا **فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ** پھر پاکی بول اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اور ہمیشہ اس راہ نسبت کی طرف ہی کہ عارف کو بعد سیر اور سلوک پہنچا

اور رسم در راہ اللہ کی درگاہ کے مقربوں سے درت کرے یعنی انبیاء و ان کے انکار سے تو پر کرے اس واسطے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوجی حضرت صفیہؓ کو اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہؓ رضی اللہ عنہا کو بعد از اس وقت کہ فرمایا کہ لا اہلک
لکرم عن اللہ شیدائی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہؓ اور حضرت فاطمہؓ سے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ اپنا مقام
درست کر رکھو میں وہاں
تھما واسطے کچھ نہیں کر سکتا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تبت ید اٰجی کلب ہاک ہو گئے دونوں اقمہ ابولہب کے سمجھ لیا چاہے کہ انسان کے نفس میں دو قوتیں ہیں
ایک قوت علمی اور دوسری عقلی قوت علمی وہ ہے جسے جانتا ہے اور بوجھتا ہے اور قوت عملی وہ ہے جسے سبب بناوے
بر کام اس کے صادر ہوتے ہیں سو دونوں اقمہ سے اشارہ ان دونوں قوتوں کی طرف ہے یعنی ہلاک ہو گیا اسکا عمل اور عقائد
اور یہ ہر دو سکتا ہے کہ دونوں اقمہوں سے نیک اور بد عمل ہو ان اور بد عملوں کی ہلاکی تو ظاہر ہے کہ بڑا پھل لستے ہیں اور
نیک عمل کی ہلاکی یہ ہے کہ کفر کے سبب نیک عمل نہ لایا بلکہ بے فائدہ گیا اور بعضوں نے ظاہر اور باطن کے عملوں پر قیاس کیا ہے
اور بعضوں نے قوی اور ضعیف جانب پر عمل کیا ہے اور سبب احتمال کر سکتے ہیں وقت اور ہلاک ہو گیا وہ آپ نے اس وقت کے
اعتقادوں اور عملوں کی ہلاکی اور خرابی اسکی ذات کی ہلاکی کا اور اس کے جوہر کے فنا کی خرابی کا سبب ٹری یہاں تک کہ کوئی سبب بھی نہ ہو
باقی نرا ما اٰخنی عنہ مالہ وما کسب کچھ کام نہ آیا اسکو مال اسکا اور جو کچھ یا تھا جیسے نام اور جاہ اور اولاد اور گھر
چاکر اور دوست اور آشنا اور یہ سبھی ہو سکتا ہے کہ مال سے مال محدود فی مراد لیا جا اور مال کسب اپنا کھا یا ہو مال جیسا کہ بعضوں
نے کہا ہے اور بعضوں نے فرزند مراد لئے ہیں اب اس کے مال اور کسوبات کا بیان کرتے ہیں کہ یہ چیزیں دنیا میں اسکو البتہ کچھ نفع کرتی
ہیں لیکن آخرت میں جو بڑی احتیاج کی جگہ ہے اور سردار ہونے کا گھر ہے اور گھر نہ تو نیکی واسطے کہ سیصلی ناکرا ایڈر کھا
آگ میں لینے مرنیکے ساتھ ہی اسکو آگ میں ڈالینگے اور اتنا قیامت کے آئینا اس کے واسطے نہ گنیے بخلاف اور کا فردن کے
ذات کلب پڑے ٹیلے والی آگ میں اس واسطے کہ کفر اسکا اور دن کا کفر سے بہت زیادہ تھا اس سبب کہ آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کا رشتہ میں بہت قریب تھا اور آپ کے عداوت اور اطوار اور امانت اور دیانت اور تمام خصال حمیدہ جو
سے آپ میں پائے جاتے بخوبی واقعہ تھا پھر باوجود ان سب باتوں کے نہایت دشمنی اور عداوت آپ سے رکھتا تھا اس واسطے
منزل ہی قرار واقعی اسکے واسطے مقرر ہوئی اور اس کے خراب کے زیادہ ہو کے اسبا تو میں ایک یہ ہے کہ اسکو چھوہ کو اسکے روبرو

جلا دین گے اس واسطے فرمایا ہے وَأَمَّا أَنتُہ اور جو رواسکی نیلے ج طرح اسکی صداوت آنحضرتؐ کے ساتھ جو رو کے سبب سے زیادہ ہوئی تھی اس طرح جسے عذاب بھی اسکا عورت کے عذاب دیکھنے سے زیادہ ہوگا حَتَّالَہ الْکُحْبُکِبِ یعنی وہ عورت جو انیدھن اٹھاتی ہے یعنی دوسرے میں بدلا اسکا جو دنیا میں کرتی تھی یعنی کانٹوں کے گٹھے لاکر آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں بکھرتی تھی فیجیدہا یعنی اس عورت کی گردن میں جو زرا اور جو اہر ہونے کی جگہ ہے جسٹل رتی ہے مِزْنِ مَسْکِیْنٍ کجور کی چھال کی جو خوب پٹی ہوئی ہو اور خاصیت اس رسم کی یہ ہے کہ جب پانی یا پیسے سے بھیگتی ہے تو ایٹھٹلی ہے اور گھاگھوٹ ڈالتی ہے اور موافق اس کلام کے جو اسکی شانیں آیا ہے اسی طور وہ مری بھی وائند علم اور اس سورت میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مال کا کھانا مردوں کا کام ہے اور انکے ذمے ہے اور گھر کی خدمت بیان تک کہ جمع کرنا کھانے پکانے کے اسباب کا ہے

سورۃ الاخلاص

یہ سورت کی ہے اس میں چار آیتیں اور پندرہ کلمے اور تینالیس حرف ہیں اور اس میں رکنے نازل ہوئے ہیں سبب یہ تھا کہ کافروں نے سرور اوس آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اگر سوال کیا کہ تم ہمارے خداؤں کو تو بڑا کہتے ہو اور ان کی عاجزی اور نالائی بیان کرتے ہو اور طرح طرح کے عیب ان میں بتاتے ہو بھلا کہو تو تمہارا خدا کیا صفت رکھتا ہے اور کس چیز سے پیدا ہوا ہے اس سے کیا چیز پیدا ہوتی ہے اصل اور فرع اسکی کیا ہے آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت کیا پھر جبریل علیہ السلام یہ سورت لائے اور بعضی روایتوں میں یوں بھی آیا ہے کہ کافروں کے سوال میں یہ بھی تھا کہ کیا چیز ہے اور کیا کھاتا ہے اور کیا چھٹتا ہے اسکو خدا کی کس سے میراث ملی ہے اور اسکی میراث کون لیگا اور شیر اور مدگا اسکا خدا ہی کے کارخانے میں کون ہے اور اس سورۃ اخلاص کہتے ہیں اس واسطے کہ سورت مسلمانوں کے دلوں کو حق کی معرفت اور اسکی ذات اور صفات کے دریافت کے واسطے خالص کر دیتی ہے اس جگہ پر جانا چاہیے کہ آدمی کی معرفت کی انتہا حق تعالیٰ کی حقیقت اور کونہ کے دریافت میں یہ ہے کہ اسکی ذات پاک کے خواصوں کو جو اس ذات کو لازم ہیں دریافت کرے اور اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس سبب سے لینے نجز اور ٹکڑے اس میں پائے نہیں جاتے اور کسی علت کو معلول بھی نہیں ہے لینے اسکو وجود کا کوئی سبب نہیں ہے اور ہر چیز کے دریافت کرنے کا طریقہ عالم میں چار طور پر منحصر ہے پہلے چار علتیں اسکے واسطے ضرور ہیں پہلے اس چیز کے ماڈیکار دریافت کرنا لینے اصل اسکی کیا ہے دوسرے اسکی صورت کا دریافت کرنا کس طرح کی ہے

اسی خلق کا دریافت کرنا چاہئے اسکی عرض کا معلوم کرنا کہ چھپر کلام کی ہر سہیلہ تینوں طریقے بہانہ ہو نہیں سکتے اسکا بیان یہ ہے کہ جیسے کسی شخص نے سخت کی حقیقت سے سوال کیا تو کا جو چاروں کو روکتا ہے اسکی جہنم چار چیزیں بیان کی جاوئیں گی اول اسکا دیکو بیان کرینگے کہ لکڑی کے تختوں اور لوہی میخوں سے بنا ہی جسکو علت مادی کہتے ہیں دوسرے صورت اسکی بیان کرینگے کہ چوکش ہے یا لہجی ہے اور سہم علت مادی کہتے ہیں تیسرے اسکی بنا نیوالے کو بیان کرینگے کہ بجا نہ بنا یا ہے اور اسکو علت فاعلی کہتے ہیں چوتھے اسکی عرض کو بیان کرینگے اور کہہں چیز میٹھنے کی واسطے بنی ہے اور اسکو علت غائی کہتے ہیں سو حقیقت کی جناب میں پہلے تینوں طریقے ممکن نہیں ہیں تو ضرور ہوا کہ جو تھے پر اکتفا کی جاوے لیکن جناب الہی کی پاکیزگی کا بیان کرنا ضرور ہوتا کہ پوری تمیز اور جدائی حاصل ہووے بس اللہ کا لفظ تمام غرضوں کو شامل ہے جو عالم کی نسبت اسکی ذات پاک خیال کی جاتی ہیں جیسے خالقیت اور رازقیت اور داد و ہشیر اور معبود ہونا اور سوا اسکی اسکی واسطے اللہ کے لفظ کو نہ نامہ اسے رت کا کیا ہے گویا یہ بات فرمائی کہ صفت اسکی یہ ہے کہ معبود اور پیدا کر نیوالا اور بنانے والا اور رزق دینے والا اور زندہ کر نیوالا اور رنیوالا ہے اور سب عالم کے ضروریات اسی پائے گئے ہیں اور آخر تک اسکی تعلق رکھنے اور جو یہ بات عوام کے خیال میں علیحدہ علیحدہ مشترک تھی تو جملہ تھکا مانا اسکی ساتھ ضرور ہوتا کہ وہ اشتراک وہی بھی دور ہو جاوے اور توحیدنا حاصل ہووے ۔

قُلْ كَلِمَاتٍ مِّن مَّا يُدْعَىٰ لَكُم بِهِ عِبَادِ اللَّهِ يُفَصِّلُ الْبَيِّنَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۚ
 قُلْ يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي خَلَقْتُكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ أَعْبَدُكُمْ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ
 قُلْ يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ ۖ إِنِّي خَلَقْتُكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ أَقْبَضْتُكُمْ فِي أُمَّمٍ وَبَنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ۚ
 قُلْ يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي جَاءْتُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ ۚ
 قُلْ يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي جَاءْتُكُمْ بِالْحَقِّ ۖ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَلِّمَهُمُ الْمَلَائِكَةُ مِمَّا يَفْعَلُونَ ۚ
 قُلْ يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي جَاءْتُكُمْ بِالْحَقِّ ۖ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَلِّمَهُمُ الْمَلَائِكَةُ مِمَّا يَفْعَلُونَ ۚ
 قُلْ يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي جَاءْتُكُمْ بِالْحَقِّ ۖ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَلِّمَهُمُ الْمَلَائِكَةُ مِمَّا يَفْعَلُونَ ۚ

باوجود اس صرف سبط اور مجرا احدیت کے کہ اس کو تمام کمال کی صفتیں ثابت ہیں اس واسطے کہ اس کا صمد ہونا انہی صفتوں
 کو اتفاقاً کرتا ہے اور صمد کے معنی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمائے ہیں کہ صمد وہ ہے جو کسی کا
 محتاج نہ ہو اور سب اس کے محتاج ہوں اور وجود کا سلسلہ بغیر کسی ایک ذات کے جو صمد کی صفت سے موصوف ہو تا نہیں
 رہ سکتا اس واسطے کہ عالم میں بالکل احتیاج دیکھی جاتی ہے اور جب ہر چیز دوسرے کی محتاج ہوئی تو ضرور ہوا ایک
 ذات ایسی ہو کہ سب کا احتیاج اس کی طرف منتہی ہو اور وہ محتاج کسی کی ہو اور اگر ایسا نہ ہو تو احتیاج کا سلسلہ منقطع
 نہ ہو تو حقیقت میں اس ذات پاک سے خواصوں میں سے دو چیزیں یہاں ذکر کی گئی ہیں ایک احد ہونا دوسرے صمد ہونا اور
 باقی صفتیں انہی دونوں صفتوں سے نکلی ہیں لہٰذا کیلئے نہ محتاج اس واسطے کہ اگر کسی چیز کو جسے تو حقیقت میں
 چیز اس کی شریک ہو جاوے اور جب شریک ہوئی تو اس سے بے پروائی حاصل ہوئی اور جب اس سے بے
 پروائی ہوئی تو وہ صمد نہ رہا اور نہ بنا گیا ہے کسی اس واسطے کہ اگر کسی سے بنا گیا ہوتا تو اس کا محتاج ہوتا
 اور جب محتاج ہوتا تو صمد نہ ہوتا اور جب احد ہوتا تو ^{ہر صمد} لے کفو احد بھی صفت اس کی ہوگی اپنے
 اور نہ ہیں اس کے واسطے کوئی برابر ہی والا اس واسطے کہ اگر اس کا کوئی ہمسر ہوتا تو وہ دو دونوں ایک چیز میں شریک
 ہوتے اور دوسری چیز میں دو دونوں علیحدہ علیحدہ خاص ہوتے تو اس کی ذات پاک بیکار نہ ہوتی اور بعضے علمائے
 کہا ہے کہ شرکت کسی عدد میں ہوتی ہے تو اس کی احد کی لفظ سے نفی فرمائی اور کسی مرتبے اور منصب میں ہوتی ہے تو
 صمد کی لفظ سے نفی فرمائی اور کسی نسب میں ہوتی ہے تو اس کی اہل و عیال و اولاد سے نفی فرمائی اور کسی کام اور تاثیر میں ہوتی
 ہے تو اس کی اہل و عیال و اولاد سے نفی فرمائی اور کسی سبب سے اس سورہ کو سورہٴ اخصا کہتے ہیں اور بعضوں نے یون بھی کہا
 ہے کہ باطل مذہب و دنیا میں پانچ فرقے ہیں پہلا فرقہ دہریہ کا جو کہتے ہیں کہ اس عالم کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے
 یہ سہا ب جمع ہو کر یہکار خانہ بن گیا ہے مسلمان آدمی نے جسوقت ہوئی کہ لفظ کو اپنی زبان سے نکالا تو اس
 باطل عقیدے سے اس کو جدا کیا اور بیزاری حاصل ہوئی دوسرا فرقہ فلاسفہ کا جو کہتے ہیں کہ عالم کا پیدا کرنے والا
 تو ایک ہی مگر کوئی صفت نہیں رکھتا یعنی جو تاثیریں کہ عالم میں پائی جاتی ہیں وہ کسی سبب سے ہیں نہ انسانی
 واحد سے اور حقیقت میں ہندوؤں کا مذہب بھی یہی ہے اور جب مسلمان آدمی نے اللہ کی لفظ کو جو سبب ل کی صفتوں کی
 جامعیت پر دلالت کرتی ہے سب سے نکالا تو اس فرقے کے عقیدے کے خلاصی حاصل ہوئی یعنی یہ کہ جو کہتے ہیں کہ عالم کا پیدا کرنے والا

ایک نہیں ہو سکتا ہے اسکو کئی پیدا کرنے والے چاہئے اور جب مسلمان آدمی نے احد کی لفظ کو اللہ تعالیٰ کی صفات میں جانا تو اس کے
 سے نجات پائی جو حافزہ گمراہ ہو گیا ہے اہل کتاب جیسے یہود اور نصاریٰ اعتقاد رکھتے ہیں کہ عالم کا پیدا کر نیوالا
 دوسری مخلوقات کی طرح ہے جو رو اور اولاد بھی رکھتا ہے چنانچہ حضرت عزیز اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام
 کو حق تعالیٰ کے بیٹے اور حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو جو رکھتے ہیں اور جب مسلمان آدمی نے لم ید ولم یولد کہا
 تو اس عقیدے بالکل پاک ہوا اور اسی قسم سے ہیں وہ تشبیہیں جو یہود اور نصاریٰ نے باری تعالیٰ کی جناب
 میں ایجاد کی ہیں اور اس جناب پاک کو دوسری مخلوقات کی طرح سے چیزوں کا محتاج جانتے ہیں سو
 ان تشبیہوں کے رد کی واسطے صد کی لفظ جو تمام احتیاج کی نفی پر دلالت کرتی ہے کافی ہے پانچواں فرقہ جو مسیون کا
 ہے جو کہتے ہیں کہ عالم کے دو خالق ہیں ایک کا نام یزدان اور دوسری اچھی چیزیں ہیں سب اسکی پیدا کی ہوئی ہیں اور
 دوسرے کا نام اہرن اور اسکو قوت تاثیر میں یزدان کے برابر جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تنہی چیزیں تاریک
 اور اندازینے والی ہیں اور سب بدیان اور برائیاں اسکی پیدا کی ہوئی ہیں اور کہتے ہیں ہمیشہ یزدان کے اور اہرن کے
 لشکرے جھگڑا فتنہ رہتا ہے سو کبھی یزدان غالب ہو جاتا ہے اور اسکا حکم جاری ہوتا ہے تو عالم میں بھلائی غلب
 ہوتی ہے اور کبھی اہرن کا لشکر زور کرتا ہے تو عالم میں برائیاں پھیل پڑتی ہیں سو اس عقیدے کے رو کے واسطے
 لم یکن لہم لکھوا احد کو آخر سوز میں لائے اور بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آدمی مرکب ہے نفسی اور عقلی اور قلبی
 اور روحی اور سری لطیفوں سے اور نفس کے معرفت کی انتہا یہ ہے کہ لم ید ولم یولد وکم یکن لکھوا احد کو دریا
 کرے اسواسطے کہ نفس جس چیز کو شہو یہ یا غضب قوت سے حاصل کرتا ہے تو ان دونوں حالتوں سے خالی نہیں ہوتی
 یہ لینے کسی چیز سے وہ پیدا ہوتی ہے یا عالم میں کوئی دوسری چیز اس کے برابر موجود ہے اور جو پروردگار کو سب
 موجودات سے اعلیٰ اور برتر جانتے ہیں تو لاچاران صفوں کی اسکی نفی کرتے ہیں اور اس سے برتر عقل کا مرتبہ ہے
 اسکی معرفت کی انتہا صفوں اللہ الصمد کا ہے یعنی اللہ ایسی چیز ہے کہ احتیاج کا سلسلہ اس سے منقطع ہو جاتا ہے
 اور وہ محتاج دوسرے کا نہیں ہوتا اسواسطے کہ اسباب اور سببات کا علم عقل کو دیا ہے سو عقل ہر چیز کو ایک سبب کا
 جانتی ہے اور اس سبب کو دوسرے سبب کا اور یہی سبب کہ دین اور دنیا کی تدبیریں کرنا جو عقل کا کام ہے سو دے
 تدبیریں اسباب کے لحاظ پر موقوف ہیں بس آدمی کی عقل کی دریافت کی انتہا اس ذات پاک کی حقیقت میں

اسی قدر ہے کہ وہ ذات پاک عالم اسباب اور مسببات سے بلند اور برتر ہے اور دل کی شان یہ ہے کہ کسی مشہور حالوں سے ایک حال میں متفرق رہے جیسے محبت اور خوف اور امید اور اعتماد اور دلکی معرفت کی اہمیت کا اثر ہے اور روح جو عالم امر سے آئی ہے اور نفخت فیہ من روحی کی غفلت سے سرفراز ہو چکی ہے اسکی معرفت کی انتہا اپنی اصل کی طرف کھینچ لی جاتا ہے اور اسم ذات یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے انس اور راحت پاتا اور وہ مجید جس کا مرتبہ روح سے اوپر ہے وہ سوا کہ ہوت مستقلہ کے نہیں جانتا ہے اور اس کا علم وجود کی خصوصیت کی دریافت میں منحصر ہے نہ سوائے اسکے سوا کسی رت میں وہ معرفت جو تمام لطائف انسانی سے متعلق ہے ارشاد فرمائی ہے تاکہ ہر لطیف اس معرفت بہرہ یاب ہو کہ اور یہ ہمیں کہا ہے کہ کلمہ ہو کا عاشقوں اور والہوں کی واسطے ہے کہ اس ذات پاک کے ملاحظے میں اس درجہ کی متفرق ہو گئے ہیں کہ سوائے اس قدر کے لینے ہو کے ان کے سامنے کچھ نہیں ہے اور کلمہ کا عارفوں کے نصیب سب سہون اور صفوں میں اسکو پہچانتے ہیں اور ہر مرتبہ کے حکمون کو عبادت اور جانتے ہیں اور امد کا لفظ حصہ دوسرا لیا اور اللہ کا ہے جو اس ذات واحد کو ہر کثرت میں اسی وحدت کی صفت سے ملاحظہ کرتے ہیں اور لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا اعد کے معنی ظالمانون کے نصیب ہیں جو عقلی اور نفت کی دیلون کی قوت سے اس مرتبہ تک پہنچتے ہیں اور جب اس معنوں کو کوئی شخص جمع کرے تب پورا موجد ہو اور جانا چاہئے کہ اس سورت کو حدیث شریف میں ثلاثینے تہائی قرآن فرمایا ہے اور اب تقرر ہوا ہے کہ اس سورت کو جو کوئی پڑھے تو گویا تہائی قرآن اسنے پڑھا سو اس تفصیل کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کا مقصد تین چیز ہے باہر نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ کی معرفت کا بیان ہے یا وصول کے طریق کی معرفت کا بیان ہے کتابوں کے نازل کر کے اور پیغمبروں کے پیچھے سے اور شریعتوں کے بیان کرنے سے یا اس حالت کا بیان ہے جو جنت یا دوزخ میں پہنچنے کے بعد حاصل ہوگی اور یہ سورت ان تینوں قسموں سے جانشرف اور اول قسم ہے اسکے بیان میں کافی ہے چنانچہ اسکی توضیح اور پرچہ کی ہے واللہ اعلم

سورۃ الفلق

یہ سورت مدنی ہے اس میں پانچ آیتیں اور تیس کلمے اور تیر حرف ہیں اور فلق لغت میں صبح کی سفیدی کو کہتے ہیں

رات کی اندھیری کو چھڑکے ظاہر ہوتی ہے اور رات کی تاریکی سے صبح کا ظاہر ہوتا ہے۔ ایک نمونہ ہے وجود کے ظاہر ہونے کا حقیقی کے پردے کے واسطے کہ نیستی کی حالت میں کچھ تمیز اور تشخیص نہیں ہوتی اور سب عالم پوشیدگی میں ہوتا ہے اور جب وجود کے نور کا ظہور ہوتا ہے تو ہر چیز معین اور مشخص ہو جاتی ہے اور ہر چیز کے نشان اور حکم اس پر مرتب ہوتے ہیں اور یہ حالت بعینہ صبح کے نور ظاہر ہونے کی حالت ہے کہ اس کے سبب سے ہر چیز بدلتا ہے اور معلوم ہوتی ہے اور جس اور حرکت عالم میں ظاہر ہوتی ہے اور رات کی تاریکی نیستی کا نمونہ ہے اور جو برائی اور بدی عالم میں پائی جاتی ہے تو تحقیق میں عدم کا وجود کے ساتھ ملتا ہے برائی کا سبب پڑتا ہے تو گویا سب برائیاں عدم کے ساتھ منسوب ہیں اور وجود کا نور ان برائیوں کا دفع کرنے والا ہے اور جو ہر سورت سب برائیوں سے پناہ مانگنے کے واسطے نازل ہوئی ہے تو ابتدا میں اس سورت کے نور کے ظہور سے اشارہ ہونا ضرور ہوا اور اس سورت کی اصناف اس نور کی طرف کر کے سورہ فلق اسکا نام رکھا ہے اور یہاں پر ایک نکتہ بہت لطیف اور باریک ہے وہ یہ ہے کہ اس سورت میں ایک ہی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی جو رب الفلق ہے تین چیزوں کی برائیوں سے نمود واقع ہوا ہے ایک تاریکی دوسرا سحر تیسرا حمد اور سورہ ناس میں ایک چیز کی برائی سے یعنی شیطان کے دوسرا سحر حق تعالیٰ کی بیعتیوں سے کہ رب الناس اور ملک الناس اور آکہ الناس میں نمود واقع ہے تیسرا سحر ہے تاکہ اشارہ ہو اس بات کی طرف کہ دین کی حفاظت مقدم ہے جان اور بدن کی حفاظت سے اس واسطے کہ دونوں شیطانوں میں کا خراب کر نیو لایا ہے اور دوسرے قیون چیزیں لینے تاریکی اور سحر اور حمد جان اور بدن کو ضرر پہنچا نیو لایا ہے اور بس اللہ اعلم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قل أعوذ برب الفلق کہ اس پناہ لینے والے کہ پناہ لیتا ہو نین فلق کے ہر درد گار کی اور فلق لغت میں صبح کے معنوں میں ہے اور تحقیق میں اس چیز کو کہتے ہیں جو پٹے اور اس میں سے دوسری چیز نکل آوے تاکہ عجیب اور غریب نشانیاں اس نکلنے چیز سے ظاہر ہو دین جیسے نکلے کا دائرہ اور کجی کی گٹھلی اور ہر درخت کا بیج یا جیسے شجر اور زمین کنارے سے پانی نکلتا ہے یا جیسے باپ کی بیٹی اور ما کا بیٹا سو ان سب چیزوں کو فلق کا لفظ شامل ہے

اور فلق کی تخصیص اس واسطے ہے کہ مخلوقات کی برائی اکثر ان کی اصل کی جنابت کے وسبب سے ہوتی ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اصل اور فرع دونوں پر محیط ہے تو شر کے دفع ہونے کے واسطے القاب اصل کی طرف ضرورتاً ہی چپنا چپ اگر کوئی شخص کیسے نہ کرے کچھ خوف اور خطرہ رکھتا ہے تو بالضرر دہکے آقا کی طرف رجوع کرتا ہے اور اگر اسے بھی کچھ ایذا کا کھٹکا ہوتا ہے تو اس آقا کے آقا کی طرف رجوع کرتا ہے یہاں تک کہ وہ آقا کا سلسلہ تمام ہو جاوے اور یہ سلسلہ تمام نہیں ہوتا مگر جب کے پاس سو واسطے پہلے سے القاب کی تعلیم رب ہی کی طرف سے فرمائی ہے تاکہ جھگڑا ہی ہیک جاوے من شیئ ماخلق برائی سے اس چیز کی جو پیدا کی ہے یہاں پر معلوم کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات تین قسم کی ہیں ایک تو وہ جس میں خیر غالب ہے اور شر مغلوب بلکہ مقرب جیسے مقرب فرشتے اور انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام دوسری قسم وہ جس میں برائی غالب ہے اور اور بھلائی مغلوب یا کم معدوم ہے جیسے شیطان اور دوسرے موزی آدمی جو نیا جن اور درندہ اور چوہا پائے اور کیرے کو کہ اسے سانپ اور کچھ وغیرہ تیسری قسم وہ ہے جس میں خیر اور شر دونوں میں تقابلیں پھر کبھی کسی کے واسطے شر ہو جاتا ہے اور کبھی کسی کے حق میں خیر جیسے دنیا کا مال اور جو روٹھے یا دوسرے اسباب بلکہ اخلاق اور علوم اور حب اور نسب اور دوسری صفات اور نسبتیں سب ہی حکم رکھتی ہیں بلکہ شر ماخلق سے خیر کی دونوں قسموں میں وہ بدی مراد ہے جو انہیں موجود ہے اور قسم اول کی نسبت سے جو مطلق بدی نہیں رکھتی باعتبار نزدیک ہو جانے دوسری چیزوں کے ہے جیسے عبادت کا شریر یا اور ستم ہے اور ایمان کا شر نفاق اور مرتد ہو جانا ہے اور انبیاء علیہم السلام کا شر انکو جھٹلانا اور انکی فرمانبرداری میں غفلت کرنا ہونے والی اللہ کا شر انکے اندر صحت جو ہم سنا اور علی بن ابی طالب کے شر انکی تاخیر و شرم علیہ السلام تصویر یعنی خیر کی برائی اس میں ڈھیل کرنا ہے اور دیر لگانا اور نیک عمل کی برائی اس میں قصور کرنا ہے اور قسم کے شر کی نسبت نیک کی طرف کرنا جائز ہے چنانچہ عرف میں مشہور ہے کہ بھول کا شر کانٹا ہے اور خزانیکا شر سانپ اور خوبصورتی کا شر بد خوئی ہے اور بعض مفسرون نے کہا ہے کہ شر ماخلق سے مراد وہ شخص ہے جو بدترین مخلوقات کا ہے یعنی شیطان اور جو منشا تمام شر و نکاح ہے شیطان کا ہے تو خاص اسی سے پہلے پناہ مانگی و من شر خا سیتانی و شر انکے اندر میر کیج بھر آوے اور جو ہم کہے اب سمجھ لیا جائے کہ اندھیری کبھی سی ہوتی ہے یعنی ظاہرین نظر پڑتی ہیں اور کبھی نہی جو نظر نہ لگتی ہے یعنی کہ اس میں بہت سی برائیاں ظاہر ہوتی ہیں اول تو پھیل پڑنا جنابت کے شیطانوں کا ہے کہ اندھیری

مناسبت کے سبب سے کلید میں آتے ہیں اور چمکا درون کی طرح اپنے اپنے مکانون سے نکل کے لوگوں کو
ایذا دیتے ہیں اسی واسطے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب رات آوے تو اپنے بچوں کو باہر نکلنے نہ دو کہ وہ
شیطانوں کے منتشر ہونیکا وقت ہے دوسرے درندے جانور و مکا نکل پڑنا اور موزی کیڑ و نکاسوراحوں سے
باہر آنے کا وقت ہے جیسے سانپ اور بھوتیرے چور و نکا پھیل پڑنا لوگوں کے گھر بار لوٹنے کو چوتھے
جادو گردن اور طلسم والوں کی قوت کا وقت ہے اس واسطے کہ آفتاب کے نور قاہرہ کے سبب ان کے عمل
و کموتائیر کم کرتے ہیں پانچون فتن اور فجور والوں کا مشغول ہونا گناہوں میں ہے اور مخوف تاریکی بھی کئی قسم
کی ہے لیکن ان سب میں بڑھکے وہم کی اندھیری ہے جو عقل کے نور پر غالب آتی ہے اور شیطانی حقیقتوں
کو نظر سے چھپا دیتی ہے اور اسی کی شاخوں سے کفر اور گناہوں کی اندھیری ہے اور بُرے
اخلاق اور بُرے محبتوں کی اندھیری ہے سو اس آیت میں ان سب تاریکیوں سے پناہ واقع ہوئی
ہے وَمِن شَرِّ الْفَقَاءِ ثبات فی العقد اور بدستی پھونکنے والیوں کی گانٹھوں میں لینے نفوس خلیہ شے کے شر سے
جو شیطانوں کے نام جسنے سے اور ان کے گھوٹلے سے توسل کے جانوں میں اور بد نون میں تاثیر کرتے ہیں اور یہی
معنی ہیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ اور بدی سے حسد کر نیوالے کی جب اپنے حسد کو ظاہر
کرے اور اسکے موافق عمل میں لگا دے اور یہ قیاد اس واسطے ہے کہ حاسد جب تک کہ اپنے حسد کو چھپاتا ہے تو اس چھپ
کا ضرر اس کی طرف پہنچتا نہیں ہے اور یہیں سے معلوم ہوا کہ حسد برا یوں سے زیادہ بُرا ہے اور حقیقت
میں جو شر کہ عالم میں ظاہر ہوتا ہے سو یا ارادے اور اختیار والوں سے ظہور میں آتا ہے جیسے لوٹ قتل ظلم ناان
لینا سحر کرنا اور سوا اسکے یا غیر ذوی الارادہ اور اختیار والوں کی طبیعتوں سے ہے جیسے غرق ہونا پانی میں یا طعن
آگ میں اور سوائے اسکے اور سب بدیوں سے بری بدی اختیار اور ارادے والوں کی ہے اور جبر ان سے
برائیوں کی حسد ہے اسی واسطے کہا ہے کہ اول گناہ جو آسمانین واقع ہوا ابلیس کا حسد تھا حضرت آدم
علیہ السلام سے اور اول گناہ جو زمین پر صادر ہوا سو قابیل کا حسد تھا ابیل سے باقی ہے یہاں پر دو
سوال اول تو یہ کہ جو پہلے تمام مخلوقات کے شر سے پناہ مانگی گئی تھی تو بس جادو گردن اور حاسدوں
اور تاریکیوں کے تفصیل کرنے کی حاجت نہ رہی تھی پھر کس واسطے ان میں چیزوں کا خاص ذکر فرمایا جواب

اسکایہم ہی کہ ان تینوں گروہوں کا شر پوشیدہ اور چھپا ہوتا ہے بخلاف دوسرے مخلوقات کے کہ ان کا شر ظاہر اور کھلا ہوتا ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ پوشیدہ شر بہت سخت ہوتا ہے کھلے شر سے اس واسطے پناہ مانگنا ان سے خاص کیے ضرور ہوا دوسرا یہ کہ غاسق اور عاصف کو ذکرہ لائے ہیں پھر نفاثات کو کس واسطے لام تعریف سے معاف کیا جواب اس کا یہ ہے کہ لام تعریف کا استغراق کے واسطے ہے اور جادوگر بالکل شر ہیں کیونکہ صحنی قبیلہ گناہ کبیرہ ہے اگرچہ اسے شر کو دفع کرنا عبادی کا نام منظور ہوا اس واسطے خزئی کا فزون کو جادو سے مارنا اور عورت کی طرف اسکے غاوند کے دل کو جادو سے پھیرنا درست نہیں ہے اور ہر غاسق اور ہر عاصف نہیں ہیں کیونکہ بہت سی راتیں خیر سے گذرتی ہیں اور حسد ظالموں اور کافروں کا بد نہیں ہے تو عاصف اور غاسق محل استغراق کا نہ تھے اس واسطے تنکیر مناسب ہوئی

سُورَةُ النَّاسِ

یہ سورت مدنی ہے اس میں چھ آیتیں اور بیس کلمے اور سی حرف ہیں اور اس سورت کو سورۃ الناس اس واسطے خطاب دیا ہے کہ حقیقتیں اکیہ اور کوسیت جو الناس کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اس میں مذکور ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر اللہ کا اس واسطے ہے کہ اسما اور صفات اور افعال ذات باری کے انسان میں روشن ہیں اور رحمن اسلئے لائے ہیں تاکہ نور وجود کے فیضان کے تزلزل کے بعد الناس کی تکمیل کی طرف اشارہ ہو اور رحیم اس واسطے لایا ہے تاکہ جو بدی کہ انسان میں ہے یا اسے ظاہر ہوتی ہے اسے حماقت کی طرف اشارہ ہو اور ان دونوں کو توں کے نازل ہونیکا سبب یہ ہے کہ البعید بن عاصم یہودی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کے سبب بیمار ہو گئے تھے چنانچہ بعضے وقت جو کام نہ کرتے تھے اس کو ایسا جانتے تھے کہ میں نے یہ کام کیا ہے پھر جب اس عارضے کو چھ مہینے ہو گئے تب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آئے اور ایک سرہانے اور دوسرا پائیتی آپ کے بیٹھا اور آپس میں پوچھنے لگے کہ اس رسول کو کیا بیمار ہے دو سبب نے کہا کہ ان پر جادو کیا ہے پھر اس نے پوچھا کہ کس نے ان پر جادو کیا ہے دوسرے نے کہا البعید بن عاصم نے انکا بال ان کی کنگھی سے لیا اور ان کی کنگھی کے دانوں میں کن ان کے چلوں سے گیارہ گریں

لکھائیں اور اسکو مجھ کے پھول کے خلاف میں لپیٹ کر بیڑوں میں پھیر کے نیچے دبا دیا ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 ہو جب اس خواب کے اسی صبح کو میں چند اصحاب اس کوئے کی طرف تشریف فرما ہوئے اور دو شخصوں کو اپنے پار وینے سے اس
 کوئین تار اور پتھر کے نیچے سے اسکو نکال لائے اور جبرئیل علیہ السلام یہ دونوں سورتیں لیکر نازل ہوئے ان دونوں
 سورتوں میں گیارہ آیتیں ہیں چنانچہ آپ ایک آیت کو پڑھ کر گرہ پر پھونکتے تھے تو وہ گرہ کھل جاتی تھی اسی طرح گیت میں
 کھل گئیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت ملی حاصل ہوئی اور معوذتین پر قرآن شریف کے تمام ہونے کا
 اکتہ یہ ہے کہ جب نعمت تمام ہوتی ہے اور کھال کو پہنچتی تو دشمن کے حسد اور فریب کے سوا کوئی خوف نہیں رہتا
 اس واسطے کہ ہر مقام بھی استعاذ کیا جاتا ہے اور اس سورت میں استعاذہ شیطان کے شر سے خاص تین ناموں کے ساتھ
 فرمایا ہے رب اور مالک اور اکر اور اسکی وجہ یہ ہے کہ شیطان کا داخل ہونا آدمی کے دل میں تین طرف سے
 شہوت اور غضب اور باطل عقیدہ جبکہ ہوا بھی کہتے ہیں سورب کا نام شہوت کے شر کے دفع ہونے کی واسطے
 ہے اور ملک کا نام غضب کے شر کے دفع ہونے کے واسطے ہے اور اکر کا نام ہوا کے شر کے دفع ہونے کے واسطے ہے
 تو گویا یوں ارشاد ہوا کہ اگر شیطان تجھ کو شہوت کی راہ سے دوسو شہوتی تو رو بیت کہ پروردگار کی نظر کی طرف
 غضب کی راہ سے پیش تو بیتا دشناہت اور عدل اللہ علیہ کو اس کے یاد کر اور اگر ہوا کی راہ سے ستا دے تو
 کہ مرتبے کی طرف المتب کر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قل کہہ تو اسی کہنے والے اگر شیطان کے شر سے بڑا چاہتا ہے کہ آخوندی رب الناس بڑا لیتا ہو میں آدمی
 پروردگار کی ہر چند کہ اللہ تعالیٰ کی پرورش سب مخلوقات کو مثال ہے لیکن جو تربیت کہ آدمیوں پر واقع ہے اور ہر
 کسی مخلوقات پر نہیں ہے اس واسطے کہ جو در انسان کا تمام عالم کا نمونہ ہے تو گویا یہ ایک مختصر ہے حضرت ابوہریرہ
 کا اور خلاصہ عالم کا صحیح کہہ نوا اور اسکی تفصیل یہ ہے کہ وجود اور حیات اور علم اور مادہ اور قدرت اور شہادت
 اور بینائی اور گویا ہے سب حضرت الوہیت کی صفات کے پر تو ہیں اور حرارت اور برکت اور رطوبت
 اور برکت ہے سب اربعہ عناصر کے نمونے ہیں اور اپنے وجود کے مرکب ہو نہیں سکتا ان کے لئے کھانوں سے

ماباب بھی میری طرح پادشاہ اور امیر کے محتاج ہیں اور انہی سے روزی طلب کرتے ہیں اور بلا کے دفع کرنے میں انہی کی طرف التجا لیتے ہیں لاچار اسکے بھی دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ جو کچھ ہے سو بادشاہ اور امیر ہی اور ان کی ترویجی وجود کے کارخانے کے انتظام کا سبب ہے بس اس حالت میں اسکو بادشاہ اور امیر ہی پر اعتماد ہوتا ہے اور جب اس حالت میں بھی آگے بڑھا اور دیکھا کہ بادشاہ اور امیر بھی بعض چیز میں کچھ احتیاط نہیں رکھتے ہیں بلکہ وہ یہی عالم غیب کی طرف التجا کرتے ہیں اور سیطرے اپنے مطلب کے جاری ہونے اور اپنے مقصد کے حاصل ہونے میں مدد طلب کرتے ہیں تب اس کے یقین ہوتا ہے کہ بادشاہ اور امیر ہی میری طرح دوسرے محتاج ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا کارخانہ دوسرے سے تعلق رکھتا ہے جسکو کہہتے ہیں سوان تینوں صفتوں کا لانا یعنی رب اور ملک اور آئہ کا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر بندہ بچے کا سا مزاج رکھتا ہے اور سوار بوبیت اور پرورش کے کچھ نہیں جانتا تو میں یہ بھی صفت رکھتا ہوں اسکو چاہئے کہ میرے ہی طرف التجا کرے کہ میں رب الناس ہوں اور میری ربوبیت اور پرورش عام ہے اور سب نبی آدم کو شامل ہے بخلاف ماباب کے کہ ان کی پرورش اپنے بچوں کے واسطے خاص ہے اور اگر اس بندہ کی عقل بلوغت کے حد کو پہنچی ہے اور بادشاہ اور امیر کو مالک سب کام کا جانتا ہے تو یہ بھی صفت مجھ میں چاہئے ویسی پائی جاتی ہے اس واسطے کہ سلطنت میری سب آدمیوں پر بلکہ تمام دنیا پر ہے اور اگر تجھ سے معلوم کر لیا ہے کہ ماباب اور پادشاہ اور امیر دوسرے کے محتاج ہیں جسکو کہہتے ہیں اور دن رات اسکو چاہتے ہیں تو اس صفت سے بھی میں موصوف ہوں حاصل مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اور ہر حال میں اسی کی جناب پاک میں التجا لیا جائے اور نفع کے سببوں اور وسیلوں پر اعتماد کہ نہ ٹھہرا جائے نہ کسی سے براؤ نہ کچھ کام جان جو وہ ہر مان ہو تو کل ہر مان ہرے تو تم ہی ہو اور تم لگ بھری دور جیسے گاگ جہاج کے سو جے اور نہ تصور مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَاسِ کے اور میں خود سے متعلق ہے لینے پناہ لیتا ہوں نہیں فاسد خیالات کی بد سے اور فاسد خیال کی طرح سے نقصان پہنچا رہا ہے بلکہ خراج کے فاسد کرنے سے نہ نفس کی تدبیر میں تیسرے معرفت میں چوتھے عبادت میں پانچویں مصلحتی کی ترویج کے سبب نہیں اور آدمی کو ابتدا سے عمر سے تباہیت ہی کام درپیش ہے اور جان کا مون میں غلٹی پڑا تو عمر اسکی برباد گئی اِنَّ خَيْرَ مَا لَكُمْ جو گناہیں اور یہ ہوس کی صفت اسکے صاحب کے اعتبار سے اس واسطے کہ شیطان کی پیدائشی یہ بات ہے کہ حق تعالیٰ کے ذکر سے و قرآن شریف کی

ماباب میری طرح پادشاہ اور امیر کے محتاج ہیں اور انہی سے روزی طلب کرتے ہیں اور بلا کے دینے
 کرنے میں انہی کی طرف التجا لیا جاتے ہیں لاچار اسکے بھی دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ جو کچھ ہے سو
 بادشاہ اور امیر ہی اور ان کی تردیدی وجود کے کارخانے کے انتظام کا سبب ہے بس اس حالت میں اسکو بادشاہ
 اور امیر ہی پر اعتماد ہوتا ہے اور جب اس حالت میں بھی آگے بڑھا اور دیکھا کہ بادشاہ اور امیر بھی بعض چیزیں
 کچھ اختیار نہیں رکھتے ہیں بلکہ وہ یہی عالم غیب کی طرف التجا کرتے ہیں اور اس طرف سے اپنے مطلب کے جاری ہونے
 اور اپنے مقصد کے حاصل ہونے میں مدد طلب کرتے ہیں تب اس کے یقین ہوتا ہے کہ بادشاہ اور امیر میری طرح دوسرے
 محتاج ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا کارخانہ دوسرے سے تعلق رکھتا ہے جسکو آگے کہتے ہیں سوان تینوں صفتوں کا
 لانا یعنی رب اور ملک اور آگے کا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر بندہ بچے کا سا مزاج رکھتا ہے
 اور سوا ربوبیت اور پرورش کے کچھ نہیں جانتا تو میں یہ بھی صفت رکھتا ہوں اسکو چاہئے کہ میرے ہی
 طرف التجا کرے کہ میں رب الناس ہوں اور میری ربوبیت اور پرورش عام ہے اور سب نبی آدم کو شامل
 ہے بخلاف ماباب کے کہ ان کی پرورش پہنچون کے واسطے خاص ہے اور اگر اس بند کی عقل بلوغت کے حد کو پہنچتی ہے
 اور بادشاہ اور امیر کو مالک سب کام کا جانتا ہے تو یہ بھی صفت مجھ میں چاہئے ویسی پائی جاتی ہے اسواسطے کہ سلطنت
 میری سب آدمیوں پر بلکہ تمام دنیا پر ہے اور اگر تجرے سے معلوم کر لیا ہے کہ ماباب اور پادشاہ اور امیر
 دوسرے کے محتاج ہیں جسکو آگے کہتے ہیں اور دن رات اسکو چاہتے ہیں تو اس صفت سے بھی میں موصوف
 ہوں حاصل مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اور ہر حال میں اسی کی جناب پاک میں التجا لیا جاتا ہے اور توجہ کے
 سببوں اور وسیلوں پر اعتماد کہ نہ ٹھہرا جائے نہ کسی سے براؤ نہ کچھ کام جان جو وہ ہر بان ہو تو کل مہربان
 ہمارے تو تم ہی ہو اور تم لگ بھری دور جیسے لاکھ ہزار کے سوچے اور نہ ٹھہرے میں شہر الہی میں خدائے فاسد
 کے اور میں خود سے متعلق ہے اپنے پناہ لینا ہوں نہیں فاسد خیالات کی بدی اور فاسد خیال کی طرح سے نقصان پہنچا رہا ہے
 مخرج کے فاسد کہ نیچے دیکھ کر میری تیرے معرفت میں چوتھے عبادت میں پانچویں حق تعالیٰ کی تیری ہی کے سببوں اور آدمیوں کو
 ابتدا سے عمر سے تہا کہتے ہیں کام درپیش ہیں اور جہاں کاموں میں غلٹ پڑا تو عمر اس کی برباد گئی انھیں اس کے جو عبادت
 اور یہ ہواس کی صفت ہے اسے صاحب اعتبار سے اسواسطے کہ شیطان کی پیدائشی یہ بات ہے کہ حق تعالیٰ کے ذکر سے اور قرآن شریف کی

طرف بلانا و حال سے خالی نہیں ہوتا تو بڑی طاعت سے جس کا ثواب بہت ہی پیچھے چھوٹی طاعت کی طرف جس کا ثواب بہت تھوڑا ہی غبت دلاتا ہے جیسے عیادت مریض کی لینے بیمار کے دیکھنے کی رغبت دلا کر نہا کر چھوڑا دے یا تھوڑی سی نیکی کو بڑی بڑی کامد سب کر دیتا ہے جیسے ایک ٹکڑی کا فقیر کو دینا اور اسپر احسان رکھنا اور اُسے ہنسی اور مسخری کرنا یہاں پر تھوڑے شیطانوں سے جو آدمیوں کے دلوں کو اکثر خراب کرتے ہیں بیان کئے جاتے ہیں گوش ہوش سے سنئے اُنے بچنا چاہئے ان میں سے ایک یہ بات ہے کہ عوام لوگوں کے دلوں میں دوسے باتیں جو ان کی بوجھ اور ہمید سے باہر ہیں ڈالتا ہے جیسے ذات اور صفات الہی کی تحقیق اور نہ کے بھید و نکاح اور آخرت کے کاموں کا خطرہ اور جبر اور اختیار کے مسئلے کی تحقیق اور قضا اور قدر کے بھید اور صحابہ آپس کی برائی جھگڑے میں جن بات کی تفتیش کرنا لینے حق کی طرف تھا یہ شیطانوں سے دوسرے ہیں تاکہ رفیعہ عین تحقیق میں ان حقیقتوں کا انکار کر بیٹھیں اس واسطے کہ ان باتوں کی حقیقت دوسرے لوگ بوجھ نہیں سکتے اور نہ دلوں میں وہی شے ڈالتا ہے جیسے بزرگوں سے شفاعت کی اور تھوڑی سی طاعت پر بڑے ثواب کی امید رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی بخشش عام پر غرہ کرنا اور اس کے عذاب سے ڈر ہونا اور بعضوں کے دلوں میں اس کا حکس ڈالتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے کرم اور بخشش اور ثواب سے بالکل ناامید ہونا اور بت پرستوں کو اللہ تعالیٰ کی نزدیکی سے فربہ دیتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نزدیکی ہے اور دیو اور پڑھی اور جنات کی عبادت چھوڑ نہیں دنیا کے نقصان سے خوف دلاتا ہے اور دلوں میں ڈالتا ہے کہ اگر ان کی طرف نہ جھکو گے اور ان سے التجا کر دے گے تو تمہاری اولاد و مہاجروں یا مال میں نقصان ہو جاوے گا اور نماز پڑھنے والوں کو پہلے ریا اور دکھانا ان کی نیت میں ملاتا ہے پھر کثرت اور رکعتوں کے شمار کو بھلاتا ہے اور بعضوں کو نیت سے اچھا جاننے میں اور قرأت کو راگ سے پٹھنے میں اور فرائض کو غریب سے نکالتے ہیں گرفتار کرتا ہے اور زکوٰۃ کے دینے میں فقیر ہو جائیے ڈالتا ہے اور کچھ بھارت کو دے دیتا ہے اور سمجھا دے کہ بڑے اور فقیر احسان رکھنے سے اس کے ثواب کو باطل کر دیتا ہے اور حرام چیزوں میں مال خچ کر لے لے لے اور اچھا دیکھتا ہے اور یہ خیال میں ڈالتا ہے کہ شہوت اور جاہ میں جو لذت ہے وہ کسی میں نہیں ہے اور غصے کے وقت ایسا دل میں ڈالتا ہے کہ اگر تو غصہ نہ کرے گا تو تو عاجز اور ذلیل ہو جاوے گا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اگر کسی طرح کی محنت یا مشقت ہوئی تو اس کو دونا ملے گا کہ دکھاتا ہے اور تہوں کی عبادت کر نہیں پڑھی

بڑی مشقتیں کافرون کو آسان اور سہل دکھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اگر اہل مین مرنے کو حرام اور بُرا دکھاتا ہے اور سوفت جان کی محافظت کا خیال اُن کے دل میں ڈالتا ہے اور فزون کو اپنی جان دینا بتوں کی واسطے اور بیٹے اور خاندان کی محبت میں جلنا آسان دکھاتا ہے اور اسپر اُن کو کھڑا کرتا ہے اور کسی کو اپنی عورت کو خوبصورت زیور لباس سے آراستہ جو محال وجہ سے موجود ہے اس کی طرف سے دلوائے پھیرتا ہے اور بد اصل بد خلق شخص کو ناپاک عورتوں سے زنا کرنے کی طرف رغبت دلاتا ہے اور ایمان کو لوگوں کے مال زبردستی لینے کی طرف حرص دلاتا ہے باوجود اسکے کہ ان کے پاس مال اور اسباب بہت موجود ہوتا ہے اور ان کو آدمی کو مار ڈالنا تھوڑے سے قصور کرینے آسان دکھاتا ہے غرض کہ جو کچھ شیطان کے وسوسوں سے مذکور ہوا ہے یہ تھوڑا نمونہ اسکے فریبوں سے اور اگر اُس کے فریب د اور برائیوں کی شرح کی سوے تو ایک بڑا دفتر چاہئے لیکن ان سب کی علاج تین چیزیں ہیں پہلے یہ کہ اسکے مکر اور چیلے کو پہچاننا اس واسطے کہ جب یہ کو مسدود ہو کہ یہ عمل شیطانی ہے تو اس کا زور گھٹ جاتا ہے اور اس کی بُرائی کم ہو جاتی ہے جیسے در کہ جب گھر والوں کو جاگتا پاتا ہے تو بھاگتا ہے اور جیسے مکار فریبی آدمی کہ جب کسی کو جانتا ہے کہ یہ مڑے مکر اور فریب سے خوب واقف ہے تو اتنے ناامید ہوتا ہے دوسری یہ کہ اسکے وسوسوں کو ناچیز جانا اور اس کی طرف ہرگز التفات نہ کرنا اس صورت میں بھی اس کا شر کم ہو جاتا ہے جیسے کتا بھونکتا ہوا کہ جس قدر اس کی طرف التفات کیجئے بھونکتا سکا زیادہ ہوگا اور اگر کچھ بھی نہ بولے تو آپ ہی آپ چب رہیگا تیسری یہ کہ ذکر قلبی اور سانی پر ہمتی کرنا اور بری صفاتوں سے جیسے شہوت اور غضب ہی اس کا دل کو پاک کھٹا اس واسطے کہ شہوت اور غضب کے خلیہ کی حالت میں ذکر کا اثر دل کے کناروں کی طرف ٹاگ جاتا ہے اور شیطانی وسوسوں میں آ جاتا ہے اور اپنا کام کر جاتا ہے واکٹائیں اور غور وہ ولو اس ڈالنے والا لوگوں کی قوت تخیل ہو جو فاسد عقائد اور شہوت اور غضب کے خلیے سے جوئے خال تھا روح و عین میں گھیر کے بگاڑ دینا والا طبیعت یا نفس کی تدبیر کا یا عبادت اور تقرب کے سببوں میں سستی کا یا معرفت میں خطا کا سبب پڑتا ہے اب سمجھ لیا چکا کہ ناہی کا لفظ اس سورت میں پانچ جگہ پر واقع ہوا ہے اہل لباب و کمال نے اپنی تفسیر میں کہا ہے کہ حقیقت میں یہ نہ کرنا نہیں ہے اس واسطے کہ پہلی جگہ پر ناس سے لڑ کر اچھا اور تربیت کا ذکر جو پرورش کے معنی میں ہے اُن کے حال میں

بڑی مشقتیں کا فروں کو آسان اور سہل دکھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اگر وہ مرنے کو حرام اور بُرا دیکھتا ہے اور سو فتنہ جان کی محافظت کا خیال اُن کے دلوں میں ڈالتا ہے اور افروں کو اپنی جان دینا بتوں کی واسطے اور بیٹے اور خاوند کی محبت میں جلنا آسان دکھاتا ہے اور اسپر اٹھ کر کھڑا کرتا ہے اور کسی کو اپنی عورت خوبصورت زیور لباس سے آراستہ جو محال وجہ سے موجود ہے اس کی طرف سے دیا گیا اس کے پھر تا ہے اور بداصل بدخلق تجسّس ناپاک عورتوں سے زنا کرنے کی طرف رغبت دلاتا ہے اور ایمان کو لوگوں کے مال زبردستی لینے کی طرف حرص دلاتا ہے باوجود اسکے کہ ان کے پاس مال اور اسباب بہت سا موجود ہوتا ہے اور ان کو آدمی کو مار ڈالنا قہور سے قصور کرنا عین آسان دکھاتا ہے غرض کہ جو کچھ شیطان کے دوسووں سے مذکور ہوا ہے یہ تھوڑا نمونہ اسکے فہمیوں سے اور اگر اُس کے رُفد اور برائیوں کی شرح کی دوسے تو ایک بڑا دفتر چاہئے لیکن ان سب کی علاج میں حیرین دین پہلے یہ کہ اسکے مکر اور حیلے کو پہچاننا اس واسطے کہ جب کسی کو معلوم ہوا کہ یہ عمل شیطانی ہے تو اس کا زور گھٹ جاتا ہے اور اس کی بُرائی کم ہو جاتی ہے جیسے پور کہ جب گھرواؤں کو جاگتا پاتا ہے تو جاگتا ہے اور جیسے مکار فریبی آدمی کہ جب کسی کو جانتا ہے کہ یہ مرے مکر اور فریب سے خوب واقف ہے تو اُسے ناامید ہوتا ہے دوسری یہ کہ اسکے دوسووں کو نہ چیر جائے اور اس کی طرف ہرگز التفات نہ کرنا اس صورت میں بھی اس کا شر کم ہو جاتا ہے جیسے کتا بھونٹا ہوا کہ جس قدر اس کی طرف التفات کیجئے بھونٹتا بھونٹتا زیادہ ہونگا اور اگر کچھ بھی نہ بولے تو آپ ہی آپ چب رہیگا تیسری یہ کہ ذکر قلبی اور سنی پر ہمیشگی کرنا اور بری صفتوں سے جیسے شہوت اور غضب ہی اسے اَدل کو پاک کھنکھانے کے واسطے کہ شہوت اور غضب کے غلبہ کی حالت میں ذکر کا اثر دل کے کناروں کی طرف ٹاگ جاتا ہے اور شیطانی دوسووں میں آجاتا ہے اور اپنا کام کر جاتا ہے وَ اَلْاَنسَاسِ اور خواہ وہ دلو اس ڈالنے والا لوگوں کی قوت متخیلہ ہو جو فاسد عطا اور شہوت اور غضب کے غلبے سے جھوٹے خیال تمام دروہوں اور قوتوں میں بگیر کے بگاڑ دینا اولاً طبیعت یا نفس کی تہذیب کا عبادت اور تقرب کے سبب نہیں بستی کا یا معرفت میں خطا کا سبب پڑتا ہے اب سمجھ لیا تھا کہ اس کا لفظ اس صورت میں پانچ جگہ پر واقع ہوا ہے لیکن باب و آئے اپنی تفسیر میں کہا ہے کہ حقیقت میں یہ تکرار نہیں ہے اس واسطے کہ پہلی جگہ پر ناس سے لڑکے مرانا چاہئے اور تربیت کا ذکر جو پرورش کے معنی نہیں ہے ان کے حال میں

